

مثنوی
جلال الدین رومی

کتابخانه

توسعه و نشر

المکتبۃ العرفیۃ

المکتبۃ العرفیۃ

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK

16000

002171366

مثنوي
جلال الدين الرومي

مثنوي جلال الدين الرومي

شاعر الصوفية الأكبر

الكتاب الأول

ترجمة وشرح ودراسة

للدكتور محمد عبد السلام كفايني

أستاذ آداب الأمم الإسلامية بجامعة القاهرة
الأستاذ المنتدب بجامعة بيروت العربية

المكتبة العصرية
صيدا - بيروت

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

الناشر

المكتبة العصرية

صيدا - بيروت

١٩٦٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأهـلـاء

إلى كل نفس صافية كريـمة
تنشد الحق والخير والجمال.

تصدير

يسعدني أن أقدم للقراء والباحثين العرب الكتاب الأول من المثنوي لشاعر الصوفية الأكبر جلال الدين الرومي . لقد بدأت أعرف أعمال هذا الشاعر العظيم منذ مدة تزيد على العشرين عاماً حينما كنت لا أزال بعد طالباً بمعهد اللغات الشرقية (الذي كان معهداً عالياً ملحقاً بكلية الآداب ، جامعة القاهرة) . وفي تلك الأعوام ، التي كانت مسرحاً لحرب ضروس شملت أقطار الأرض ، كنت أجد عند هذا الشاعر من الحكمة الروحية ، وجمال الفكر والفن ، ما يؤنس النفس ويمتدح العقل . وكثيراً ما كنت أصحب المثنوي معي إلى الريف المصري حيث اعتدت - إبان تلك السنين - أن أقضي فترة قصيرة من الصيف في ضيعة صغيرة بالقرب من شاطئ بحيرة المنزلة (في شمال الدلتا) ، كان يملكها جدي لوالدتي ، الشيخ عبد السلام الدواخلي . وكان الشيخ - رحمه الله - من علماء الأزهر القدامى ، الذين كانوا يدرسون العلم ثم يعودون إلى قراهم مبتعدين عن الوظائف ، متخذين من العلم ترفاً عقلياً . وكنت آنس إليه بعد فقد الوالد ، كما كان هو يسعد برفقتي ، ويحرص على أن يجعل منها مجالاً للدرس والتأمل .

في هذا الجو الهاديء كنت أقرأ المثنوي مستعيناً على فهمه بكتاب « المنهج القوي لطلاب المثنوي » . وكان جمال الريف وهدوءه ، ونخيله وأنسامه ، وآفاقه الرحبة ، وحقوقه الخضراء ، وأشجار التوت المورقة الوارفة الظلال ، مما يعين على حسن التذوق ، وفهم بعض ما احتواه المثنوي من رائع الحكمة ، وعميق الفكر .

ودأبت على الرجوع إلى المثنوي أثناء إقامتي للدراسة في لندن (١٩٤٦ -

١٩٥٠) ، ثم حين عدت إلى مصر لأعمل بكلية الآداب بجامعة القاهرة . ومنذ بدأت أمارس التعليم الجامعي لم يمض عام واحد من غير أن أقرأ مع طلابي بعض نصوص من المتنوي أو أتخذ من جلال الدين وشعره موضوعاً لبعض محاضراتي .

وفي عام ١٩٦٠ بدأت أترجم المتنوي إلى العربية ثم رأيت أن أضع له شروحاً توضح معانيه . وهأنذا أقدم القسم الأول من هذا العمل ، آملاً أن أتبعه ببقية الأقسام .

وقد حرصت في ترجمتي وشرحي على الوضوح وسهولة العبارة ، وأعددت للكتاب من الفهارس والكشافات ما آمل أن يجعله ميسور الفائدة للباحثين والدارسين .

محمد كفاي

فهرس المحتويات

صفحة

الاهداء

تصدير

المقدمة

٤٤- ١	جلال الدين الرومي
١٤- ١٠	شاعر الصوفية الأكبر
٣٠- ١٥	آثاره الأدبية
٣٨- ٣٠	الفن عند جلال الدين
٤٤- ٣٩	موضوعات الرومي
٦٤- ٤٥	شعره التعليمي
٤٨- ٤٥	المثنوي، شروحه وترجماته
٥٠- ٤٨	التعريف بالمثنوي
٥٣- ٥١	أجزاء المثنوي
٦٤- ٥٤	شراحه من الفرس والأتراك والعرب
٦٧- ٦٥	الدراسات والترجمات الحديثة
	هذه الترجمة
	المثنوي (نص الترجمة)
٧٢- ٧٠	مقدمة الكتاب
٧٦- ٧٣	المقدمة المنظومة

صفحة	
٧٨- ٧٦	عشق الملك لاحدى الجواري
٨٠- ٧٨	عجز الحكماء عن معالجة الجارية
٨١- ٨٠	رعاية الأدب ، وأضرار فقدانه
٨٢	لقاء الملك للطبيب الالهي
٨٦- ٨٢	الطبيب يعود المريضة
٩٠- ٨٦	الوليّ يطلب فحص المريضة على انفراد
٩٠	الوليّ يكشف المرض ويعرض الأمر على الملك
٩٣- ٩٠	كيف أوفد الملك الرسل إلى سمرقند
٩٦- ٩٣	قتل الصائغ وبيان معناه
١٠٢- ٩٦	حكاية البقال والبيعاء وأسرارها
١٠٣	حكاية ملك اليهود الذي كان يقتل النصارى
١٠٥-١٠٤	الوزير يعلم الملك المكر
١٠٦-١٠٥	خداع الوزير للنصارى
١٠٦	كيف تقبل النصارى مكر الوزير
١١١	قصة رؤية الخليفة لليلي
١١٤	بيان حسد الوزير
١١٥	كيف فهم حذاق النصارى مكر الوزير
١١٦	المراسلة بين الملك والوزير
١١٦	الأسباط الاثنا عشر
١٢٠-١١٧	تخليط الوزير في أحكام الانجيل
١٢٢-١٢٠	الخلاف كان في صورة السير لا في حقيقة الطريق
١٢٢	خسارة الوزير في مكره
١٢٥	الوزير يدبر مكرا آخر
١٣٥-١٢٧	بين الوزير ومريديه

صفحة

١٣٥-١٣٦	الوزير يعهد بولاية عهده إلى كل أمير على انفراد
١٣٦	الوزير يقتل نفسه
١٣٦	الأمراء وولاية العهد
١٣٩	تنازع الأمراء على الولاية
١٤١	تعظيم نعت المصطفى
١٤٢	حكاية ملك يهودي آخر
١٤٥	الملك يحرق مخالفه بالنار
١٤٧	كيف تكلم طفل وسط النار
١٤٩	المنافق الذي سخر من محمد
١٥٠	الملك يعاتب النار
١٥٣	قصة الريح التي أهلكت قوم عاد
١٥٤	سخرية ملك اليهود من ناصحيه
١٥٧-١٦٧	قصة الأسد والوحوش (في السعي والتوكل، والجبر والاختيار)
١٦٧	الأرنب الذي صرع الأسد
١٧٦	تأويل الذبابة
١٨٧	قصة الهدد وسليان (في القضاء والقدر)
١٩٠	قصة آدم ، وكيف حجب القضاء بصره
١٩٣	الأرنب يقود الأسد إلى البشر
١٩٦	هلاك الأسد
١٩٩	الأرنب يبشر الوحوش بهلاك الأسد
٢٠١	ابتهاج الوحوش ، وثناؤهم على الأرنب
٢٠٢	تفسير : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر »
٢٠٤	عمر ورسول الروم
٢١٢	آدم نسب زلته إلى نفسه ، وإبليس نسبها إلى ربه

صفحة

٢١٦	تفسير : « وهو معكم أينما كنتم »
٢١٦	رسول الروم يسأل عمر عن الروح والجسد
٢١٩	قصة التاجر والبيغاء
٢٢٣	التاجر يحمل رسالة البيغاء إلى ببغاوات الهند
٢٢٤	شرح بيت للعطار
٢٢٥	موسى والسحرة
٢٢٨	التاجر يخبر البيغاء بما رآه من ببغاوات الهند
٢٣٢	كيف مات البيغاء عند سماع ذلك
٢٣٨	شرح بيت لسنائي وحديث للرسول
٢٤٣	عود إلى حكاية التاجر
٢٤٤	البيغاء الميت يطير
٢٤٦	التاجر يودع البيغاء
٢٤٦	مضرة اشتها المراء
٢٤٩	تفسير « ما شاء الله كان »
٢٥٢	قصة عازف الصنج الهرم
٢٥٥	شرح حديث الرسول : « إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ... »
٢٦١	قصة عائشة ، وسؤالها الرسول عن المطر
٢٦٣	شرح بيت لسنائي
٢٦٥	شرح حديث الرسول : « اغتنموا برد الربيع ... »
٢٦٦	سؤال عائشة عن سر الأمطار التي شاهدها
٢٦٨	بقية قصة عازف الصنج
٢٧١	عمر يتوجه لمعونة عازف الصنج
٢٧٢	الجدع الحنان
٢٧٦	نطق الحصى

صفحة

٢٧٧	عود إلى قصة المطرب
٢٨٠	عمر يحول المطرب من مقام البكاء إلى مقام الاستغراق
٢٨٣	تفسير حديث نبوي عن الإنفاق والإمساك
٢٨٥	قصة الخليفة والأعرابي
٢٨٦	الأعرابي وزوجه
٢٨٧-٢٩٠	بين المریدین والمدعين المزورين
٢٩٠	الأعرابي يأمر امرأته بالصبر
٢٩٢	المرأة تعترض على قول زوجها
٢٩٥	الأعرابي ينصح امرأته بالقناعة
٢٩٧	كل إنسان ينطلق من وجوده الذاتي
٣٠٠	المرأة تعتذر لزوجها
٣٠٣	شرح « خبر » يتعلق بالنساء
٣٠٤	الأعرابي يستسلم لرجاء امرأته
٣٠٥	موسى وفرعون
٣٠٨	حرمان الأشقياء من الدنيا والآخرة
٣١٠	صالح وقومه
٣١٦	معنى قوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان »
٣١٩	المرید والولي
٣٢٠	مغزى ما جرى بين الأعرابي وامرأته
٣٢٣	الأعرابي يسعى لتحقيق مطلبها
٣٢٦	كيف عينت الأعرابية لزوجها طريق طلب الرزق
٣٢٨	الأعرابي يحمل إبريق ماء ويتوجه إلى بلاط الخليفة
٣٣٠	عناية المرأة بسلامة الإبريق
٣٣٢	السائل والمحسن

صفحة

٣٣٣	الفقير إلى الله والفقير إلى غير الله
٣٣٥	نقباء الخليفة وحجابه يستقبلون الأعرابي
٣٣٧	عاشق الدنيا
٣٣٨	مثل العرب : « إذا عشقت فاعشق الحرة »
٣٣٩	الأعرابي يهدي إبريق الماء للخليفة
٣٤٠	حكاية النحوي والملاح
٣٤٢	الخليفة يتقبل هدية الأعرابي ويأمر بمكافأته
٣٤٩	صفة الشيخ المرشد
٣٥١	الرسول يوصي عليا بمصاحبة العاقل
٣٥٣	القزويني الذي تألم من إبرة الوشم
٣٥٦	قصة الأسد والذئب والشعلب
٣٥٨	الأسد يمتحن الذئب
٣٦٠	الصديق الذي قال « أنا »
٣٦١	صفة التوحيد
٣٦٤	الأسد يؤدب الذئب
٣٦٥	نوح وقومه
٣٦٨	الملوك والصوفية
٣٦٨	يوسف وضيفه
٣٧٢	الضيف يهدي مرآة إلى يوسف
٣٧٥	كاتب الوحي الذي ارتد
٣٨١	قصة بلعم بن باعور وموسى
٣٨٣	قصة هاروت وماروت
٣٨٦	قصة الأصم الذي ذهب ليعود جاره المريض
٣٨٩	إبليس ، أول شخص عارض النص بالقياس

صفحة

٣٩٢	على المرء أن يخفي حاله عن الجاهلين
٣٩٦	الروم وأهل الصين يتجادلون حول النقش والتصوير
	كيف سأل الرسول « زيدا » عن حاله ، وكيف أجابه زيد .
٣٩٩	(حديث حارثة)
٤٠٦	لقمان ورفقاؤه
٤٠٨	بقية قصة « زيد »
٤١٨	النار التي وقعت بالمدينة في عهد عمر
٤٣٠-٤١٩	عليّ وخصمه الكافر
٤٣٥-٤٣١	عليّ وقاتله
٤٣٥	كيف عجب آدم من ضلال ابليس
٤٣٧	عود إلى قصة علي وقاتله
٤٤٠	معنى غزوات الرسول
٤٤٣	عود إلى قصة علي وخصمه الكافر
٤٤٥	خاتمة الكتاب الأول من المتنوي
	شروح ودراسات
٤٦٧-٤٤٩	الأبيات ١ - ٥٠٠
٤٩٠-٤٦٧	الأبيات ٥٠١ - ١٠٠٠
٥٠٤-٤٩٠	الأبيات ١٠٠١ - ١٥٠٠
٥٢٦-٥٠٤	الأبيات ١٥٠١ - ٢٠٠٠
٥٤٦-٥٢٦	الأبيات ٢٠٠١ - ٢٥٠٠
٥٦٩-٥٤٦	الأبيات ٢٥٠١ - ٣٠٠٠
٥٩١-٥٦٩	الأبيات ٣٠٠١ - ٣٥٠٠
٦١٤-٥٩١	الأبيات ٣٥٠١ - ٤٠٠٣
	فهارس الكتاب
٦٢٦-٦١٦	المراجع
٦٣٥-٦٢٧	كشف الأعلام والجماعات والأماكن
٦٤٦-٦٣٧	كشف الموضوعات

المقدمة

جلال الدين الرومي

شاعر الصوفية الأكبر

- ١ -

جلال الدين محمد^(١) بن محمد البلخي^٢ ثم القونوي^٣ ، المعروف بالرومي (٦٠٤ - ٦٧٢ هـ) ، أحد شعراء الإنسانية الأفذاذ ، وعلم شامخ من أعلام الفكر ورواده الذين جادت بهم حضارتنا الإسلامية الزاهرة ، فأسهمت بتراثه الفكري والفني في إغناء تراث البشرية جمعاء .

لقد كان هذا الشاعر صوفياً ، اختار التصوف سبيلاً في حياته العملية ، واختاره فلسفة ووحياً لفكره وفنه الرفيع . وقد امتزجت حياته الفكرية بحياته العملية بصورة جعلت تصوفه مزيجاً من الفلسفة والحكمة العملية . ليس تصوف شاعرنا من ذلك النوع السلبي الذي يسدع الحياة وما فيها ، ويدعو إلى هجرها والفناء عنها فناء كاملاً ، ويعدها شراً تورطت فيه البشرية ،

(١) كنت قد ألفت هذا البحث في جامعة بيروت العربية ضمن نطاق موسمها الثقافي الثالث « ١٩٦٢ - ١٩٦٣ » . وقد رأيت ضمه إلى هذه الترجمة - بعد إدخال تعديلات قليلة عليه - ليكون مقدمة لها ، وتعم بذلك فائدته .

بل هو تصوف ببناء ، يستمد عناصره من الإنسان ، ويتعمق في بحث مشاكله الروحية والعملية ، ويحاول أن يرسم له المثل العليا في الفكر والعمل . يُعنى بالحياة التي يحياها البشر ، كما يُعنى بالمصير الذي يطمحون إليه ويتوقعونه بعد مفارقة هذه الحياة . وليس شاعرنا مبدع هذا الاتجاه في التصوف ؛ ولكنه أفصح الألسنة في التعبير عنه ، وألمع العقول في إبداع فلسفته وابتكار أفكاره . ولا بدّ لنا في تقديم هذا البحث من كلمة عن حياة الشاعر وعصره . لقد كُتِبَ عن حياة جلال الدين كتابات كثيرة ، ولكنّ الحقائق التي تُستخلص ، من هذه الكتابات قليلة إلى حدّ بعيد . نقرأ في سيرة هذا الشاعر أخباراً عن معجزات وخوارق ثمت على يده ، ونطلع على صور لإنسان طاقته ومستواه فوق البشر العاديين . ومثل هذه الكتابات أوحى بها حبّ أتباعه له ، وتقديسهم لذكراه ، وتعظيمهم لشخصه ، بصورة أخذت تنمو مع الأيام . فلنقتصر هنا على ذكر الحقائق التي يمكننا أن نستخلصها عن حياة الشاعر ، معرضين عن أحاديث الخوارق والمعجزات وما صاحبها من مبالغات . وقد وردت ترجمة الشاعر في منظومة بعنوان « ولدنامه » نظمها ابنه سلطان ولد ، وفي كتاب « مناقب العارفين » للأفلاكي ، وكان هذا تليذاً لعارف حفيد جلال الدين . كما وردت في كتب متأخرة عن ذلك ، منها كتاب « نفحات الأنس » للشاعر المتصوف عبد الرحمن الجامي و « تذكرة الشعراء » لدولت شاه .

وُلد جلال الدين في مدينة بلخ يوم ٦ ربيع الأول ٦٠٤ هـ (سبتمبر ١٢٠٧) . وقد لُقّب بالرومي نسبة إلى أرض الروم (بلاد الأناضول) حيث قضى معظم حياته . كان أبوه محمد بن الحسين الخطيبي ، وكان يدعى بهاء الدين ولد . وقد انتسب جلال الدين من ناحية الأب إلى أبي بكر الصديق ، ومن ناحية الأم إلى أسرة خوارزم شاه التي كانت تحكم إقليم ما وراء النهر ، وتسيطر على بقاع أخرى من العالم الإسلامي ، حين

بدأت غارات المغول على الشرق الاسلامي في مطلع القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) . كان أبو الشاعر عالماً دينياً من أتباع المذهب الحنفي . والظاهر أنه أحرز مكانة مرموقة حتى 'لقّب بسلطان العلماء . وقد هاجم الفلاسفة والمتكلمين في زمنه ، ولعلّ هذا هو السبب فيما روى من اختلافه مع المفكر العربي فخر الدين الرازي الذي كان معاصراً له ، وكان من نزلاء بلخ . وقد اضطر بهاء الدين وكّد إلى أن يترك هذه المدينة مصطحباً أسرته عام ٦٠٩ هـ . والروايات في بيان أسباب ذلك متعددة ، منها أنه اختلف مع حاكم البلاد ، ولكنّ الأغلب هو أنه ترك موطنه حين شعر بقرب هجوم المغول . وكان جلال الدين حين ذاك لا يزال في الخامسة من عمره . وأخذت الأسرة تنتقل من مدينة إلى أخرى . وفي نيسابور التقت بالشاعر الصوفيّ الكبير فريد الدين العطار ، الذي تذكر الروايات أنه أخذ الطفل جلال الدين بين ذراعيه ، وأهداه نسخة من منظومته « أسرار نامه » ، كما تنبأ له ببلوغ المرتبة العليا في التصوف . ومن هناك ذهبت هذه الأسرة إلى بغداد ثم إلى مكة . وانتقلت بعد ذلك إلى ملطية حيث أقامت أربع سنين ، وبعد ذلك ذهبت إلى لارندا (قرمان الآن) ، حيث أقامت سبع سنين ، ثم تركت لارندا إلى قونية حيث استقر بشاعرنا المقام . وكانت قونية عاصمة للسلطان علاء الدين السلجوقي الذي كان من سلاجقة آسيا الصغرى . وقد توفي أبو الشاعر في هذه المدينة عام ٦٢٨ هـ .

تلقّى الشاعر تعليمه في أوّل الأمر على أبيه ، ثم على أحد أصدقاء أبيه ، وكان يدعى برهان الدين محقق الترمذي . ومما روى أنه ذهب إلى الشام بناء على نصح أستاذه برهان الدين ، وأنه أقام سنوات . وكان في دمشق حينذاك الصوفيّ الكبير محيي الدين بن عربي . ولا تذكر هذه الرواية أن جلال الدين لقي ابن عربي ، كما أنّ شعر جلال الدين لا يشير إلى شيء من ذلك . وكذلك زيارة جلال الدين لدمشق وإقامته بها سنين

طويلة ليست من الأمور التي نعلم شيئاً واضحاً عن تفاصيلها .

تولّى جلال الدين التدريس في مدينة قونية بعد وفاة أستاذه برهان الدين محقق سنة ٦٣٨ هـ . وهناك حظي بعطف سلطانها السلجوقي . وقد بقي مقيماً في قونية ، لا يفارقها إلا ليعود إليها ، وهناك تجتمع حوله عدد من التلاميذ والمريدين . ولم يكن جلال الدين حينذاك يشغل بنظم الشعر ، كما أنه لم يؤثر عنه اتباع طريق الصوفيّة الذي عُرف به فيما تلا ذلك من الأيام ، وأصبح يمثل علماً من أكبر أعلامه .

لقد ظهرت عبقرية الرومي كشاعر في فترة كان قد بلغ فيها مرحلة متقدمة من النضج الفكري والنفسي . ولكنّ العجيب في تلك العبقرية أنّها جعلت إنتاجه العقليّ بعد أن قارب الأربعين يختلف اختلافاً كلياً عن إنتاجه السابق على ذلك . لقد كان واعظاً وُعدّ من الفقهاء الأحناف ، فأصبح صوفياً فناناً شاعراً ، وحكيماً أخلاقياً وفيلسوفاً إنسانياً .

كيف حدث كل هذا ؟ إنّ المصادر تصوّر لنا هذا الانتقال بأنّه كان فجائياً ، نشأ من التقاء الشاعر بصوفيّ كثير التجوال كان يُدعى شمس الدين التبريزي . حقّاً لقد كان لهذا الرجل أعمق الأثر في نفس جلال الدين . ولكنّ وقوع الانقلاب في حياة الرومي لا يمكن أن يحدث بتلك الصورة المفاجئة . فلا بدّ أنّ الرومي كان ميالاً إلى التصوف ، نزاعاً إلى ذلك التأمل الروحيّ العميق . وأنّه بعد التقائه بذلك الصوفي وجد نفسه ، وأدرك حقيقته ، فانطلق في الطريق الذي كان مقدراً له أن يخلّد اسمه على الأيام ، ويضعه في مصافّ الخالدين من شعراء العالم ومفكّريه .

ذكر الرومي هذا التحوّل في إحدى ربايعاته فقال :

« عندما اشتعلت نيران الحبّ في صدري ،

أحرق لهيبها كلّ ما كان في قلبي .
فازدريت العقل الدقيق والمدرسة والكتاب ،
وعملت على اكتساب صناعة الشعر ، وتعلّمت النظم . »

إنّ لقاء الرومي والتبريزي يمثّل أهمّ نقطة فيما شهدناه من تطوّر روحي عميق عند هذا الشاعر . لقد تمّ هذا اللقاء بين الشاعر والتبريزي في عام ٦٤٢ هـ ، بمدينة قونية . كان شمس الدين صوفيّاً متجولاً بلغ الستين من عمره ، وقد جاء به تجواله إلى تلك المدينة . وما كاد جلال الدين يلتقي به حتى وجد فيه الإنسان الكامل ، والمثل الأعلى لما يمكن أن يطمح إليه البشر . وتذكر تراجم الشاعر أنّه أخذ شمس الدين إلى داره وأنها بقيا معاً لا يفرقان مدة عام أو عامين . وليس يعلم أحد ماذا تمّ في هذا اللقاء ، ولكنّ المؤرخين متفقون على أنّ الرومي قد تحوّل بعده إلى إنسان آخر ، اختلفت كلّ أحواله عما كانت عليه من قبل . وكتب التراجم لا تقدّم لنا معلومات واضحة عن التبريزي هذا ، فأصله غير معروف على وجه اليقين . ولقد وصفه البعض بأنّه كان شبه أمّيّ ، ولكنّه كان يتسم دائماً بالحماس الروحيّ العظيم في حديثه ، وبأنّه كان ذا أثر بالغ في نفوس من استمعوا إليه .

وكان المفروض أنّ هذا الصوفيّ قد مضى دون أن يخلف أثراً يُذكر ، ولكنّ الباحثين عثروا أخيراً على نصّ منسوب إليه ، لم يُنشر بعد ، عنوانه « المقالات »^(١) .

والحقّق - على أية حال - أنّ التبريزي قد أثر في حياة شاعرنا أعماق الأثر إلى حدّ أنّه صرفه عن تلاميذه صرفاً كاملاً ، وجعله يُعرض عن

(١) . Arberrry : Classical Persian Literature, P. 217 .

الوعظ ، وينصرف إلى حياة التأمل الصوفي ، وينطلق في التعبير عن حياته الجديدة بفيض غامر من الشعر بلغ أسمى درجات العبقرية .

ولقد حقق تلاميذ الرومي على ذلك الدخيل الذي صرف عنهم أستاذهم ، وهاجموه ، فما كان منه إلا أن سافر خفية إلى دمشق . فحزن جلال الدين وابتأس لافتراقه عن هذا الصديق الروحي ، ونظم كثيراً من شعره الوجسدي في فترة الفراق تلك ، ولم ينقذه من شجونه إلا ابنه سلطان ولد ، الذي ذهب إلى دمشق وعاد بشمس الدين . وقد ذكر أن تلاميذ الرومي هاجموا التبريزي من جديد فرحل للمرة الثانية ؛ وأن الرومي عمل من جديد لإعادته . ولكنّه اختفى نهائياً عام ٦٤٥ هـ . قيل في تفسير هذا الاختفاء إن تلاميذ الرومي قد قتلوه . وقد تألم الرومي كثيراً لفقد صديقه ، وهتف من أعماق قلبه قائلاً :

« من ذا الذي قال إن شمس الروح الخالدة قد ماتت ؟
ومن الذي تجرأ على القول بأن شمس الأمل قد توت ؟
إن هذا ليس إلا عدواً للشمس وقف تحت سقف
وعصب كلتا عينيه ثم صاح : ها هي الشمس تموت . »

ومهما يكن من أمر ، فقد كانت لصداقة الرومي والتبريزي حصيلة شعرية هائلة جادت بها عبقرية الرومي . فقد نظم ديواناً كاملاً سمّاه « ديوان شمس تبريز » ذكرى لصديقه وموجهه الروحي شمس الدين التبريزي . ولم يقف الشاعر عند حد نسبة هذا العمل الأدبي في إجماله إلى صديقه ، بل إنّه نسب أكثر غزليات هذا الديوان إلى صديقه بوضع اسمه في تخلص كل منها . (والتخلص في الغزل الفارسي هو أن يذكر الشاعر اسمه الأدبي في البيت الأخير من الغزل) . أما القليل من

الغزليات الذي خرج فيه عن ذلك فقد تخلص فيه الشاعر باسم أدبي اتخذه لنفسه هو « خاموش » . ويُقال إنَّ جلال الدين أنشأ طريقته الصوفيّة - التي عُرفت فيما بعد بالطريقة المولويّة - ذكرى لأستاذه شمس الدين .

وكما تأثّر جلال الدين بأستاذه التبريزي ، تأثّر على النحو ذاته ببعض تلاميذه ومريديه . فقد أنست روحه إلى تلميذه صلاح الدين زركوب (الصائغ) . وحينما توفي هذا في عام ٦٥٧ هـ . تحوّل حبّ جلال الدين إلى تلميذه حسن حسام الدين (٦٢٢ - ٦٨٣ هـ) الذي خلفه في رئاسة الطريقة المولويّة بعد وفاته . وقد نُسب إلى حسام الدين هذا الفضلُ في حثّ أستاذه على نظم المثنوي . وقد كان له خير عون إبتان عمله الشاقّ ، فقد كان يكتب ما يمليه عليه الشاعر ، ثم يعود فيقرؤه عليه ، وأحياناً ينشده بصوته الجميل . ولمّ قضيّا من ليال طوال في هذا العمل الشاق الذي استغرق سنين طويلة . وقد ذكر جلال الدين تلميذه حسام الدين في المقدّمة العامة للمثنوي ، وأثنى عليه وعلى أسرته كما ذكره في أوائل أجزاء المثنوي جميعاً ما عدا الجزء الأول ، وامتدحه بأرفع العبارات .

لم تشتمل كتب التراجم - رغم وفرة ما كتبه عن جلال الدين - على حقائق أكثر من تلك التي ذكرتها . والذي يمكن أن نذكره إلى جانب تلك الحقائق أنّ الشاعر عاش حياة قديس ، يعلم ويرشد ، ويحضر مجالس السماع والطرب - وقد أحاط به عدد كبير من التلاميذ والمريدين - إلى أن توفي عند غروب الشمس في الخامس من جمادى الثانية عام ٦٧٢ هـ . ولقي بعد موته من التكريم ما لقي في حياته ، فقد بُني له ضريح أُقيمت فوقه قبة عرفت بالقبة الخضراء ، أُضيف إليها بعد انتهائها مبان أخرى ، وأنفق على ذلك ألوف الدراهم . كما أوقفت على الضريح أوقاف للسدنة ولقراء المثنوي .

ومن الطريف أنّ الرحالة ابن بطوطه مرّ بقونيه بعد وفاة الشاعر
بنحو ستين عاماً وكتب عنه ما يلي :

« وبهذه المدينة تربة الشيخ الإمام الصالح القطب جلال الدين المعروف
بمولانا ، وكان كبير القدر ، وبأرض الروم طائفة ينتمون إليه ويُعرفون
باسمه فيقال لهم الجلالية ... وعلى تربته زاوية عظيمة فيها الطعام للوارد .
يُذكر أنه كان في ابتداء أمره فقيهاً مدرّساً يجتمع إليه الطلبة بمدرسته
بقونيه ، فدخل يوماً إلى المدرسة رجل يبيع الحلوى وعلى رأسه طبق
منها ، وهي مقطّعة يبيع القطعة منها بفلس ، فلما أتى مجلس التدريس
قال له الشيخ : « هات طبقك . » فأخذ الحلواني قطعة منه وأعطاهما
للشيخ فأخذها الشيخ بيده وأكلها ، فخرج الحلواني ، ولم يُطعم أحداً
سوى الشيخ ، فخرج الشيخ في إتباعه وترك التدريس ، فأبْطأ على
الطلبة ، وطال انتظارهم إياه ، فخرجوا في طلبه فلم يعرفوا له مستقراً ،
ثم إنّه عاد إليهم بعد أعوام ، وصار لا ينطق إلا بالشعر الفارسي المتعلّق
(المزدوج) الذي لا يُفهم ، فكان الطلبة يتبعونه ويكتبون ما يصدر
عنه من ذلك الشعر ، وألّفوا منه كتاباً سمّوه المثنوي . وأهل تلك
البلاد يعظمون ذلك الكتاب ويعتبرون كلامه ، ويعلمونه ويقرأونه
بزواياهم في ليالي الجمعات »^(١) .

ورغم الطابع الخرافيّ لتلك القصّة فإنّها تؤيّد الحقائق من وجوه أهمّها
ما يلي :

أولاً : غموض قصّة الرومي مع التبزيّزي منذ وقت مبكّر .

(١) رحلة ابن بطوطه ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، طبعة المكتبة التجارية ، القاهرة
سنة ١٩٥٨ .

ثانياً : انتقال الشاعر الفجائي من التدريس إلى الشعر وانطلاق قريحته
بالشعر بصورة ملحوظة .

ثالثاً : تعظيم الشاعر بعد وفاته وإقامة زاوية كبيرة على ضريحه
يُقَدَّم فيها الطعام للواردين .

رابعاً : اشتهاار المثنوي وتعظيمه منذ وقت مبكر .

خامساً : إطلاق إسم الجلالية على أتباع الرومي في ذلك الوقت ،
واشتهار الشاعر بلقب « مولانا » الذي اشتق منه فيما بعد
إسم أتباع جلال الدين ، فأصبحوا يُعرفون بالمولوية حتى
زماننا هذا .

أما زمن الشاعر فيُعدّ عصرًا من أقسى ما مرّ على البشرية من عصور .
لقد عاش الشاعر في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ،
وهو القرن الذي شهد غارات المغول المدمرة على العالم الإسلامي .
فقد انطلقت جحافلهم تدكّ معالم الحضارة وتبيد صروح المدينة بصورة
لم يُعرف لها مثيل من قبل . وتعكس لنا كتب التاريخ الشرقيّ
والغربيّ على السواء أصداء هذه المأساة المروّعة . ولا يكاد يختلف
أسلوب ابن الأثير المؤرّخ العربيّ الذي عاصر تلك الحوادث عن أسلوب
المؤرّخ الإنجليزي ماثيو باريس Matthew Paris^(١) الذي كتب في ذات
الوقت تقريباً ، ووصف غارات المغول بأسلوب يتفجّر منه الرعب .

والجدير بالذكر هنا أنّ الشاعر عاش قريباً من مسرح تلك الحوادث ،

(١) ماثيو باريس راهب إنجليزي له كتابات كثيرة سجل بها حوادث التاريخ
الأوروبي بين عامي ١٢٣٥ ، ١٢٥٩ على طريقة الحوليات . وتعد كتاباته
من أهم المصادر لدراسة تلك الحقبة من تاريخ أوروبا .

ومع ذلك وجد في نفسه تلك الطاقة الهائلة على الإنتاج الأدبي ، وبقي رغم تلك الحوادث الوحشية مؤمناً بالإنسان ، وبأصله الإلهي ، ناظراً إلى البشرية كلها نظرة الحنان والعطف ، مسخّراً كلّ ملكاته للنموض بها من كبوتها ، وتخليصها من ذلك المصير الذي انتهت إليه .

- ٢ -

ما الآثار الأدبية التي تركها جلال الدين ؟

إن آثار هذا الشاعر تنقسم إلى قسمين ، قسم منشور ، وقسم منظوم .

أما القسم المنشور فعلى الرغم من أهميته لدراسة الشاعر ، فإنه لم يكن المجال الذي تجلّت فيه عبقريته . ويتكوّن إنتاجه النثريّ من ثلاثة مؤلفات ، أوّلها يدعى المجالس السبعة ، وهو مواعظ وخطب من ذلك النوع المعروف . والظاهر أنها أثرت عنه في فترة حياته الأولى قبل أن يعتنق التصوف فكراً وعملاً . وثانيها مجموعة من الرسائل كتبها إلى أقاربه وأصدقائه . وأما ثالثها فكتاب يدعى « فيه ما فيه » ، ويشتمل على أحاديث جلال الدين ومحاضراته التي كان يلقيها على تلاميذه ومريديه في تلك المجالس الخاصّة التي كانت تجمعهم . وبطبيعة الحال لم يكن جلال الدين هو الذي جمع نصوص هذا الكتاب ، وإنما هو من جمع أحد أبنائه أو مريديه .

الجانب الهام من إنتاج جلال الدين هو شعره . وهو الجانب الذي يعنينا

في هذا البحث . وقد ذكرت من قبل أن هذا الإنتاج بلغ نحو سبعين ألف بيت . فإذا كانت هذه الكثرة مقرونة بالإجادة فمعنى هذا أن شاعرنا قد انطلقت شاعريته بفيض غامر من الشعر قلما أُتيح لشاعر آخر في أيّ زمان أو بأية لغة . ومع ذلك فشاعرنا لم يبدأ نظم الشعر إلا حين شارب الثامنة والثلاثين من عمره ، وقد عاش حتى بلغ من العمر ثمانية وستين عاماً .

إنّ تراث جلال الدين الشعريّ ينقسم من حيث الشكل إلى ثلاثة أقسام هي الديوان الذي سُمّي بديوان شمس تبريز ، والرباعيّات والمثنوي .

فأما الديوان فيشتمل في أكثره على غزليات صوفيّة يبلغ عددها نحو ٣٥٠٠ غزلاً نظمت في بحور عديدة ، كما يضمُّ أيضاً ملمّعات تركيّة وعربيّة ويونانيّة ، وقصائد وترجيعات فارسيّة . ويبلغ عدد أبياته في أقدم النسخ الخطيّة المعروفة نحو ٤٣ ألف بيت ، وذلك حسب إحصاء قام به أستاذ إيرانيّ معاصر كرّس أكثر أبحاثه لدراسة الروميّ ، هو الأستاذ بديع الزمان فروزانفر^(١) .

أما الرباعيّات فيُنسب إلى شاعرنا منها ١٦٥٩ رباعيّاً عدد أبياتها ٣٣١٨ ، حسب إحصاء فروزانفر^(٢) . وبعض هذه الرباعيّات قد يُشكّ في نسبته إلى الشاعر ، ولكنّ الكثير منها يمكن أن يُعدّ بحقّ من إنتاجه ، لما يتجلى فيه من مطابقته لتفكيره وأسلوبه .

(١) أنظر مقاله عن جلال الدين في مجلة الدراسات الأدبية « السنة الأولى - العدد الرابع ، شتاء ١٩٦٠ » ص ٦٢ . « بصدرها قسم اللغة الفارسية وآدابها بالجامعة اللبنانية » .

(٢) نفس المصدر .

أما الأثر الثالث فهو المثنوي : وكلمة المثنوي تعني ذلك النظم الذي يُعرف بالمزدوج في العربيّة ، وهو يعتمد في التقفية على توحيد القافية بين شطري كل بيت من أبيات المنظومة . فكل بيت من الأبيات تكون له قافيته المستقلّة ، وبهذا تتحرّر المنظومة من القافية الموحّدة التي طالما عاقت شعراء العرب عن نظم المطوّلات . فهذا التعدّد في القوافي هو الذي مكّن شعراء الفرس من نظم الملاحم المطوّلة على الأوزان العربية ، والإنطلاق بها إلى أبعد مدى أرادوه . وقد سمّى جلال الدين كتابه هذا « المثنوي » . وينقسم هذا الكتاب إلى ستة مجلدات تضم نحواً من خمسة وعشرين ألف بيت . ولا تتصل تسمية الكتاب بموضوعه وإنما بشكل قوافيه ، فهي تسمية شكلية بحثة .

والإيرانيون يعظمون هذا الكتاب إلى أبعد الحدود . وقد بالغوا في تعظيمه حتى سمّوه « قرآن بهلوي » أي قرآن الفارسية . يقول جلال الدين في مقدمته العربية :

« هذا كتاب المثنوي ؛ وهو أصول أصول أصول الدين ، في كشف أسرار الوصول واليقين ، وهو فقه الله الأكبر ، وشرع الله الأزهر ، وبرهان الله الأظهر ، مثل نوره كشكاة فيها مصباح ، يشرق إشراقاً أنور من الإصباح .. وهو جنان الجنان ، ذو العيون والأغصان الأبرار فيه يأكلون ويشربون ، والأحرار فيه يفرحون ويطربون ؛ وهو كنيل مصر شراب للصّابرين ، وحسرة على آل فرعون والكافرين .. » (١)

كتاب المثنوي هذا يعد أثراً من الآثار الأدبية الخالدة ، يرتفع فيه

(١) أنظر المقدمة العربية للمثنوي .

الشعر إلى مستوى عالمي فذّ . وإذا أردنا أن نحدّد موضوعاً لهذه المنظومة المطوّلة ، وجدنا أنّ ذلك من الأمور العسيرة . إنّ موضوعه الوجود كلّّه بصفة عامة ، والإنسان والحياة بصفة خاصّة . وكلّ جزء من الأجزاء الستة لهذه المنظومة يشتمل على نيف وأربعة آلاف بيت . والمثنوي كلّ مبنّيّ حول مجموعة من القصص ، ولكنّ رواية القصص في هذه المنظومة لا تُقصد لذاتها ، وإنما هي لبيان مقاصد فلسفيّة ، أو لأهداف تعليميّة . فالشاعر يبدأ القصّة فلا يكاد يروي أولى وقائعها حتى يستطرد منها للتحدّث في حكمة هذه الواقعة ، فيذكر الآيات القرآنيّة ويفسّرها ، وقد يذكر الأحاديث ، ويظل يبني عليها الآراء والحكم . ثم يعود بعد ذلك إلى القصّة ليستأنف روايتها ، ويظلّ يعالجها على هذا النحو حتى ينتهي منها . وإذا رجعنا إلى حديث الإحصاءات وجدنا أنّ مؤلّفاً هنديّاً يدعى تلمذ حسين يذكر في كتاب ألفه يدعى « مرآة المثنوي » أنّ الرومي قد عالج في المثنوي ١٢٨١ موضوعاً .

الكتّاب من أبناء الشرق مولعون بأن ينسبوا إلى جلال الدين أنه عالج في ملحّمته هذه جميع المعارف ، وتناول بالبحث كل العلوم . ولست أحبّ أن أمضي في تلك السبيل فأخلط بين ثقافة الشاعر التي تنعكس في إنتاجه الفنيّ ، وبين اعتباره صاحب علم بجميع المعارف ، يُقرأ لكي تُلتَمَس عنده هذه العلوم المختلفة . فالشاعر لو ذكر الكيمياء أو سواها فليس معنى هذا أنّه أراد أن يفيد دارس الكيمياء في هذا العلم ، وإنما هو يستخدم كل ثقافته التي وعّاها في خدمة فنّه ، وإرساء أسس تعاليمه العرفانيّة . ولذلك فإنّي أميل إلى اعتبار المثنوي أثراً فنيّاً قبل كل شيء ، ومصدراً للاطلاع على القيم الإنسانيّة والحلقيّة التي انبثقت من الحضارة الإسلاميّة . والشاعر يستخدم القصص في إيضاح آرائه - كما ذكرنا - ويفسر الآيات القرآنيّة ، ويذكر الأحاديث النبويّة ، ويقتبس

الحكمة منها ، ويتوسّع في بيان مدلولاتها . وهو في كل ذلك شاعر أصيل ، نلمس عنده الإحساس الصادق ، والعاطفة الجيّاشة ، والعقل المعلّم ، والنفس الصافية التي تستطيع أن تثبت الصفاء في نفوس الآخرين وتشيع فيها البهجة ، وتصحبها معها في رفق وأناة في دروب من التأمل العميق ، وآفاق من الفكر الرفيع ، تعينها على تحقيق حياة أسمى ، والطموح الى غايات أعلى من تلك الغايات المادّية التي يعنو لها البشر في هذه الحياة .

ولكنّ طريقة الشاعر في معالجة هذه الموضوعات قد خلت من الترتيب الدقيق ، فهو ينتقل من موضوع الى موضوع ، ومن مقصد الى مقصد ، دون منهج محدّد يتبعه في ذلك الإنتقال . ومع ذلك فقد عكف باحث ألماني يدعى جوستاف ريشرت Gustav Richter على المثنوي ، واستطاع أن يبين أنّ كلّ جزء من أجزائه يمثل وحدة فنية متكاملة ، وأنّ ما يبدو فيه من انطلاق على غير نظام موضوعي محدّد ليس هو الواقع ، وإنما هناك ارتباط فنيّ دقيق في التنقل من موضوع الى آخر . وقد ذهب الى ذلك أيضاً الأستاذ نيكولسون الذي عكف على ترجمة المثنوي ودراسته خمسة وعشرين عاماً^(١) .

ومها يكن الأمر فإن هذا التنقل بين الموضوعات لا يعني أن الشاعر لا يعالج الموضوع الواحد بصورة فنية مترابطة . فنحن نستطيع أن نستخرج من المثنوي موضوعات كثيرة تناولها الشاعر تناولاً فنياً بارعاً ، واستطاع أن يقدمها لنا في هيكل فنيّ متكامل العناصر ، مترابط الأجزاء ، تجمعها وحدة فنية أكيدة .

(١) Arberry : Classical Persian Literature, P. 236.

الفنّ عند جلال الدين

ليس من المستطاع أن أحيط بفنّ هذا الشاعر العملاق في مثل هذا البحث . ولكن حسي أن أذكر بعض الحقائق التي تعين الدارس على تذوّق هذا الفنّ ، والإلمام ببعض خصائصه . لقد امتاز شعر جلال الدين بميزات فنيّة عديدة أهمّها ما يلي :

أولاً : روعة الصور البيانيّة التي عبر بها الشاعر عن أفكاره . فهو يستطيع أن يُجسّد الأفكار ، فيجعلنا نشعر بالمعنويّات كأنها محسوسات نكاد نلمسها . كما أنّه يستطيع في سهولة ويسر أن ينطلق من المحسوسات إلى المعنويّات . وهو يمزج بين الطبيعة والحياة والنفس الإنسانيّة في صور متكاملة تجمع عمق التأمل إلى روعة التصوير . ولنضرب لذلك بعض الأمثلة :

يتحدّث الشاعر في بعض من أبيات المثنوي عن تجدّد الدنيا في كل لحظة ثمّ ينتقل من ذلك إلى دعوة الإنسان لتأمّل نفسه وما يطرأ عليها من تغيير مستمرّ . يقول :

« في كلّ لحظة يارب قافلة وراءها قافلة تسير من العدم إلى الوجود .

ففي الخريف تذهب آلاف الأغصان والأوراق منهزمة
الى بحار الموت .

بينما الغراب يرتدي السواد كالحزين وينوح على الخضرة في البستان .
وثانيةً يجيء الأمر من سيّد الأرض فيقول للعدم :
« ردّ ما أكلت !

أيها الموت الأسود ! ردّ ما أكلت من زروع وأعشاب وورق
وحشائش . »

فيا أخي ! إجعل عقلك معك لحظة واحدة ! إنّ بك في كل
لحظة خريفاً وربيعاً !

وانظر بستان قلبك أخضر رياناً نضراً ، حافلاً بهراغم الورد
والسرو والياسمين . » (١)

فلنتأمل هنا كيف بدأ الشاعر من فكرة عامة هي تغيّر الدنيا في كل
لحظة ، وضرب لذلك مثلاً بالربيع والخريف ، ثم صورهما بصور بديهة
جميلة ، وانتقل من ذلك الى دعوة الإنسان لتأمل نفسه ، والنظر الى
ما يطرأ عليها من ازدهار يشبه الربيع أو انكماش يشبه الخريف .

وفي صورة أخرى يصوّر الإنسان وما يتعرض له من مغريات
الحياة فيقول :

« ربّاه ! إنّ أماننا مائة ألف من الشباك والحبّ ، ونحن
كالطيور الحريصة الجياع !
ففي كل لحظة نقع في شرك جديد ، حتى ولو كان كل منا
بازاً أو عنقاء !

(١) المتنوي ، ج ١ ، ١٨٨٩ ، ١٨٩٢ ، ١٨٩٧ .

وأنت - يامن لا حاجة بك إلينا - تخلصنا في كل لحظة ،
ولكننا نعود فنقع في حبال أخرى !
فنحن نضع القمح في هذا المخزن ، بيد أننا لا نكاد نجمع
القمح حتى نفقده^(١) .

وليس ينتهي بنا التفكير آخر الأمر أن هذا الخلل الذي يقع
بالقمح جاء من مكر الفأر .
فمنذ أن صنع الفأر جُحرًا في مخزننا ، خرّب بخداعه هذا
المخزن .

فاعلمي أيتها النفس أولاً على دفع شرّ الفأر ، ثم اجتهدِي في
جمع القمح !
فلو لم يكن في مخزننا فأرٌ سارق فأين محصول أعمالنا طيلة
أربعين عاماً . «^(٢)

فالقمح في هذه الصورة يرمز إلى ما يحصله الإنسان من أعمال صالحة ،
وأما الفأر فيرمز إلى الشيطان الذي يجد سبيله إلى تلك الأعمال
فيلتقص منها .

وتتجلى مقدرة الشاعر على التصوير البياني فيما يسوقه من الصور
المتلاحقة لبيان موقف من المواقف أو حال من الأحوال . يقول مثلاً
عن القياس الفاسد وكيف أنه يجعل الناس يقيسون الأمور على ظاهرها
لا على جوهرها وحقيقتها :

« فقد ادّعى (هؤلاء) أنهم مساوون للأنبياء ، وظنوا أنفسهم

(١) القمح هنا رمز للأعمال الصالحة . والشاعر يقول هنا إنه يجمع الأعمال
الصالحة ولكن هذه الأعمال تذهب بها السيئات .

(٢) المتنوي ، ج ١ ، ٣٧٤ - ٣٨٠ ، ٣٨٢ .

مثل الأولياء
وقالوا : أنظروا ! إننا بشرٌ وهم بسر . ونحن وإياهم أسارى
للنوم والطعام !
ومن عمام لم يدركوا أن هناك فرقاً لا نهاية له بينهم وبين هؤلاء .
فالتحلل كلها تأكل من مكان واحد ، ولكن يجيء من
بعضها اللدغ ، ومن بعضها الآخر يأتي العسل .
ومن القصب نوعان يشربان من ماء واحد ، ولكن أحدهما
خال والآخر (حافل) بالسكّر .
فتأمل مائة ألف من أمثال هذه الأشباه ، وانظر كيف يفصل
بينها طريق طوله سبعون عاماً !
فهذا يأكل فتتولد منه القذارة ، وذاك يأكل فيصبح كله
نوراً إلهياً !
وهذا يأكل فينبعث منه البخل والحسد ، وذاك يأكل فيفيض
منه عشق الأحد .
وهذه أرض طيبة ، وتلك مالحة رديئة ، وهذا ملك طاهر
وذاك شيطان ووحش ضار .
فلو تشابهت صورتان فهذا جائز ، فالماء المالح والماء العذب
شبيهان في الصفاء !
وليس يدري الفرق بينهما سوى صاحب ذوق ، فأدركه ، فهو
الذي يميّز الماء العذب من الماء المالح . « (١) »
والشاعر يتحدث عن الجسم والروح ، ويقارن بين إحساس الجسم
وإحساس الروح فيقول :
« إنَّ حسَّ الدنيا سُلِّمَ لهذا العالم ، وأما حسَّ الدين فهو

(١) المتنوي ، ج ١ ، ٢٦٥ - ٢٦٨ ، ٢٧٠ - ٢٧٦ .

سلم السماء !
فاطلب " صحة حس " الدنيا من الطبيب ، والتمس " صحة حس " الدين عند الحبيب .
وصحة حس الدنيا تجيء من سلامة البدن . وأما صحة حس " الدين فتأتي من خرابه .
فطريق الروح يخرب الجسم ، ولكنه يعود فيعمره بعد هذا التخریب .
فهو كمن خرب داراً من أجل كنز الذهب ، ثم زادها عمراناً بذلك الكنز ذاته .
أو كمن قطع الماء وطهر مجرى النهر ، ثم عاد فأجرى ماء الشرب فيه .
أو كمن هدم القلعة وأخذها من الكفار ، ثم أقام على أرضها مائة برج وسد .^(١)

وهكذا ترى الشاعر لا يكاد يذكر فكرة من الأفكار حتى يؤيدها بعشرات الصور التي تتلاحق في روعة وجمال ، فتزيد الفكرة وضوحاً ، وتؤيدها وتقويها .

ثانياً : موسيقى الشعر : كان جلال الدين مجيد العزف على بعض الآلات الموسيقية ، وهو الذي توسع بإدخال الموسيقى في مجالس الصوفية . وقد اقترن الشعر عنده بالموسيقى ، فكثيراً ما نظم في مجلس السماع ، وكثيراً ما سمعه مقترناً بالإنشاد والأنغام . وقد تجلّى أثر هذا الإحساس الموسيقي في شعره . فقد استطاع أن ينظم غزليات الديوان على أوزان عديدة بلغت خمسة وخمسين وزناً^(٢) ، بعضها كان من الأوزان المهجورة .

(١) المثني ، ج ١ ، ٣٠٣ - ٣٠٨ ، ٣١٠ .

(٢) أنظر ما قاله فروزانفر في عبارة اقتبسها منه علي دشتي في كتابه « سيرني در

ديوان شمس » ، ص ١٦ ، ١٧

ومثل هذا التوسع في الأوزان ، والتنوع في الأنغام ، لا يُرى له مثيل عند غيره من الشعراء لا في الفارسية ولا في غيرها من لغات الأمم الإسلامية .

وقد استطاع أن يجعل الأوزان المهجورة - بمقدرته الفنية - جميلة الوقع سائغة الأنغام . كما استطاع أن يوفر الموسيقى لشعره بوسائل عديدة ، وأحياناً كان يختتم الأبيات بمقاطع صوتية لا معنى لها ولكنها ذات تأثير موسيقي ، ووقع جميل في السمع^(١) . وقد شهدنا في العصر الحديث من حاول اصطناع ذلك في الشعر العربي كوسيلة للتجديد في موسيقاه .

ثالثاً : للشاعر مقدرة عجيبة على أن يتناول الموضوع المطروق فيجعل منه موضوعاً جديداً وكأنه يعرضه على القارئ لأول مرة . لقد كان ينظم القصة المعروفة فيدخلها بفنّه ضمن نطاق إبداعه ، والأمثلة على ذلك كثيرة .

إن المتنوي يشتمل على بضع مئات من القصص . وقد استطاع الباحثون من أمثال نيكولسون وفرزانفر أن يردّوا هذه القصص في - في أغلب الأحوال - إلى أصول قديمة^(٢) . ولكننا إذا نظرنا إلى تلك الحكايات - كما وردت في مصادرها الأصلية - ثم نظرنا إليها عند الرومي ، وجدنا أنها قد تحوّلت تحوّلاً كاملاً ، وتغيّرت معالمها ، وأصبحت حافلة بالمعاني الرائعة التي لم تخطر على بال مؤلف القصة . ولنبيّن هذا يمكننا أن نذكر على سبيل المثال قصة صغيرة من القصص

(١) أنظر أيضاً الفصل القيم الذي كتبه علي دشتي عن « موسيقى ديوان شمس » في كتابه « سيري در ديوان شمس » ، طهران ، ١٣٣٦ .

(٢) استطاع فرزانفر أن يرد ٢٦٤ قصة من بين ٢٧٥ وردت في المتنوي إلى أصول سابقة على الرومي في كتابه : « مأخذ قصص وتمثيلات متنوي » ، طهران ، ١٩٥٤ .

المعروفة تناولها الرومي بطريقته فخلق منها عملاً فنياً ضخماً . تلك هي قصة « الأرنب التي صرعت الأسد » . وقد وردت هذه القصة في كلية ودمنة^(١) واستغرقت روايتها بضعة أسطر ، وخلاصتها أن أسداً كان يعيش بالقرب من أحد المروج ذات الماء والعشب لكثير ، وأن ذلك المروج كان مرتعاً لكثير من الوحوش ، تعيش فيه مسمتعة بمائه وعشبه ، ولكن الأسد كان يفسد عليها عيشها بمهاجمتها لاقتنص غنائه . وقد رأت هذه الوحوش أن تخلص من شرّ الأسد بأن تدم له كل يوم دابة يأكلها ، على أن يسكن الأسد عن مهاجمتها . وكانه هذه الدابة التي تُرسل إلى الأسد تختار بطريق الإقتراع . وذات يوم وقعت القرعة على أرنب ليذهب إلى الأسد ، فلم يرد الذهاب ، وأخذ يعمل الحيلة للقضاء على الأسد ، فتأخر عن الموعد الذي اعتاد الأسد أن تلقى فيه فريسته ، ثم ذهب إلى الأسد بعد ذلك ، وأخبره بأنه تأخر لأسداً آخر اعترض طريقه ، وأخذ منه غذاء الملك ، وكان أرنباً آخر سميناً أرسله إليه الوحوش ، ودعا الأسد إلى أن يطهر الطريق من لك الأسد الدخيل حتى يصله طعامه دون تأخر . فطلب الأسد من الأرنب أن يبدله على مكان ذلك العدو ، فأخذه الأرنب إلى بئر تطلّع فا فرأى خياله فظنه عدوّه ، فوثب إليه ليقاتلة فغرق في البئر وخلصت الوحوش من شرّه .

لقد أخذ الرومي هذه القصة القصيرة ، فجعلها رراً لألوان رائعة من الحوار ، وهيكلأ أدار حوله مناقشات ممتعة : السعي والتوكل ، والقضاء والقدر ، وغير ذلك من المسائل . ويمكننا نذكر الآن - على سبيل المثال - بعض جوانب هذه القصة كما صور الرومي . ولنبدأ بذكر الحوار الذي دار بين الوحوش وبين الأسد - ذهبت إليه تطلب منه الأمان لقاء الحصول على رزق يومي يُرسل إليه

(١) كلية ودمنة « ، ص ١١٦ ، ١١٧ ، المطبعة الأميرية لقاهرة ، ١٩٣١ .

« قالت جملة الوحوش : أيها الحكيم العالم ! دع الحذر فليس يُغني عن قدر^(١) .

إنّ في الحذر الحيرة البالغة والشرّ ، فاذهب وتوكل على الله ، قالتوكل خير . ولا تضرب بقبضتك القضاء أيها العنيف الحادّ ، حتى لا يلتحم القضاء في صراع معك .

فالمرء يجب أن يكون ميتاً أمام الحق ، وإلا جاءتة الضربة من ربّ الفلق .

فقال الأسد : « إذا كان التوكل هو المرشد الصادق ، فإنّ الإفادة من الأسباب سنّة النبيّ .

فقد نادى الرسول بأعلى صوته أن اعقل بعيرك وتوكل على الله .^(٢) واستمع إلى مغزى قول القائل (الكاسب حبيب الله) ، ولا تكن بتوكلك متراخياً عن الأسباب والوسائل . » فقالت الوحوش : « اعلم أن الكسب من ضعف الخلق ، وأنّه لقمة مزوّرة على قدر الخلق .

فليس هناك كسب أحسن من التوكل ، وأيّ شيء أحبّ الى الله من التسليم .

فكم يفرّ المرء من بلاء ليقع في بلاء آخر ، وكم يهرب المرء من الثعبان ليلقى التنّين !

لقد احتال الإنسان فكانت حيلته شركاً وقع هو فيه ، وكان موته فيما حسب أنه حياته !

فقد أوصد الباب والعدو في منزله ، وإنّ حيلة فرعون لم تكن إلا قصّة من هذا النوع .

(١) المتنوي ، ج ١ ، ٩٠٨ وما يليه .

(٢) إشارة إلى قول الرسول عليه السلام . « اعقلها وتوكل » .

فهذا الحقود قد قتل ألوف الأطفال ، بينما كان الطفل الذي يبحث عنه في منزله !

إنَّ بصرنا يعاني الكثير من العلل ، فاذهب وأفنى بصرك في بصر الحبيب .

.....

فأرواح البشر كانت - قبل أن 'تخلق الأيدي والأرجل - تخلق بوقائعها في جوّ الصفاء .

وعندما قيّدت الأرواح بأمره تعالى : « اهبطوا » ، صارت أسيرة الغضب والحرص والرضى .

إنّا عيال الله نطلب منه اللين . وقد قال الرسول : « الخلق عيال الله . »

فذلك الإله الذي ينزل الغيث من السماء قادر على أن يمنحنا الخبز رحمةً منه وإشفاقاً .

فقال الأسد : « نعم ! ولكنّ رب العباد وضع سلماً أمام أقدامنا ، فالواجب أن نصعد هذا السلم درجة درجة نحو القمة ، وأمنّا القول بالجبر فإنه طمع ساذج .

إنّ لك ساقين فكيف تجعل من نفسك إنساناً أعرج ؟ وإنّ لك يدين فكيف 'تخفي أصابعك ؟

فالسيد عندما يضع الفأس في يد عبده ، يتّضح مراده دون حاجة إلى القول .

.....

فإذا توكلت على الله فتوكل عليه في عملك . أَلْتَقِ الْبَذُورَ ثُمَّ
توكل على الخالق الجبار . »

فارتفع صوت الوحوش جميعاً قائلين : « ما هؤلاء الحريصين الذين
زرعوا الأسباب - وهم أُلوف مؤلّفة من الرجال والنساء - ظلوا
محرومين من مواثاة الزمن ؟ » .

فقد مرت آلاف القرون منذ بدء العالم ، وكان كل منها يفرغ
مائة فم كفم التنّين .

.....

فلم يحقق لهم ذلك الصيد والعمل إلا ما قسم لهم منذ الأزل !
لقد فشلوا جميعاً في التدبير والعمل ، وبقي قضاء الله وأحكامه . «
فقال الأسد : « نعم ، ولكن » انظروا إلى الجهود التي بذلها
الأنبياء والمؤمنون !

لقد بارك الله جهودهم وما لاقوه فيها من حرّ وبرد .
فجاءت تدابيرهم في جملة الأحوال لطيفة ، وكل ما جاء من
لطيف فهو لطيف .
فاجتهد أيها السيّد ما استطعت في اتّباع طريق الأنبياء
والأولياء . »

وهكذا يمضي هذا الحوار بين الأسد والوحوش ويمضي كل من
المتناظرين في تأييد رأيه بالأمثال والحكايات إلى أن ترجح كفة السعي
والجهد على التوكل والتراخي .

رابعاً : كانت لجلال الدين مقدرة فائقة في فنّ الحوار . فهو لا يكاد

يطرق موضوعاً من الموضوعات حتى يعالجه في حوار يبيّن به وجهات النظر المختلفة ، وينتهي منه إلى الرأي الذي يريد بيانه . وقد بلغت مقدرته في الحوار مستوى رائعاً . وإني أعتقد أنّ الكثير من محاوراته في المثنوي يرقى إلى مستويات الأدب التمثيلي . والحوار الذي ذكرته الآن يقدم لنا مثلاً للحوار الفلسفيّ الذي حفل به المثنوي . وهناك ألوان من الحوار ذات طابع واقعيّ ، نجد الشاعر فيها يُجري الحوار على مستوى المتناظرين ، فيكتب على لسانهم ما يلائم عقولهم ، وبهذا يقترب الحوار - إلى حد بعيد - من الواقعية التي تزيده قوة وتأثيراً . ويمكننا أن نقبّس بعض الأبيات من حوار جرى في إحدى المشاجرات بين رجل فقير وزوجته الجاهلة ، تلوم المرأة زوجها على فقره فيقول لها :

« إن الزوجين يجب أن يكون كل منهما على مثال الآخر . ألا فلتأمل زوجين من الأحذية أو النعال !
فلو أنّ واحداً من النعلين ضاق بقدمك ، فلا نفع لهذين النعلين عندك .

وهل بين مصراعي الباب واحد صغير وآخر كبير ؟ أم هل رأيت ذئبة اقترنت بأسد الغاب ؟
وليس يستقيم على ظهر البعير زوجان من الحقائق ، إحداهما صغيرة والأخرى كاملة الإتساع .
إنني أسير بقلب قويّ نحو القناعة ، فما لك أنت تسيرين نحو الشناعة ؟^(١)

فنحن نرى في هذا الحديث كيف أن الشاعر قد جعله على المستوى

(١) المثنوي ، ج ١ ، ٢٣٠٩ - ٢٣١٣ .

الذي ينبغي أن يكون عليه حين يُوجَّه إلى امرأة جاهلة .

خامساً : الشاعر قد استطاع - في كثير من الأحيان - أن يجعل من الأمور البسيطة التي تمر تحت أعيننا موضوعاً للشعر . فشعره يتناول الحياة بكل جوانبها ، وعبقريته الفنية تستطيع أن ترفع بعض الموضوعات من مستواها التافه إلى مستويات فنية تجعلها جديرة بأن تقرأ ، وتشير التأمل في النفس . وليس هذا بغريب على مثل هذا الفنان الأصيل . كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نبرّر مثل هذا التصرف من الناحية الفنية ، فالمصوّر مثلاً كثيراً ما يتخذ من الأمور التافهة موضوعاً للوحاته ، فيرتفع بها إلى مستوى الفن ، ويفرض على الأعين الحساسة تأملها ، وعلى العقول تلقّيها والتأثر بها . ومن أمثلة ذلك ما كتبه الشاعر عن البقول وهي تُطهى في القدر ، يصوّرُها جلال الدين متوثبة من ألم النار ، تخاطب المرأة التي تقوم بالطهي ، معاتباً لها ، فتنهرها المرأة قائلة :

« إنني أغليك بالنار لا لأني أكرهك ، ولكن لأنني أريد أن
أجعلك سائغة الطعم »^(١) .
فتصبحين بذلك غذاء يختلط بروح الحياة . فمثل هذا العذاب
لا يهبط بك .

.....

لقد فُصلتِ عن بستان الأرض ، وستصبحين بذلك طعاماً يدخل
جسم الحي .
فيغدو غذاء وحيوية وفكراً . لقد كنتِ عصارة نباتية ، والآن

(١) المشوي ، ج ٣ ، ٤١٥٩ ...

تصبحين من أسد الغاب .

.....

لقد كنتِ جزءاً من السحاب والشمس والكواكب ، والآن
تصبحين نَفْساً وحركة وحديثاً وفكراً ! .

فهنا نرى كيف اتخذ الشاعر من مثل هذا العمل المعتاد ، طهي بعض
البقول ، موضوعاً ينطلق منه بصورة رمزية إلى تلك المعاني . وكثيرة
هي الأمور البسيطة التي استخدمها الشاعر على هذا النحو فرفعها من
مكانها المتواضع في الحياة إلى مقام الفكر المتأمل

سادساً : تكثر في المثنوي الحكم والأمثال التي يصوغها الشاعر من
وحي تعاليمه الأخلاقية ، أو فلسفته الصوفية ، فتزيد شعره قوّة في
التأثير ، فالحكمة في موضعها تزيد المعنى قوّةً ووضوحاً ، وتجعل الشعر
قادراً على النفاذ إلى النفس والتأثير فيها . ومثل هذا كان ضرورياً
بالنسبة لشعره التعليمي الهادف . ولا أريد أن أذكر هنا شيئاً من أمثال
الشاعر أو حكمه ، لأنّ القليل في هذا المجال لا يدل على الكثير ،
والذي يُقال في موضوع لا يمكن أن يدلّ على ما يقال من حكم في شتّى
الموضوعات ، ومختلف المناسبات .

سابعاً : نجح الشاعر إلى أبعد الحدود في استخدام السخرية والتهكم
لتحقيق أهدافه الفنيّة أو التعليمية . وقد استطاع أن يرسم بالشعر
لوحات تشبه لوحات « الكاريكاتير » : وفي الأبيات التالية يمكننا أن نرى
كيف سخر من قصار النظر :

« كانت ذبابة على عود قش فوق بول حمار ، وقد رفعت رأسها

كربّان السفينة !
وقالت : « إنّي أسمّيها بحراً وسفينة ، وهذا ما استغرق فكري
فترة من الزمن !
فانظر هذا البحر وتلك السفينة ، وأنا فوقهما الربّان البارح
الحصيف الرأي ! »
فكانت هذه الذبابة تسيّر سفينتها على صفحة البحر ، وقد بدا
لها هذا القدر ماء لا يُحدّ .
لقد كان هذا الماء يبدو بلا حدود بالنسبة لها ، ومن أين لها
ذلك النظر الذي يراه على حقيقته ؟
إن عالمها يمتد إلى المدى الذي يدركه بصرها ، فعلى قدر العين
يكون مدى بحرها . »^(١)

ثامناً : الشاعر متنوّع الأساليب ، وقد هدته سليقته إلى نظم الشعر
بصور وأساليب متباينة تتلاءم مع عديدٍ من المذاهب الفنيّة التي ظهرت
خلال القرون . فعنده الشعر الذي يمكن أن يُعد واقعياً ، وعنده
الشعر العاطفيّ المثاليّ ، وعنده الشعر الرمزيّ ، بل عنده شعر اللاوعي .
ومن الجدير بالذكر هنا أن الصوفيّة هم أول من قال بأدب اللاوعي :
فقد أثر عن الكثيرين منهم نظم الشعر في حالات الوجد الصوفيّ ، حالات
الفناء عن الذات ، التي كانوا يخرجون فيها عن العقل الواعي . وما هو
جدير بالذكر أيضاً أن الصوفيّة — بقولهم بالوحي والكشف — قد فتحو
السبيل أمام ألوان جديدة من التفكير في طبيعة الأدب والفن ، بعد
أن ظلت فكرة المحاكاة التي قال بها أرسطو مهيمنة على مفاهيم النقد
الأدبيّ قروناً عديدة . وقد سبقوا بذلك فرانسيس بيكون الذي صنّف

(١) المتنوي ، ج ١ ، ١٠٨٢ - ١٠٨٧ .

المعرفة البشريّة على أساس ملكات إنسانيّة ثلاث هي العقل والذاكرة والخيال ، وجعل الخيال مصدر الشعر فكان ذلك خروجاً على مذهب المحاكاة الأرسطيّ .

وقد يكون من الطريف أن نذكر هنا مثلاً لشعر الوجد الصوفيّ عند جلال الدين ، وهو الذي يمكن أن يُعدّ من شعر اللاوعي . قال في ديوان شمس تبريز :

« هذه الدار التي لا تفتريها الأخان ، سل ربّها أيّ دار هذه ؟
إن كانت الكعبة فما صورة الصنم هذه ؟ وإن كانت دير المجوس
فما هذا النور الإلهي ؟

في هذه الدار كنز يضيق به العالم ، وإنما هذه الدار وهذا السيد
(رب الدار) فعل وذريعة .

لا تَضَع على الدار يداً فما هي إلّا طلسم ، ولا تُكَلِّم السيد فقد
أفنى الليل سُكراً .

تراب هذه الدار وقامتها مسك وعنبر وعطر . كل سطحها وبابها
شعر وأحان . فمن وجد سبيلاً فيها فهو سلطان الأرض
وسليمان الزمان .

أيها السيد ! أطلّ علينا من الشرفة ، فإن في خدك الجميل
أمارّة من الإقبال .

أقسم بروحك أن ماعدا رؤية وجهك ، ولو كان ملك العالم ،
خيال وخرافة .

تخيّر البستان أي ورق وأي زهر ! وولعت الطير أي شبك
وأي حبّ !

هذا سيّد الفلك كالزُهرة والقمر ، وهذي دار العشق لا حدّ لها ولا نهاية . «^(١)

- ٤ -

موضوعات الرومي

إذا أردنا أن نقسم شعر جلال الدين على أساس مضمونه ، وجَدنا أنه ينقسم إلى قسمين متميزين ، الأول منهما شعر وجدانيّ فلسفيّ يتناول معاني الصوفيّة ، من حديث عن المحبة الإلهية ، والوجد ، والنفس الإنسانية ، وأصلها الإلهيّ ، وحينئذٍ إلى ذلك الأصل الذي انفصلت عنه ، ولحاحات عن وحدة الوجود لا كمسألة فلسفيّة ولكن كموضوع ذوقي (فهو في هذه الناحية يختلف اختلافاً كبيراً عن محيي الدين بن عربي) . والشاعر في هذا اللون الوجدانيّ خلّق دائماً في آفاق العالم الروحي ، لا يكاد يمس الحياة المادّية إلا ليبين تفاهتها واتضاعها إذا قيست بحياة الروح ، وما تنطوي عليه من المباهج ، وما تُضمره للانسان من سعادة أبدية قوامها الكمال والخلود .

أما القسم الثاني من شعره فشعرٌ إنسانيّ أخلاقيّ ، تناول في جانب كبير منه الإنسان ، وبين أهميته في هذا الكون ، ورسم المثل العليا للحياة الإنسانية في هذا العالم . وهو في هذا اللون من الشعر معلم أكثر منه فيلسوف ، يترك الرمز في كثير من الأحوال ، ويستخدم القصص والأمثال لبيان الآراء التي يدعو إليها . وفلسفته الخلقية قائمة على دعوة الإنسان لتحقيق الكمال في هذه الحياة ، وهي ترسم للإنسانية الوسائل

(١) ترجمة هذه القطعة لعبد الوهاب عزّام . أنظر فصول من المتنوي ، ص ٢٦ ، القاهرة ، ١٩٤٦ .

العملية التي يراها الشاعر مؤدية إلى ذلك .

وشعر الديوان يكاد يكون من ذلك النوع الوجدانيّ الفلسفيّ ، أما المثنوي فتختلط فيه الفلسفة والحكمة بالشعر الخلقّيّ التعليميّ على ذلك النحو الذي ذكرناه .

وبطبيعة الحال اختلف أسلوب الشاعر في شعره الوجدانيّ عنه في شعره التعليميّ . فهو في شعره الوجدانيّ يبدو جياش العاطفة ، عنيف الإحساس . يعبر عن مغامراته الروحية بقوة وحرارة . ونحن نراه في هذا اللون من الشعر يعرض علينا فلسفة الصوفية بطريقة تبدو جديدة كل الجدة ، مختلفة كل الاختلاف عن كل ما عُرف من شعر صوفيّ إسلامي ، سواء منه ما كان بالعربية أو الفارسية أو التركية . لقد تناول في كثير من غزلياته موضوعات التصوف تناولاً مباشراً ، وعالجها بأصالة فنيّة جعلت شعره يختلف اختلافاً بعيداً عما كتبه غيره من شعراء الصوفيّة . وبينما نجد شاعراً كابن الفارض يُغرق معانيه في سيل لا ينقطع من المحسنات اللفظيّة ، نجد شاعرنا متحرراً في أسلوبه من تلك المحسنات ، منطلقاً بعباراته إلى آفاق لا تُحدّ ، لا تكاد عباراته تحمل من شحنات معانيه إلا القدر الضروري الذي يثير الخيال ويستحثّه إلى ملاحقة الشاعر في آفاقه العالية .

لننظر مثلاً إلى قوله عن المحبة الإلهية :

« إنّ الروح التي ليس شعارها الحبّ الحقيقيّ
من الخير ألا توجد ، فليس وجودها سوى عار !
كن ثملاً بالحب ، فإن الوجود كلّهُ محبة .
وبدون التعامل مع الحب فلا سبيل إلى الحبيب .
يقولون ما الحبّ ؟ قل هو ترك الإرادة !

ومن لم يتخلّص من إرادته فلا إرادة له .
إنّ الحبّ ملك والعالمين نثارٌ عند قدميه !
والملك لا يلتفت قط إلى ماهو هلقى عند قدميه .
إنّ المحبة والحبّ باقيان إلى الأبد ،
فلا تربط قلبك بسواهما لأنه عرض زائل .
إلى متى تعانق هذا المحبوب الميّت^(١) ؟
عانق الروح وإن كانت لا حدود لها .
فالأزهار التي تتولد في الربيع تموت في الخريف .
وبستان المحبة لا مدد له من الربيع .
وتلك الورود التي يحییء بها الربيع مقترنة بالأشواك
كما أن خمر العصير لا تخلو من خمّار .
فلا ترتعد فوق حصان الجسد ، وسر مسرعاً على قدميك !
فإنّ الله يهب جناحين لمن تخلّص عن حصان الجسد . »

فهو في هذا الغزل يتحدث عن المحبة الإلهية على أنها جوهر الوجود ،
وأن كلّ ما سواها عرض زائل ، ويشبّه الجسد بحصان جامع ركبت
متنه الروح ، ويدعو الإنسان للسيطرة على هذا الجسد والقضاء
على رغائبه الجامحة ، لتستطيع الروح الإنطلاق غير مكبلة بنزعاته
وأهوائه .

وهو يخاطب قلبه المتعلق بالهیکل الجسمي ، الخاضع لأهوائه ، ويلومه
على هذا التعلق في إحدى غزلياته فيقول :

(١) المحبوب الميّت هنا يرمز للعنقوتة ، والعنقوتة رمز التمسك بها .

« أيها القلب ! لماذا أنت أسيرٌ لهذا الهيكل الترابيِّ الزائل ؟
ألا فلتنطلق خارج تلك الحظيرة ، فإنك طائر من عالم الروح .
إنك رفيق خلوة الدلال ، والمقيم وراء ستر الأسرار
فكيف تجعل مقامك في هذا القرار الفاني ؟
انظر إلى حالك واخرج منها وارتحل
من حبس عالم الصورة إلى مروج المعاني
إنك بطائر العالم القدسيِّ ، نديم المجلس الأنسيِّ
فمن الحيف أن تظلَّ باقياً بهذا المقام . »

ومقصود الشاعر بهذا الكلام دعوة قلبه إلى أن يتفكر ويتأمل ،
وينطلق محليّاً في عالم المعاني ، ولا يبقى مجرد عضو محصور في هذا
الجسد وطبيعته ، المادية المحدودة .

وفي الغزل الصوفيِّ يناجي الشاعر محبوبه :

« أيها الحبيب ! إني لم أر طرباً في الكونين بدونك .
لقد رأيت كثيراً من العجائب ، ولكنني لم أر عجباً مثلك !
يقولون إنّ الإحتراق بالنار نصيب الكافر .
ولم أر محروماً من نارك سوى أبي لهب .
ولكم وضعتُ أذن الروح على نافذة القلب
فسمعت كلاماً كثيراً ولكنني لم أر شفتين . »

كما يناجيه في غزل آخر بقوله :

« يا من أنت في ساعة الألم راحةٌ لنفسي !
ويا من أنت في مرارة الفقر كنزٌ لروحي !

إن ما لا يحمله الوهم ولا يبصره الفهم
يصل إلى روعي منك لأنك قبلي .
ففي ركعات الصلاة يكون خيالك أيها الملك
واجباً ولازماً لي لزوم السبع المثاني » .

ويصوّر سعيه إلى المحبوب في غزل على طريقة السؤال والجواب ،
وهي طريقة فارسيّة في النظم ، قوامها الحوار الذي يُستخدم لعرض
الفكرة المقصودة .

« قال : من الباب ؟ قلت : عبدك الوضيع .
قال فأنيّ شأن لك ؟ قلت : أقرئك السلام أيها العظيم .
قال فإلى متى تلاحقني ؟ قلت : حتى تدعوني !
قال : فإلى متى تجيش ؟ قلت : حتى القيامة !
لقد أقتُ دعوى الحبّ وأقسمت على ذلك ،
أني قد أضعتُ في سبيله الملك والشهامة !
قال : إنّ القاضي يريد شاهداً على الدعوى .
قلت : إنّ شاهدي دمعي ودليلي شحوب وجهي !
قال : إنّ الشاهد مُجرّح ، فعينك مذنبتان .
قلت : يحلال عدلك إنهما من العدول ولا غرامة عليهما !
قال : فعلى أيّ شيء عزمت ؟ قلت على الوفاء والمحبة .
قال : فماذا تريد مني ؟ قلت : لطفك الشامل .
قال : فمن كان رفيقك ؟ قلت خيالك أيها الملك !
قال : فماذا دعاك إلى هنا ؟ قلت : أريجُ كأسك !
قال : فأنيّ مكان أفضل ؟ قلت : قصر قيصر .

قال : فماذا رأيت هناك ؟ قلت : مائة كرامة !
قال : فلماذا هو خال ؟ قلت خوف قاطع الطريق .
قال : فمن قاطع الطريق ؟ قلت : إنَّه الملامة .
قال : فأين الأمان ؟ قلت : إنَّه في الزهد والتقوى .
قال : فما الزهد ؟ قلت : إنَّه طريق السلامة .

وفي إحدى غزليَّاته يتحدث عن الإتحاد مع المحبوب ، ويصوِّر لنا تلك الأفكار التي قالها غيره من الصوفيَّة ، ولكن بصورة شاعريَّة رائعة تحرك القلب ، وتجعلنا نرى ذلك المعنى من أبعاد أخرى ، وكأننا نسمعه من الشاعر لأول مرة . قال :

« ما أسعد تلك اللحظة حين نجلس في الإيوان أنا وأنت !
نبدو نقشين وصورتين ولكنتنا روح واحدة أنا وأنت !
إنَّ لون البستان وشدو الطيور يهنا ماء الحياة ،
في تلك اللحظة التي نذهب فيها إلى البستان أنا وأنت !
وتقبل نجوم الفلك رانيةً إلينا بأبصارها
فنجلو القمر نفسه لتلك الأفلاك أنا وأنت !
أنا وأنت ، بدون أنا وأنت ، نبلغ بالذوق غاية الإتحاد .
فنسعد ونستريح من خرافات الفرقة إلي أنا وأنت !
وسياً كل الحسد قلوب طيور الفلك ، ذات الألوان الباهرة .
حينما تشاهدنا نضحك جذلين على تلك الصورة أنا وأنت ! »

وقد حفل المثنوي أيضاً بقطع عاجلت موضوع الإنسان ، وأصله الإلهي ، وكيف أن نفسه في حنين دائم إلى ذلك الأصل الذي جسات منه ، وأنها تعاني في ذلك العالم المادي الذي احتبست فيه . والمثنوي

يبدأ بالحديث عن الناي ، ويصف نغماته بأنها حنين إلى منبته الذي قُطع منه ، قبل أن تتناوله يد البشر فتشكّل منه تلك الآلة الموسيقية . وما الناي هنا إلا رمز للنفس البشرية ، وما منبت الغاب إلا رمز لأصل تلك النفس ، وعالمها الأول ، وما حنين الناي إلا رمز لحنين تلك النفس البشرية إلى أصلها .

يقول الشاعر :

« استمع للناي كيف يقصّ حكايته ، فهو يشكو آلام الفراق (قائلاً) :
إنني منذ قُطعت من منبت الغاب ، والناس جميعاً سيكونون لبكائي !
إنني أنشد صدرأ مزقه الفراق ، حتى أشرح له ألم الإشتياق .
فكلّ إنسان أقام بعيداً عن أصله ، يظلّ يبحث عن زمان وصله .

لقد أصبحت أنوح في كل مجتمع وناد ، وصرت قريناً للبائسين والسعداء .

وقد ظنّ كلّ إنسان أنه قد أصبح لي رفيقاً ، ولكنّ أحداً لم ينقّب عما كمن في باطني من الأسرار !

وليس سرّي ببعيد عن نواحي ، ولكن أنسى لعين ذلك النور ،
أو لأذن ذلك السمع الذي به تدرك الأسرار^(١) .

ويصوّر فكرة الوحي أو الكشف والإلهام ، وهي السبيل الوحيد للمعرفة اليقينية عند الصوفية ، فيقول :
« فخذ نوره من آدم إن شئت أو منه إن أردت ، وخذ الخمر من

(١) المتنوي ، ١ ، ١ - ٧

الإبريق إن شئت ، أو من الكأس إن أردت !
فإن هذه الكأس وثيقة القربى بالإبريق .
فيا أيتها الكأس المباركة ، ليس هناك من هو سعيد مثلك !
ولقد قال المصطفى : طوبى لمن رآني وآمن بي ، وطوبى لمن رأى
من رآني .
فحين يقتبس السراجُ نور الشمعة ، فكل من رآه رأى الشمعة
يقيناً !
فلو انتقل النور على هذا النحو خلال مائة سراج ، فرؤية آخر
سراج ملاقاتٌ للأصل^(١) .

كما يصوّر فناء الروح الإنساني في الخالق بأسلوب تعليمي فيقول :
فالسيل حين وصل إلى البحر صار بجرأً ، والحبة حين وصلت إلى
الحقل صارت حصاداً .
والخبز - حين تعلّق بالكائن الحي - ، أصبح وهو الميّت حياً عالماً !
والشمع والخطب - عندما صارا فداءً للنار - أصبحت ذاتهما
المظلمة أنواراً !
فما أسعد ذلك الرجل الذي تخلّص من ذاته ، وأصبح متحدّاً
مع الوجود الحي^(٢) .

ومع أن جلال الدين كغيره من الصوفية - لا يحفل بالمباحث الكلامية ،
ولا يراها موصلة إلى معرفة يقينية^(٣) ، فقد تناول في شعره جوانب من

(١) نفس المصدر ، ١٩٤٤ - ١٩٤٨ .
(٢) المثني ، ج ١ ، ١٥٣١ - ٣٣ ، ٣٥ . (٣) نفس المصدر ، ١٥٠٠ -
١٥٠٦ .

المسائل الكلامية التي طال عليها الخلاف كمشكلة الجبر والإختيار ، وغيرها من المشكلات . لقد نظم الشعر عن الجبر والإختيار في عدة مواضع من المتنوي ، وأكد حرية إرادة الانسان ، ومسؤوليته عن أعماله .

ففي الجزء الخامس من المتنوي أكد في حوار حول القضاء والقدر بين مسلم ومجوسي أن الإنسان حرّ الإرادة ، وأنه لولا حرية إرادته لما كانت كل هذه الأوامر والنواهي التي حفل بها القرآن . فليس من المعقول أن هذه الأوامر والنواهي وجهت إلى أحجار ، ولولا حرية الإرادة لما كان لك أن تلوم لصاً سطا على منزلك^(١) . وعلى هذا النحو يضي في تأييد حرية الإرادة . ولكن ليس معنى هذا أن الشاعر كان معترليّ المذهب ، فقد انتقد المعتزلة بأن مذهبهم مذهب حسيّ بحت^(٢) ، وذكر في أكثر من موضع أنه سنّي المذهب . قال : « إن السنة هي أسلم الطرق ، والجماعة هم خير رفقاء الطريق »^(٣) .

وتأكيد الشاعر لحرية إرادة الإنسان يتمشى مع تأكيداه لأهمية الانسان في هذا الكون . ولا أريد أن أكرّر هنا ما سبق أن ذكرته عن الفلسفة الإنسانية لهذا الشاعر^(٤) .

(١) المتنوي ، ج ٥ ، ٢٩١٢ ، وما يليه .

(٢) المتنوي ، ج ٢ ، ٦١ ، ٦٢ (٣) المتنوي ، ج ٤ ، ٤٩٥ .

(٤) انظر : محمد كفاقي : إتجاهات إنسانية في شعر الصوفية - (محاضرات الموسم الثقافي الثاني لجامعة بيروت العربية .)

أمّا الشعر التعليميّ لهذا الشاعر فكان مجالاً رحباً تجلّت فيه عبقريته .
لقد استعان فيه بثقافته الواسعة ، وفهمه العميق لمعارف أهل زمانه .
إن هذا الشعر يكشف عن خبرته بالنفس البشرية ، ومقدرته على
سبر أغوارها ، وتصوير نوازعها الخبيّة والشريرة على السواء .
لننظر مثلاً إلى حديثه عن الملق ، وأثره في نفس من يتقبله من
الناس ، قال :

« إنّ الجسم على شكل القفص ، وقد أصبح بخداع الداخلين
والخارجين شوكة تحزّ الروح »^(١) .

فهذا يقول له : « إنّني سأكون صفيّك » ، وذاك يقول له :
« لا . بل أنا شريكك . »

وهذا يقول له : « ليس لك نظير في الوجود ، سواء في الجمال أو
الفضل أو الإحسان والجلود . »

وهذا يقول له : « إنك صاحب العالمين ، وكلّ أرواحنا عيال
على روحك . »

فحين يرى الخلق 'سكارى' ذاته ، يفقد من الكبر سلطانه على نفسه ،

(١) المشوي ، ج ١ ، ١٨٤٩ وما يليه .

وهو لا يدري أن الشيطان قد أسقط آلافاً مثله في ماء النهر! (١)
إن ملق الدنيا ونفاقها لقمة حلوة المذاق ، ولكنها مليئة بالنار ،
فأقلل من تناولها !

ولا تقل : « متى كنت أبتلع هذا المديح ؟ إنه يتحدث عن
طمع ، وأنا واقف على أمره ! » .

فلو أن مادحك هجاك أمام الملائة فإن قلبك يحترق أياماً بلهيب
هذا الهجاء .

ومع أنك تدري أنه قال هذا لحرمانه ، وأن طمعه في عطائك
جعله مغرضاً ،

فإن أثر هذا يبقى في نفسك ، وإنك لتلقى التجربة ذاتها
في المديح !

فإن أثره أيضاً يبقى معك أياماً ، ويصبح مصدراً لتكبر
الروح واتخاذها .

ولكن المدح لا يظهر لك لأنه حلو ، أما القدح فيظهر لك لأنه
قبيح مرّ .

فمن كثرة المديح أصبح فرعون طاغياً ، فكان متواضع النفس
لبن الجانب ولا تتجبر !

وإلا فإنه حين لا يبقى لك لطف ولا جمال ، يقع منك الملل في
نفوس أصحابك .

فهذه الجماعة التي كانت تتملقك ، تقول عنك حين رؤياك :
« إنك الشيطان ! »

(١) خدع آلافاً مثله حتى أهلكهم .

والجميع يقولون حين يرونك بالباب : « هذا ميّت نهض من قبره ! »

هذا مثال واحد من مئات الأمثلة التي عالج فيها أمراض المجتمع الإنسانيّ على هذا النحو البارع .

وخلاصة القول أنّ جلال الدين لم يكن فيلسوفاً فحسب ، وإنّما كان حكيماً عملياً . لقد تقبل الحياة وتفاعل معها ، وعدّها واقعاً لا شك فيه ، وأوجب العمل فيها . يقول :

« إنّ الدنيا تتجدّد في كل لحظة ونحن لا نحسّ بتجدها ، وهي باقية على هيئتها الظاهرة .
والعمر وإن بدا مستمراً في الجسد ، فإنه يتجدد في كل لحظة كما يتجدد ماء النهر » .
وهو مؤمن بالإنسان وبمسؤوليته الذاتية على النحو الذي بيّناه .

مؤمن بالعلم ومكانه في هذه الحياة ، متفائل في نظريته إلى مستقبل البشرية رغم أنّه عاش في عصر من أظلم عصورها .

وحتى العشق الصوفيّ عند جلال الدين كان وسيلة من وسائل البعث الروحي . وفي ذلك يقول :

« فيا من قلوبهم تحت جلودهم متحلّلة بالفناء . عودوا من العدم
بنداء الحبيب ! »^(١) .

ولقد قدّر لرسالته الروحيّة أن تستمر خلال القرون . لقد عاشت

(١) نفس المصدر ، ١٩٣٥ .

تعاليمه في نفوس أتباعه من رجال الطريقة المولوية في تركيا العثمانية والشام ومصر . وكان لرئيس المولوية في تركيا العثمانية مكان مرموق ، فهو الذي كان يقلّد سلاطين الدولة العثمانية سيف جدّهم عثمان ، وهو عندهم رمز القوة والسلطان .

واشتهر المثنوي في شرق العالم الاسلامي ، وانتشرت تعاليمه ، وتناولوه الدارسون والشرّاح من كافة هذه الشعوب الاسلامية ، وظهرت له في كل أقطارهم شروح وترجمات . وعظم شأن جلال الدين بين أبناء تلك الشعوب ، واحتلّ بينهم المنزلة التي هو جدير بها كمعلم روحي كبير .

كما قدّر لأفكاره وآرائه أن تجد سبيلها من جديد إلى الفكر الإسلامي الحديث ، على يد الشاعر الهندي الكبير محمد إقبال ، الذي كان له الفضل الأكبر في وضع الأسس الروحية لدولة الباكستان . لقد اعترف إقبال في مواضع عديدة من منظوماته بفضل جلال الدين عليه في بناء فلسفته . ومن أمثلة ذلك ما قاله في مقدمة منظومته الفارسيّة « أسرار خودي » (أي اسرار الذات) . وفي هذه المنظومة تحول العشق الصوفيّ عند إقبال إلى عشق للأمل والمثل الأعلى^(١) . وتقوم فلسفة إقبال على إيجابية روحية ، تؤمن بهذه الحياة ، وتعدّها حقيقة لا سبيل إلى إنكارها ، وتهاجم السلبية التي قال بها بعض الصوفيّة المسلمين . فالقيم الروحية - في رأي إقبال - تعصم الإنسان من الوقوع في قبضة المادية ، وتبعده عن المصير الذي انحدر إليه العالم في العصر الحديث .

ولقد قوبل أدب جلال الدين عند كل من عرفوه بما هو جدير به من

(١) عبد الوهاب عزام . محمد إقبال ، ص ٦٩ - ٧١ ، ٧٧ . القاهرة ، ١٩٥٤ .

التقدير والإعجاب . فأما أهل المشرق فقد مجّدوه على صورة لم يسبق لها مثال . وقد يدهش بعضنا إذا علم أن شاعراً إسلامياً كبيراً كعبد الرحمن الجامي قد وصفه بقوله : « إنه لم يكن نبياً ولكنه أوتي الكتاب » . وقد نُشر المثنوي وُشرح مرات عديدة بمختلف لغات الأمم الإسلامية .

أما أهل الغرب فقد أُعجبوا به إعجاباً شديداً ، ونشروا عنه الكثير من الأعمال العلمية باللغات الأوروبية المختلفة سواء منها ما هو ترجمة لبعض أعماله أو دراسة لها . وأعظم من ساهم في تلك الدراسات مستشرقو الإنجليز . ومن أعلامهم الكبار الأستاذ نيكولسون الذي قضى في دراسة جلال الدين ثلاثين عاماً من عمره ، منها خمسة وعشرون عاماً قضاها في نشر المثنوي وإعداد ترجمة إنجليزية له ، أتبعها بشرح قيّمة وتعليقات . ولقد عبّر عن رأيه في جلال الدين — بعد ثلاثين عاماً من الاشتغال به — بأن طول الصحبة لأعمال هذا الشاعر ، والألفة بها ، لم تزده إلا تقديراً لها ، وأن ما وصفه به قبل ذلك بثلاثين عاماً — من أنه أعظم شعراء الصوفيّة على الإطلاق ليس بالوصف الذي يوفيه حقه . يقول : « وإلا فأين لنا أن نرى صورة شاملة للوجود بأكمله منطلقة أمامنا خلال الزمن ، مستمرة إلى الأبد ؟ إن هذا الشعر إلى جانب طابعه الصوفيّ قد انطوى على ثروة من السخرية والتهمك ، والمواقف التي تثير الرثاء ، وصور رسمتها يدُ صناع ما مست شيئاً الا كشفت حقيقة جوهره^(١) » .

أما آربري — أستاذ الدراسات العربيّة والشرقيّة بجامعة كيمبردج —

(١) Arberry : Classical Persian Literature, P.241 .

فقد خلف أستاذة نيكولسون في الاهتمام بأعمال جلال الدين ، ونشر عنه في السنوات الأخيرة بضعة كتب منها الترجمة ومنها الدراسة . وقد أدرجت بعض ترجمات آربري لجلال الدين ضمن قوائم اليونسكو التي تمثل روائع الآداب الإنسانية^(١) .

وخلاصة القول أن جلال الدين في الوقت الحاضر - بإجماع الدارسين من أهل الشرق والغرب^(٢) - يُعدّ بلا شك أعظم شعراء الصوفيّة في كلّ زمان ومكان ، وواحداً من شعراء الإنسانيّة الافذاذ .

(١) انظر كتابه . Tales from the Masnavi. London, 1961 .
(٢) لحّص محمد خلف الله في مقال له بعنوان (جلال الدين الرومي في نظر الباحثين) بعض آراء مفكري الغرب في شعر جلال الدين وفلسفته . انظر . محمد خلف الله . دراسات في الأدب الإسلامي ، ص ١٢٨ - ١٣٥ . القاهرة ، ١٩٤٧ .

المثنوي

شروحه وترجماته

- ١ -

إنّ المثنوي قد ولد مكتمل الحياة والأثر . لقد كان الشاعر يُمليه على تلميذه حسن حسام الدين . وأغلب الظنّ أنّه كان يُلقي ما يتمّ نظمُه منه على التلاميذ والمريدين المقربين . فلهجة الخطاب واضحة فيه ، والحوار غالب عليه . والشعر قد نُظِمَ لهؤلاء المريدين خاصّة ، ليكون على حدّ تعبيرهم « مرجعاً لأصحاب الطريقة » . ولما كانت الطريقة تعني السلوك والسيرة في الحياة ، فقد جاء المثنوي مهتماً غاية الاهتمام بالحياة والأحياء . ومن هنا رنّتْ جوانبُه بتلك الأنغام الأصيلة التي تستهوي القلوب .

لغةُ التعبير في المثنوي تغلب عليها البساطة ، والبعد عن التكلّف . والفكرة قد تعمق إلى أبعد حدود العمق ، ومع ذلك تستهوي النفوس بما يُضرب لها من أمثال قريبة من واقع الحياة ، وصروفها وخطوبها ، أو مباهجها وأفراحها .

والمثالية هي اللهجة الغالبة على هذه الملحمة الإنسانية ، وهي المقياس ،
والحكم الفصيل في كل المواقف . فالصوفيّة هم الملوك . وجوهرهم النقيّ
هو مقياس ذلك . وتجردهم من علائق المادة وطغيان الأهواء هو الذي
أهلّهم لذلك . ولا بد في هذا من الصدق والإخلاص ، ولا اعتبار
للمظهر . وكـم بالمتنوي من صرخة في وجه الظالمين ، قد تجيء في صورة
الإنذار الواضح ، وقد تجيء في صورة من السخرية اللاذعة ، التي لا تقلّ
في تأثيرها عن أسلوب القوة والانذار . وكـم فيه من فضيلة أبدع
تصويرها . وكـم فيه من كشف عن الرذائل الكامنة في النفس ، بأسلوب
الخبير بالنفس الانسانية المطلع على كوامن أسرارها ، ومستتر خلجاتها .

أما الشخصيات التي يستعين بها في تصوير كل هذه الأفكار ، فمنها
الملوك والسلاطين ، ومنها الخلفاء ، ومنها الدراويش والشحاذون ،
ومنها الأنبياء والأولياء ، ومنها الكفرة والعصاة والمجرمون ،
ومنها التجار الأمناء ، ومنها المحتالون ، والمدلسون . يكاد
القارئ يقابل فيه كل أنموذج من النماذج البشرية ، ويشهد الانسان في
مثاليّته أو في تهاويه وانهاره ، وقد صورته يد فنان أصيل . وكل
مشهد وقعت عليه عينه ، جعل منه مصدراً لوجي الشعر ، وموضوعاً
لإبداعه . نقابل في المتنويّ النبيّ بين قومه ، والملّيك بين رعاياه ،
والقاضي ، واللص ، والمحتال ، والغنيّ ، والمتسوّل ؛ نرى ساكن القصر
في بذخه ، والبؤساء في شقائهم . نرى شوارع المدن وما كانت تعجّ به
من ضروب السعي في طلب الرزق سواء منه ما كان شريفاً أو غير
شريف .

نرى الحكيم والأبله ، والمتعقّف والنهم . والخلاصة أننا نشهد في
المتنوي مجتمعاً حيّاً ، أفراداً موزعون بين الفضيلة والرذيلة ، والكمال
والنقص ، والمثالية المترفعة ، والواقع المظلم المرير .

إننا نلقى في المثنوي شاعراً سبحت روحه في آفاق الجمال ، سواء منه ما يُرى ومالا يُرى ، ومع ذلك نراه واعياً لكل ما يدور حوله في هذه الحياة خبيراً بدروبها ومسالكها ، لا يكاد يخفى عليه شي من معارف أهل زمانه .

ولقد ظفر المثنوي منذ بداية ظهوره بما هو جدير به من العناية . لقد كان يصادف آذاناً صاغية حين يهتف به صاحبه ، أو من يرويه عنه . وكلام ابن بطوطة - الذي سبق أن نقلناه - ينبئ بشيء من ذلك ، ويبين كيف أن المريدين كانوا يتبعون الشاعر ويكتبون ما يهتف به من الشعر ، وكيف أنهم صنعوا من ذلك الشعر كتاباً سموه « المثنوي » وأن المثنوي كان موضع الاعتبار بين سكان « تلك البلاد » ، وكيف أنهم كانوا يقرأونه في أيام الجمع . وكذلك تضمنت الأوقاف التي أوقفت على ضريح الشاعر ما ينص على الانفاق منها على قراء المثنوي . فالشاعر قد امتد أثره إلى مجتمعه إبان حياته ، وتعاضم هذا الأثر بعد وفاته . وهذا يفسر لنا تلك البساطة التي اتسمت بها لغة المثنوي - في أكثر الأحيان - تلك البساطة التي تحاطب القلب وتنفذ إلى أعماق الضمير .

والشاعر يشير في مقدمته المنشورة إلى إدراكه لأثر المثنوي على مستمعيه سواء منهم من تلقاه بالحبّة والقبول ، أو من وقف منه موقف الرفض والعناد حين قال : « الأبرار فيه يأكلون ويشربون ، والأحرار منه يفرحون ويطربون ، وهو كنيّل مصر ، شرابٌ للصّابرين ، وحسرةٌ على آل فرعون والكافرين^(١) » . كانشير الى خاصة أخرى لا تخفى على من قرأ المثنوي وتذوّق معانيه ، هي ذلك التفاؤل الذي يغمر أجواءه ، ويشيع

(١) انظر مقدمة المؤلف .

في جنباته . ولقد صدق حين قال في وصفه . « وإنه لشفاء الصدور
وجلاء الأحزان^(١) » .

- ٢ -

كنا قد أشرنا من قبل - في الكلمة الموجزة التي ذكرنا بها المثنوي بين
أعمال جلال الدين - إلى أنه يتكون من ستة أجزاء^(٢) ، يبلغ عدد أبياتها
في طبعة نيكولسون - التي اتخذناها أساساً لهذه الترجمة - ٢٥٦٣٢ بيتاً .
وهناك طبعات أخرى صدرت عن إيران والهند تزيد عن ذلك بمئات الأبيات .
وقد ذكر دولتشاه - « صاحب تذكرة الشعراء » - في ترجمته لجلال الدين أن
أبيات المثنوي تبلغ ٤٨٠٠٠ ألف بيت . ولسنا نعرف إن كان هذا الكاتب
قد اطلع على نسخة تضم كل هذا العدد ، أو أنه مجرد عدد تقريبي .
وليس من شك أن النص قد أضيف إليه إضافات على يد نساخه
العديدين .

أما سبب نظم المثنوي فيرجع - فيما يروى - إلى أن حسام الدين
چلي طلب من أستاذه جلال الدين أن ينظم عملاً على غرار
حديقة الحقيقة لسنائي أو منطق الطير للعطار ، يكون مرجعاً لأتباع
الطريقة . والمعروف أن الشاعر بدأ نظم المثنوي حوالي عام ٦٥٧ هـ .
وتم نظم الجزء الأول بين عامي ٦٥٧ - ٦٦٠ هـ .

وأعقب ذلك فترة عامين من التوقف . ثم استؤنف العمل من جديد

(١) نفس المصدر .

(٢) انظر ص ١٣ من المقدمة .

عام ٦٦٢ هـ^(١) . ولم ينقطع الشاعر عن النظم حتى وصل إلى نهاية الجزء السادس في صورته الحالية .

والجزء السادس والأخير من المثنوي ينتهي بقصة لم تصل إلى نهايتها . ومعنى ذلك أن الشاعر كان يعتزم أن يمضي في النظم إلى أبعد مما فعل . لكنّه كان قد نصّ في بداية الجزء السادس على أنّه آخر أجزاء المثنوي ، حين قال :

« يا حياة القلب ! يا حسام الدين ! إنّ الميل لشديد لنظم القسم السادس .

.....

فها أنذا أحضر هدية ترضيك ، بإتمام القسم السادس من المثنوي .
ها أنذا أحمل إليك أيّها المعنويّ قسماً سادساً ، به يتمّ المثنوي .
هذا النقص الذي يبدو في نهاية الجزء السادس — والذي تتمّ عنه تلك القصة التي لم تكتمل — لم يكن بسبب الوفاة . فقد عاش جلال الدين بضع سنوات بعد الفراغ من منظومته الخالدة . ولعلّه بتركه خاتمة الكتاب مفتوحة ، كان ينوي استئناف النظم ، حين تسمح بذلك الظروف ، فلم يُتيح له ذلك لسبب ، أو لآخر . أو لعلّه كان يرمز بذلك إلى أن حديث الروح لا ينتهي ، وهو ما دأب على ذكره في أشعاره وأقواله .

وقد نُسب إلى جلال الدين جزء سابع من المثنوي . ويُنسب إظهار هذا الجزء إلى أحد مشرّاح المثنوي المشهورين وهو اسماعيل الأنقروبي المولوي (ت ١٠٤٢) . فقد اشترى في عام ١٠٣٥ هـ نسخة من المثنوي ، أرّخ نسخها بعام ٨١٤ هـ ، تتكوّن من سبعة أجزاء ، وأنّه — بمطالعة الجزء

(١) ذكر الشاعر هذا التاريخ في البيت السابع من الجزء الثاني من المثنوي .

السابع - اقتنع بأنّه من « أنفاس المولوي ، صاحب المثنوي » ولم يشك أنّه من كلامه . وقد شرح هذا المجلد السابع ، وذكر صاحب كشف الظنون أنّه بدأ شرحه بقوله : « الحمد لله الذي جعل المثنوي المعنوي مثل السموات السبع .. الخ » . كما ذكر أيضاً أنّ إظهار هذا الجزء السابع قد جوبه بإنكار أهل الطريقة واعتراضهم ، وأنّ اسماعيل الأنقروبي قد اشتبك معهم في جدال عنيف حول هذا الأمر ، ناسباً إنكارهم ذلك إلى حسدهم وجهلهم^(١) .

هذا الاعتراض الذي أثاره أتباع الطريقة هو - في الواقع - أقرب إلى الصواب بالنسبة لهذا الموضوع . وهو ما تؤيّده الدراسة الفاحصة الناقدة لشعر هذا الجزء . وقد حلل فروزانفر أبياتاً منه ، وبَيَّن ذبوع الأخطاء فيها بصورة بلغت - على حدّ تعبيره - درجة « يتجمل منها أطفال المدارس »^(٢) .

فلو صحّ تأريخ النسخة - التي أشار إليها حاجي خليفة ، وذكر أنّها كانت تشتمل على سبعة أجزاء - بعام ٨١٤ ، فإنّ هذا يبيّن لنا كيف كان نساخ المثنوي يضيفون إلى النصّ الأصليّ خلال القرون .

(١) انظر : حاجي خليفة : كشف الظنون ، ج ٢ ، ١٥٨٨ .
استنبول عام ١٩٤٣ .

(٢) أحوال وزندگانی مولانا ، ص ١٥٩ .

كان من الطبيعي أن تتعدّد نسخ المثنوي منذ بداية عهده ، نظراً
لحاجة أتباع جلال الدين ومريديه إليه ، وحرص القادرين منهم على اقتنائه .
ولولا طوله وارتفاع نفقات نسخه ، لكان من الممكن أن تصل إلينا
نسخ أكثر مما حفظته لنا الأيام .

وقد اجتذب المثنوي خلال العصور كثيراً من الباحثين ، الذين درسوه ،
وقام بعضهم بشرحه أو ترجمته .

ف هناك شروح فارسيّة عديدة تضم المکتبات الشهيرة نسخاً مخطوطة
منها . ومن أقدم هذه الشروح الفارسيّة « كنوز الحقائق ورموز الدقائق »
لكمال الدين حسين بن حسن الخوارزمي الكبروي (ت ٨٤٠ أو ٨٤٥ هـ) .
وللمؤلف أيضاً عن المثنوي كتاب « جواهر الأسرار وزواهر الأنوار »
ومنه نسخة مخطوطة في المكتبة التي كانت تُدعى بمكتبة وزارة الهند^(١)
بلندن (تحت رقم ١٠٩٨ مخطوطات فارسيّة) .

وقد ذكر صاحب كشف الظنون أشخاصاً آخرين ممن اهتموا بشرح
أبيات من المثنوي أو منتخبات منه . فمن هؤلاء علاء الدين علي بن محمد
الشهير بمصنفك (ت ٨٧٥ هـ) الذي شرح أبياتاً مختارة منه ، وحسين بن علي

(١) أصبحت هذه الوزارة تعرف بعد استقلال الهند بوزارة العلاقات بين دول
الكومنولث .

الكاشف الواعظ البيهقي (ت ٩١٠ هـ) ، صاحب اللباب المعنوي في انتخاب المتنوي . كما ذكر كثيراً غير هؤلاء ، وفاته ذكره بعض الشارحين .

ولكن الأتراك كانوا ذوي باع أطول في شرح المتنوي وترجمته ، وذلك لأسباب أهمها أن جلال الدين عاش في بلادهم ، ونشأت طريقته بينهم ، فكانوا أعمق تأثراً به . كما أنهم - بحكم اللغة - غرباء عن الفارسية ، فكانوا أحوج إلى الشروح من الفرس . وهناك قائمة طويلة بالشرّاح والمترجمين الأتراك ، وردت في « كشف الظنون » . ومن أهم هؤلاء الشراح شمعي (ت حوالي ١٠٠٠ هـ) ، واسماعيل الأنقروي (ت ١٠٤٢ هـ) (١)

وبعد زمان حاجي خليفة ظهرت للمتنوي ترجمات وشروح تركية أخرى ، ومن أهمها ترجمة منظومة باللغة التركية لمحمد نحيفي بن سليمان ابن عبد الرحمن (ت ١١٥١ هـ) . كما ظهرت « ترجمة وشرح المتنوي الشريف » لعابدين باشا حاكم أنقرة (المولود عام ١٢٥٩ هـ) وبها شرح مفصل للمجلد الأول .

وذكر حاجي خليفة أيضاً ألواناً من الجهود التي بُذلت لدراسة جوانب من المتنوي ، منها « أزهار المتنوي وأنوار المعنوي » وهو شرح لمشكلات المتنوي بالتركية « ذكر فيه واضعه أنه شرح الديباجة أولاً ، ثم شرح ما في كل مجلد من الألفاظ العربية ، على الحروف ، ثم شرح الألفاظ الفارسية على الحروف أيضاً » (٢) .

كما اهتم اسماعيل الأنقروي صاحب شرح المتنوي - الذي تقدم ذكره -

(١) أنظر قائمة الشروح الفارسية ، والترجمات والشروح التركية التي ذكرها حاجي خليفة بكشف الظنون ، ج ٢ ، عمود ١٥٨٧ - استنبول ، ١٩٤٣ .
(٢) المصدر السابق ، عمود ١٥٨٨ .

يجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات العربية ، وبعض الألفاظ التركيبية الغامضة ، في كتاب أسماه « جامع الآيات »^(١).

وصدرت عن الهند شروحٌ فارسية متعددة للمثنوي .

ومن هذه الشروح ما هو مطبوع ، ومنها ما لا يزال مخطوطاً .

وبعض هذه الشروح قد اهتمّ بكشف غوامض المثنوي ، مثل مكاشفات رضوي ، الذي ألّفه مولوي محمد رضا عام ١٠٨٤ هـ ، وطُبع في لكنو عام ١٨٧٧ .

وهناك أيضاً شرحُ المثنوي لعبد العلي محمد بن نظام الدين اللكنوي ، من رجال القرن الماضي ، وقد لُقّب ببحر العلوم . وطُبع شرحه للمثنوي في لكنو عام ١٨٧٦ ، وفي ممباي عام ١٨٧٧ .

وُترجم المثنوي نظماً إلى الهندوستانية ، ونشر في لكنو عام ١٨٨٩ بعنوان « پراهن يوسفی » أما المترجم فهو محمد يوسف علي شاه .

وأسمهم العرب أيضاً في هذا اللون من الشروح التقليدية ، فأصدر يوسف بن أحمد المولوي (من رجال القرن التاسع عشر) شرحاً عربياً على غرار الشروح التركيبية ، أسماه « المنهج القوي لطلاب المثنوي » . ولسنا نعرف شيئاً عن حياة هذا الشارح . وقد وصف يوسف بن أحمد نفسه بأنه كان خادماً للدراویش في زاوية بيشكطاش ، وهي قرية على البوسفور ، من لواحق استنبول ، وأنّ بعض فقراء المولوية من أهل الشام طلب منه شرحاً للمثنوي ، وأنّ يكون باللسان العربي كي ينتفع به السلاک من أبناء العرب ، لأنّه يحصل لهم بقراءة شروحه التركيبية النصب^(٢) .

(١) المصدر السابق .

(٢) المنهج القوي لطلاب المثنوي ، ج ١ ، ص ١ ، بلاق ، ١٢٨٩ = ١٨٧٢ .

ولقد وجدت الدراسات العلمية والنقدية الحديثة سبيلها إلى المثنوي .
وكان المستشرقون هم السابقين إلى ذلك . فظهرت سلسلة من الأعمال ،
أهمها مايلي :

١ - ترجمة ألمانية لثلاث المجلد الأول من المثنوي مع شروح لمعانيه
الصوفيّة ، أعدّها جورج روزن^(١) ، ونشرت بليزج عام ١٨٤٩ . والترجمة
بنثر مسجوع لا يلتزم حرفيّة المعنى ، ولكنّه يُحسن أدائه بصورة
إجمالية . وقد أعاد نشر هذه الترجمة ف . روزن ، وهو ابن المترجم
جورج روزن ، وذلك في مدينة ليبزج ، عام ١٩١٣ . كما أضاف إليها
مقدمة بقلمه .

٢ - ترجمة المجلد الأول من المثنوي شعراً إلى الانجليزية . وقد أعدّ هذه
الترجمة سيرجيمس ردهاوس^(٢) . وقد نشر مع هذه الترجمة ، ترجمة لمختارات
من كتاب « مناقب العارفين » للأفلاكي ، وهو من أقدم الكتب التي تناولت
حياة جلال الدين . وهذه الترجمة ليست على درجة كبيرة من الدقة ، كما
أنّ النظم يتسم بشيء من التكلّف . ومع ذلك ، فهي جهد قيّم في تاريخ
هذه الدراسة ، ويزيد من قيمته ترجمة النصوص المنتخبة من كتاب مناقب
العارفين . وقد نشرت هذه الترجمة في لندن عام ١٨٨١ .

(1) George Rosen .

(2) Sir James W. Redhouse .

٣ - ترجمة "لختارات من المثنوي بأجزائه الستة" ، إلى اللغة الإنجليزية ،
أعدها هوينفيلد^(١) . وقد كان هوينفيلد أوّل من قدّم للقارئ الإنجليزي
- بهذا المجلد - تحليلاً لمحتويات المثنوي . كما بلغ عدد الأبيات التي انتخبها
وترجمها حوالي ٣٥٠٠ بيت . وهي ترجمة قد صيغت في نثر يتسم
بالفخامة . ونشر هذا العمل في لندن عام ١٨٨٧ ثم أعيد نشره عام ١٨٩٨ .

٤ - ترجمة المجلد الثاني من المثنوي نثراً إلى الإنجليزية ، مع شرح له .

وقد قام بهذا العمل المستشرق الإنجليزي ويلسون^(٢) وتقسم ترجمة
ويلسون بالأمانة والدقة والحرص على مطابقة النص . وقد نُشرت
هذه الترجمة بلندن ، عام ١٩١٠ .

٥ - الترجمة الكاملة للمثنوي بأجزائه الستة ، إلى اللغة الإنجليزية ،
التي أعدها المستشرق الإنجليزي رينولد نيكولسون^(٣) . وقد بُنيت هذه
الترجمة على نصّ محقق أعدّه المترجم ونشره . كما ألحق بالترجمة مجلّدان
يشتملان على ما رأى الأستاذ أن يلحقه بها من شروح وتعليقات . وقد
بلغت المجلّدتان المشتملتان على النصّ وترجمته وشروحه ثمانية مجلّدات ،
نُشرت في سلسلة جب التذكاريّة ، بين عامي ١٩٢٥ ، ١٩٤٠ . والمعروف
أنّ هذا العالم الجليل قد قضى في هذا العمل خمسة وعشرين عاماً كاملاً ،
فجاء مثلاً رائعاً للجهد الدائب ، والصبر على مصاعب العمل ، والإخلاص للعلم
والحقيقة . ومع كل هذا فإنّ المثنوي لا يزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتدقيق .

وكان الأستاذ نيكولسون - في مطلع حياته العلميّة - قد نشر
ترجمة لختارات من ديوان جلال الدين ، المعروف بـديوان شمس تبريز ،

(1) E. H. Whinfield .

(2) C. E. Wilson .

(3) Reynold A. Nicholson .

وألحق بها شروحا^(١) ، فدلّ بذلك على اهتمام مُبكر بأعمال جلال الدين ، كما نُشر بعض قصص مختارة من المثنوي في كتابه (قصص ذات مغزى صوفي^(٢)) . ونُشر له بعد وفاته كتابٌ يضمّ مختارات من مختلف أعمال جلال الدين الشعرية^(٣) . كذلك تناول نيكولسون بدراساته جلال الدين فيما نُشر من مؤلفات عن التصوّف .

٥ - ترجمة "إنجليزية لقصص المثنوي ، أعدّها آرثر جون آربري ، وقد نشرت بلندن في مجلدين بين عامي ١٩٦١ ، ١٩٦٣^(٤) . وهي ترجمة علميّة دقيقة ، وفي ذات الوقت مُبسّرة للقارئ العاديّ . ولهذا فقد أُدرجت ضمن مجموعة الكتب التي تنشرها مؤسسة اليونسكو للتعريف بأدب الأمم المختلفة (Unesco Collection of Representative Works) .

ولقد تابع آربري أعمال أستاذه نيكولسون بكفاءة وأصالة وعمق . وتجلّى اهتمامه بجلال الدين في أعمال علميّة أخرى . فقد نُشر في عام ١٩٤٩ ترجمة الإنجليزية لمختارات من رباعيات جلال الدين . وفي عام ١٩٦١ أسهم بعمل آخر في دراسة جلال الدين وذلك بإصداره ترجمة علميّة أُمينة لكتاب « فيه ما فيه^(٥) » ، وهو الذي يتضمّن محاضرات جلال الدين ، التي كان يتحدّث بها إلى تلاميذه ومريديه .

كما خصّ جلال الدين بفصل ممتع في كتابه عن الأدب الفارسي^(٦) .

(1) R. Nicholson : Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz. Cambridge, 1898.

(2) Tales of Mystic Meaning, London , 1931 .

(3) Rumi, Poet and Mystic, London , 1950 .

(4) A . J . Arberry : Tales from the Mathnavi ; More Tales from the Mathnavi.

(5) Discourses of Rumi , London , 1961 .

(6) Classical Persian Literature , London , 1958 .

إلى جانب هذه الترجمات والدراسات، ظهرت باللغات الأوروبية أبحاث عديدة عن جلال الدين . فقد تناولته بالدرس كتب الأدب الفارسي العامة ، ومن أهمها كتاب التاريخ الأدبي لفارس ، للأستاذ إدوارد براون^(١) . كما نشرت عنه مقالات في الموسوعات الكبيرة بمختلف اللغات . ونخص بالذكر منها ، دائرة المعارف الإسلامية^(٢) ، ودائرة معارف الديانات والأخلاق^(٣) ، ودائرة المعارف البريطانية^(٤) .

كما خُصَّ جلال الدين بمؤلفات بالألمانية والإنجليزية لغير من ذكرناهم من الباحثين والعلماء ، نذكر منها ما يلي :

١ - جلال الدين الرومي ، لهادلاند ديفز^(٥) . وقد نُشر بلندن عام ١٩٠٧ ضمن مجموعة « الصوفية من الفرس » وكانت جزءاً من سلسلة تصدر بعنوان جامع هو « حكمة الشرق » . وخير ما في هذا الكتاب هو عرضه لبعض نماذج مترجمة من شعر جلال الدين يمكن أن يفتتح بها القارئ العادي .

-
- (1) E. G. Browne : Literary History of Persia .
 - (2) Encyclopedia of Islam .
 - (3) Encyclopedia of Religions and Ethics .
 - (4) Encyclopedia Britanica .
 - (5) Hadland Davis : The Persian Mystics . Jalalud-Din Rumi. London, 1907 .

٢ - الشاعر الصوفيّ جلال الدين الرومي للمستشرق الألمانيّ جوستاف ريشتر^(١) ، وهو من الأعمال المهمة في دراسة جلال الدين .

٣ - بدأ جلال الدين يجد سبيله إلى الموسيقى الأوروبية . فقد ألف الموسيقىار البولندي زيمانوفسكي Szymanowski (١٨٨٢ - ١٩٣٧) سيمفونيته الثالثة عام ١٩١٦ وأسمّاها « أغنية الليل »^(٢) . والحركة الثانية والثالثة من هذه السيمفونية بهما غناء يقوم به مغنّ من طبقة تينور Tenor ومعه جوقة . أما النصوص التي تُغنى فهي مختارات مترجمة من شعر جلال الدين .

ولقد بدأ أهل المشرق في الأزمنة الحديثة ينتبهون إلى تراثهم الحضاري الزاهر . وقد خُصّ جلال الدين بنصيب من عناية الباحثين في مختلف البلاد الإسلامية فنُشر المثنوي مرات عديدة في الهند وإيران ومصر . كما ظهرت طبعات لأعمال جلال الدين الأخرى ، كالديوان ، وفيه ما فيه .

وصدرت المؤلفات عن جلال الدين في مختلف هذه الدول . وكان للأساتذة الإيرانيّين في السنوات الأخيرة جهد مذكور . ويأتي في مقدّمة هؤلاء الأستاذ بديع الزمان فروزانفر ، الذي خصّ جلال الدين بأعمال عديدة أهمّها :

١ - رساله در تحقيق احوال وزندگاني مولانا جلال الدين . (رسالة في تحقيق احوال وحياة مولانا جلال الدين) . وقد نشرت لأول مرة بطهران عام ١٣١٥ (١٩٣٧) ، ثم أعيد نشرها عام ١٣٣٣ (١٩٥٥) . وهي عمل قيم أسهم في إيضاح حياة الشاعر .

٢ - مآخذ قصص وتمثيلات مثنوي (مآخذ قصص المثنوي وتمثيلاته)

(1) Richter, G. : Persiens Mystiker Dschelal-eddin Rumi . Breslau , 1933 .

(2) Song of the Night , (op. 16), 1916 .

وهو - كما يدلّ عليه عنوانه - يتعلق بموضوع مهم بالنسبة لدارسي المثنوي ، هو بيان مصادر القصص التي استخدمها الشاعر . وقد نشر بطهران عام ١٩٥٤ .

٣ - خلاصه مثنوي ، وهو مختارات من المجلدين الأول والثاني من المثنوي ، نشرت بهذا العنوان ، ومعها بعض الشروح . ويبلغ عدد الأبيات المختارة في هذه الخلاصة ٢١٠٨ أبيات . وقد نشرت بطهران عام ١٣٢١ (١٩٤٣) . وأصدر موسى نثري كتاباً بعنوان نثر وشرح مثنوي مولانا جلال الدين . وهو كما يدلّ عليه عنوانه يهدف إلى التعبير بالنثر عن معاني الأبيات . وهذا الشرح الفارسي الموجز لا يكاد يتجاوز التعبير عن هذه المعاني ، لكنه يعتبر من الجهود القيمة التي بذلها الدارسون المحدثون . وقد صدر المجلد الأول منه عام ١٣٢٧ (١٩٤٩) . واكتملت الآن جميع المجلدات .

وقد بدأ صادق گوهرين يصدر عملاً ، لو اكتمل ، لأصبح ذا قيمة كبيرة في دراسة المثنوي . ذلك الكتاب هو « فرهنگ لغات وتعبيرات مثنوي » (معجم مفردات وتعبيرات المثنوي) . والمجلد الذي نُشر يضم حرف الألف ، وقد صدر ضمن مطبوعات جامعة طهران ، عام ١٩٥٩ .

ومن الكتب التي صدرت في السنوات الأخيرة كتاب للأستاذ علي دشتي بعنوان « سيري در ديوان شمس » ، ويتسم بعمق التذوق الفني لأشعار الديوان . فقد صوّر المؤلّف بأسلوب الناقد الفنّان بعض جوانب الروعة والإبداع الفنّي في ديوان شمس تبريز .

هذا بعض ما وصلني في السنوات الأخيرة من أعمال الباحثين الإيرانيين . ومما صدر بالباكستان عن جلال الدين كتابان باللغة الانجليزية ، أولهما خليفة عبد الحكيم بعنوان « ما وراء الطبيعة عند الرومي »^(١) .

(1) Abdul - Hakim , Khalife : The Mytaphysics of Rumi , Lahore 1932 .

وثانيهما لأفضل إقبال بعنوان « حياة الرومي وفكره » (١) .

(٦)

لم يكن من أهدافنا قط أن نعدّ سجلاً كاملاً بما كتب عن الشاعر أو ترجم من أعماله . وكل ما أردته بذكر هذه الأعمال أن أنوّه ببعض الجهود التي أسهم بها الباحثون في دراسة هذا الشاعر .

ولعل الوقت قد حان لعرض الجهود ، التي أسهم بها العرب في دراسة جلال الدين .

تجلّست هذه الجهود - في بادئ الأمر - في إصدار طبعات لشرح أو ترجمات للمثنوي صدرت في القاهرة إبان القرن التاسع عشر .

فقد نشرت مطبعة بولاق في عام ١٢٥١ هـ (١٨٣٥) شرح المثنوي بالتركية ، المعروف بفاتح الأبيات ، لإسماعيل الأنقروبي (ت ١٠٤٢ هـ) .

ثم نشرت في عام ١٢٦٨ هـ (١٨٥١) نصّ المثنوي ومعه ترجمته المنظومة بالتركية لمحمد نحيفي بن سليمان بن عبد الرحمن (ت ١١٥١ هـ) ، وتعدّ هذه الطبعة من أجمل طبعات المثنوي .

وفي عام ١٢٨٩ هـ (١٨٧٢) طبع في القاهرة شرح المثنوي بالعربية ، المعروف بالمنهج القوي لطلاب المثنوي ، ليوسف بن أحمد المولوي .

(1) Iqbal, Afdal : The Life and Thought of Rumi, Lahore, 1956 .

وهذا الشرح هو أول إسهام عربيّ في دراسة المثنوي . ويتبع فيه طريقة الشرح القدماء ، فيُعني بالمغزى الصوفيّ للشعر ، قبل عنايته بأي ناحية أخرى . فالكتاب بالنسبة إليه منظومة في معاني التصوف . وعبارة الشارح تنسم بالركّة ، التي كانت من خواصّ أساليب الكتابة العربيّة في زمانه . لكنّ العمل بدون شكّ جهد عظيم ، بُني على جهود من سبق من الشرح الأتراك ، وخاصة إسماعيل الأنقروبي . وقد رجعت إليه في مواضع عديدة لتتبع الأحاديث النبويّة التي أشار إليها الشاعر في أبياته ، كما أنّه يعين على تفهّم كثير من الأمور التي تتصل بحياة المولويّة وعاداتهم ، وذلك بحكم انتائه إليهم . وهو فوق كل ذلك رائدٌ في هذا الميدان .

وفي السنوات الأخيرة بدأ أديب عراقي يقيم في إيران ، هو عبدالعزيز الجواهري (صاحب الجواهر) يصدر في طهران ترجمة منظومة المثنوي باللغة العربيّة^(١) . ومع تقديري للجهد الكبير الذي بذله هذا الأديب الشاعر ، إلا أنّني أرى أنّ عرض فنّ جلال الدين وأفكاره لا يمكن أن يتحقّق بترجمته شعراً ، مهما أوتي المترجم من مقدرة على النظم . ورغم ذلك فإنّني أرحب بهذا العمل كمجهود جادّ في خدمة المثنوي . وقد كانت جامعة طهران صاحبة الفضل في إصدار هذا العمل . ووصلني منه حتى الآن المجلدان الأول والثاني .

وكان أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزّام من أقدر الباحثين العرب على فهم المثنوي وتدوّقه . وكان له الفضل الأوّل في توجيه انتباهي إلى المثنوي . فقد كنّا ندرس آداب الأمم الإسلاميّة في المعهد العالي للغات الشرقيّة وآدابها بجامعة القاهرة ، بين عامي ١٩٤٣، ١٩٤٦ . وكان الأستاذ يفرض علينا قراءة مئات من الأبيات من المثنوي إبان عطلات الصيف . كما أنّه كثيراً ما كلّفني بأن أقرأ المثنوي وأشرحه

(١) صدرت هذه الترجمة بعنوان جواهر الآثار في ترجمة مثنوي مولانا خدائونديگار .

أمامه ، وكان هذا باعثاً ومشجعاً في تلك الفترة من حياتي الدراسية .
وكان للأستاذ عزّام - إلى جانب جهوده التعليمية في هذا الميدان -
فضل التعريف بحلال الدين عن طريق الصحافة الأدبية ، فكتب عنه في
مجلة الثقافة المصرية سلسلة مقالات نُشرت في الأعداد (١٦٥ ، ١٦٧ ،
١٦٨ ، ١٦٩ من السنة الرابعة ، عام ١٩٤٢)^(١).

وقد نشر الأستاذ بعد ذلك كتاباً بعنوان « فصول من المثنوي » في
عام ١٩٤٦ ، جمع فيه هذه المقالات التي سبق له نشرها ، وجعلها مقدمة
لفصول ترجمها عن المثنوي . وهذه الفصول هي « قصة التاجر والبيغاء »
و « قصة الأسد والوحوش » من المجلد الأول ثم مقدمة الجزء الثالث من
المثنوي . وترجمة القصة الأولى منظومة ، وقد قرن فيها الترجمة العربية
بالنصّ الفارسيّ ، وبلغ عدد الأبيات المترجمة نحواً من ستائة بيت .

كما نشر الأستاذ عزّام فصلاً موجزاً في التعريف بحلال الدين في « قصة
الأدب في العالم »^(٢) ، وضمّنه ترجمة منظومة لمقدمة المثنوي . وقد جرت
الترجمة على هذا النحو :

استمع للنائي غنّى وحكى	شفّه الوجد وهدرأ فشكى
مذ نأى الغابُ وكان الوطناً	ملأ الناس أنيني شجناً
أين صدرٌ من فراق مُزقاً	كي أبثّ الوجد فيه حرقاً
من تشرّده النوى من أصله	يبتغي الرُجعى لمغنى وصله
كلّ ناد قد رآني نادياً	كلّ قوم تحذوني صاحباً
ظنّ كلّ أنّني خير سمير	ليس يدري أيّ سرّ في الضمير

(١) ص ٢٤١ - ٢٤٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣٣٧ - ٣٤٠ ، ٣٨٥ - ٣٨٦ .

(٢) أحمد أمين وزكي نجيب محمود : قصة الأدب في العالم ، ج ١ ، ص ٤٩٠ - ٤٩٨ .

إنّ سرّي في أنيني قد ظهر غير أنّ الأذن كلّت والبصر^(١)

ونشر الأستاذ محمد خلف الله أحمد مقالاً عن جلال الدين في مجلة الثقافة لخص فيه بعض آراء مفكّري الغرب في شعر جلال الدين ، عن مقال لهيستي^(٢) نشر في إحدى مجلات التصوف^(٣) . ومما جاء بهذا المقال^(٤) قوله « ولجلال الدين عبارات تشير إلى اعتقاده بتناسخ الأرواح . »^(٥) ونحن لا نوافق على رأي هيستي لأنّه أخذ بظاهر بعض النصوص التي لا تعني مثل هذا المعنى .

وكان مقال خلف الله باعثاً على نشر مقال آخر بمجلة الثقافة بعنوان « مولانا جلال الدين في ميزان التاريخ والعقيدة »^(٦) كتبه عبد العزيز جنكيزخان التركستاني ، حرص فيه على بيان انتساب جلال الدين إلى العنصر التركي ، وإن اتخذ الفارسيّة لغة لأعماله الفنيّة والفكرية ، وردّ فيه على نسبة القول بالتناسخ إلى جلال الدين . وبتين فيه للقراء كيف أنّ جلال الدين - وإن لم يكن ذائع الشهرة في الوطن العربيّ - قد بلغ في الأقطار الإسلامية الأخرى أرفع الدرجات ، وأنّ آثاره تُدرس في المكانة الثالثة بعد القرآن والصحيحين . ومما كتبه حينذاك قوله : « أذكر أنّني في تركستان كنت أتلقي شرح المثنوي على يد قاضي القضاة العلامة داملا محمود الكاشغري في جمع حاشد من كبار الطلبة تنتظم حلقتهم بعد صلاة الفجر ، وكذلك رأيت هذه المكانة عندما وصلتُ إلى ربوع الهند وتبيّنت أنّ القيمة الأدبيّة والعلميّة بلغت بالمثنوي إلى حدّ ألا يقوم بتدريسه سوى كبار العلماء^(٧) » .

(١) المصدر السابق ، ص ٤٩٢ ، ٤٩٣ . Hastie (٢)

(٣) The Sufi Quarterly

(٤) أعاد خلف الله نشر هذا المقال في كتابه : دراسات في الأدب الإسلامي .

القاهرة ١٩٤٧ . (٥) ص ١٣٠ من المصدر السابق .

(٦) العدد ١٦٠ ، يناير سنة ١٩٤٢ ،

(٧) المصدر السابق ، مجلة الثقافة ، السنة الرابعة ، ص ٨٩ .

ولقد قمتُ منذ عام ١٩٤٦ بشيء من التعريف بجلال الدين . فقد دعيت لإلقاء سلسلة من الأحاديث الأدبية من محطة الاذاعة العربية بلندن - وذلك إبان التحاقى بجامعة لندن في الأعوام ١٩٤٦ - ١٩٥٠ - فجعلت جلال الدين موضوعاً لأحد هذه الأحاديث ^(١) .

كما ألقيت عن الشاعر بحثاً في الموسم الثقافي الثالث لجامعة بيروت العربية ، في عام ١٩٦٣ ^(٢) .

وكان جلال الدين دائماً موضوعاً مهماً من موضوعات محاضراتي الجامعية منذ بدأت أمارس التعليم الجامعي ، بانضمامي إلى هيئة التدريس بكلية الآداب ، جامعة القاهرة ، عام ١٩٥٠ ، حتى اليوم .

(١) نشر هذا الحديث في مجلة « المستمع العربي » ، العدد الثامن من السنة التاسعة .

(٢) نشر مع مختارات مترجمة من شعر جلال الدين ، بيروت ، ١٩٦٣ .

هذه الترجمة

بقيت كلمة عن المنهج الذي اتبعت في هذه الترجمة ، والشرح الملحق بها ، ويتلخص فيما يلي :

١ - اتخذ النصّ الفارسيّ في طبعة نيكولسون أساساً لهذه الترجمة نظراً لأنه من أصحّ النصوص المنشورة للمثنوي . وقد اعتمد الأستاذ المحقق في إعدادة على مخطوطات قديمة للمثنوي . كما أن طريقة طباعته وتوفره في دور الكتب ، وسهولة الحصول عليه في هذه الأيام ، كلها من الأمور التي تزيد ترجيح هذه الطبعة على سواها ، ومع ذلك فقد كنت أقارن نصّ طبعة نيكولسون بغيره من النصوص المطبوعة ، وفضلت في بعض المواضع ما جاء في إحدى هذه الطبعات على نصّ نيكولسون ، ونبّهت إلى ذلك .

٢ - الترجمة مرقّمة بذات الترقيم المتّبع في نصّ طبعة نيكولسون .

٣ - روعي في الترجمة مطابقة النصّ إلى أبعد حدّ ممكن . وكان الموقف أحياناً يقتضي إضافة كلمة أو كلمات ، فكنت أجعل ما أضيفه بين قوسين ، أو أعتبر عن المعنى بشيء قليل من التصرف ، وأنصّ في الحاشية على المعنى الحرفي .

٤ - - - اختلف فهمي للنصّ في أحيان كثيرة عن فهم سواي . وقد أثبتتُ ترجمتي بالصورة التي اعتقدتُ أنها الصواب ، وذلك بدون مقارنة لها مع ما يختلف عنها من ترجمات الآخرين . فدراسة بيت واحد بهذا الأسلوب المقارن قد تستغرق صفحات عديدة ، ما أغنانا عن إضافتها لهذا العمل .

٥ - جعلت الشرح موجزاً - على قدر الإمكان - ومرتبباً بالنصّ ارتباطاً مباشراً ، مع الاهتمام بالتدوّق الفنيّ ، وبمقارنة فكر جلال الدين بفكر سواه ، حين يكون في ذلك جدوى للإيضاح وخدمة النصّ وابتعدت عن التأويلات البعيدة ، وتحميل النص ما لا يحتمل .

وبعد ، فهذه هي الخطوة الأولى من رحلة طويلة ، أرجو أن أصل إلى نهايتها . وما أسعدني بذلك لو أنني استطعت !

ولقد فكرت كثيراً قبل أن أقدم على هذا العمل ، نظراً لما يحتاج إليه من وقت وجهد . وساءلت نفسي ، أبقى في زماننا هذا مجالاً للمثنوي وأمثاله من الأعمال التي احتاج إبداعها إلى الزمن المديد ، كما أن دراستها أيضاً تحتاج إلى مثل هذا الزمن ؟ ولم أتردد طويلاً . وبدأت أحاول مراجعة الذين مضوا قبلي في تلك السبيل . فالأستاذ نيكولسون - حين نشر المجلد الأول من ترجمته - قدّم له بمقدمة تبيّن ضخامة المهمة ، حين قال : « إذا قسنا المثنوي بمقاييس زماننا ، فهو منظومة باللغة الطول . إنّه يحوي من الأشعار قدر ما تحويه الإلياذة والأوديسة معاً ، وضعف ما تحويه الكوميديا الإلهية . وهذه المقارنات تجعله يبدو أقصر مما هو عليه في الواقع ، ذلك لأنّ كل بيت من المثنوي يتكوّن من اثنين وعشرين مقطعاً صوتياً ، على حين يتراوح عدد المقاطع في الوزن السداسيّ

Hexameter بين ثلاثة عشر وسبعة عشر مقطعاً^(١) .. » هذا بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى التي ترتبط بالطابع الرمزي لكثير من أجزاء المثنوي ، وبتابعة الشاعر في إشاراته الكثيرة لمعارف زمانه حول مختلف الموضوعات .

ومع هذا فإنني أعتقد أنّ هذا العمل جدير بما يستغرقه من وقت وجهد . فجلال الدين شاعر إنسانيّ عظيم . وتراثه يُعدّ قسماً مشرقاً من تراث عزيز علينا ، هو تراث حضارتنا الإسلامية الزاهرة . فلو أسهم هذا العمل في أن يُقدّم لأبناء الأمة العربيّة ، ما يزيد إدراكاً لأبعاد حضارتهم فقد كوفى سعيي بأكثر مما أطمح إليه ، والله هو الهادي والموفق .

بيروت في أول ديسمبر ١٩٦٥

محمد كفافي

(١) مقدمة الترجمة الإنجليزية للجزءين الأول والثاني من المثنوي .

المشَنَوِي

الكتاب الأول

مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب المثنوي^(١) وهو أصولُ أصول الدين ، في كشف أسرار الوصول واليقين ، وهو فقه الله الأكبر ، وشرع الله الأزهر ، وبرهان الله الأظهر ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، يشرق إشراقاً أنور من الإصباح ، وهو جنان الحنان ، ذو العيون والأغضان ، منها عين تُسمَّى عند أبناء هذا السبيل سلسيلاً ، وعند أصحاب المقامات والكرامات خير مقاماً وأحسن مقيلاً ، الأبرار فيه يأكلون ويشربون ، والأحرار منه يفرحون ويطربون ، وهو كنيل مصر شرابٌ للصابرين ، وحسرةٌ على آل فرعون والكافرين ، كما قال يُضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً ، وإنه شفاء الصدور وجلاء الأحزان ، وكشف القرآن ، وسعة الأرزاق ، وتطبيب الأخلاق ، بأيدي سفرة كرام بررة ، يمنعون أن لا يمسه إلا المطهرون ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والله يرصده ويرقبه ، وهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين ، وله ألقاب أخر لقبه الله تعالى ، واقتصرنا على هذا القليل ، والقليل يدل على الكثير ، والجرعة تدل على الغدير ، والحفنة تدل على البيدر الكبير ، يقول العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى محمد بن محمد بن الحسين البلخي تقبّل الله منه : اجتهدت في تطويل

(١) وضع نجلال الدين هذه المقدمة باللغة العربية .

المنظوم المثنوي المشتمل على الغرايب والنوادر ، وغرر المقالات ، ودرر الدلالات ، وطريقة الزهاد ، وحديقة العباد ، قصيرة المباني ، كثيرة المعاني لاستدعاء سيدي وسندي ، ومعتمدي ، ومكان الروح من جسدي ، وذخيرة يومي وغدي ، وهو الشيخ قدوة العارفين ، وإمام أهل الهدى واليقين ، مغيث الوري ، أمين القلوب والنهى ، وديعة الله بين خليقته ، وصفوته في بريته ، ووضاياه لنبيته ، وخباياه عند صفيته ، مفتاح خزائن العرش ، أمين كنوز الفرش ، أبو الفضائل حسام الحق^(١) والدين^(٢) حسن بن محمد بن الحسن المعروف بابن أخي ترك ، أبو يزيد^(٣) الوقت جنيد^(٤) الزمان ، صديق ابن صديق ابن الصديق رضي الله عنه وعنهم الأرموي^(٥) الأصل المنتسب إلى الشيخ المكرم^(٥) بما قال : أمسيت كردياً وأصبحت عربياً قدس الله روحه وأرواح أخلافه فنعم السلف ونعم الخلف ، له نسب ألفت الشمس عليه رداءها ، وحسب أرخت النجوم إليه أضواءها ، ولم يزل فناؤهم قبلة الإقبال يتوجه إليها

(١) حسن حسام الدين كان وقت نظم المثنوي أقرب تلاميذ جلال الدين إليه ، وقد كان جلال الدين يلي عليه المثنوي . والمعروف أن المثنوي لم يكتب قط بخط الشاعر ، بل كانت أول نسخه بخط حسام الدين . وقد أصبح حسام الدين شيخاً للطريقة المولوية بعد وفاة أستاذه جلال الدين عام ٦٧٢ هـ . وكان نائباً لجلال الدين خلال السنوات العشر الأخيرة من حياة الشاعر . وقد توفي حسن حسام الدين عام ٦٨٣ هـ .

(٢) هو أبو يزيد البسطامي ، أحد مشهوري الصوفية . توفي عام ٢٦٠ هـ .
(٣) الجنيد البغدادي كان أيضاً من مشهوري الصوفية ، وقد توفي عام ٢٩٧ هـ .
(٤) نسبة إلى مدينة أرمية التي تقع في إقليم آذربيجان .
(٥) ذكر شراح المثنوي أن الشيخ المقصود هنا ، والذي تنسب إليه العبارة المذكورة في النص هو الصوفي أبو الوفا بن عقيل الكردي . ويذكر الشعراي أنه كان معاصراً لعبد القادر الجيلاني (٤٧١ - ٥٦١ هـ) . أما العبارة المنسوبة إليه هنا فتشير إلى كرامة وقعت له ، خلاصتها أنه دعي لإلقاء خطبة وعظية ، ولم يكن يعرف العربية فنام ليلته داعياً ربّه متفكراً ، ورأى الرسول في المنام فأمره الرسول أن يجعل خطابه عن أسرار القرآن . وفي الصباح صعد المنبر وجري لسانه بالعربية . وقد نسبت مثل هذه الكرامة إلى غيره من الصوفية ، كما يبين ذلك نيكولسون في تعليقاته .

بنو الولاية ، وكعبة الآمال يطوف بها وفود العفاة ، ولا يزال كذلك
ما طلع نجم وذرة شارق ليكون معتصماً لأولي البصائر الربانيين الروحانيين
السمايين العرشين النوريين السكوت النظائر ، الغيب الحضائر ، الملوك
تحت الأطمار ، أشرف القبائل ، أصحاب الفضائل ، أنوار الدلائل ،
أمين يارب العالمين ، وهذا دعاء لا يرد فإنه دعاء لأصناف البرية
شامل ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين .

المشْنَوِي

- ١ استمع للنّاي كيف يقصّ حكايته . إنّه يشكو آلام الفراق .
(يقول) :
- « إنّني منذ 'قطعت' من منبت الغاب ، والناس رجالاً ونساءً يكون
لبكائي .
- إنّني أنشد صدرأ مزّقه الفراق ، حتى أشرح له ألم الاشتياق .
فكل إنسان أقام بعيداً عن أصله ، يظلّ يبحث عن زمان وصله .
- ٥ لقد أصبحتُ في كل مجتمع نائماً ، وصرت قريناً للبائسين والسعداء .
وقد ظنّ كلّ إنسان أنّّه قد أصبح لي رفيقاً ، ولكنّ أحداً لم
يُنقّب عما كمن في باطني من الأسرار .
- وليس سرّي ببعيد عن نواحي ، ولكنّ أنسى لعين ذلك النور أو
لأذن ذلك السمع الذي به تدرك الأسرار ؟
- وليس الجسم بمستور عن الروح ، ولا الروح بمستور عن الجسم ،
ولكنّ رؤية الروح لم يؤذّن بها لإنسان ..
- إنّ صوت النّاي هذا نارٌ لا هواء ، فلا كان من لم تضطرم في قلبه
مثل هذه النار .

١٠ وهذه النار التي حلت في الناي هي ناز العشق، كما أنّ الخمر تجيش بما استقرّ فيها من فورة العشق .

إنّ الناي نديم لكل من فرقّه الدهر عن حبيب ، وإنّ أنغامه قد مزّقت ما يغشى أبصارنا من حجب .

من رأى مثل الناي سمّاً وترياقاً ؟ من رأى مثل الناي رفيقاً مشتاقاً ؟
إنّ الناي يروي لنا حديث الطريق الذي ملأته الدماء ، ويقصّ علينا قصص عشق المجنون .

وهذه الحكمة (التي يرويها) قد حرّمت على من لا عقل له ، فليس هناك من يشتري بضاعة اللسان سوى الأذن .

١٥ لقد أصبحت أياؤنا متشابهات في الهموم ، وصارت الحرق والآلام ملازمة لهذه الأيام .

فإذا ذهب الأيام فقل : « اذهبي ، فلا خوف لدينا (من ذهابك) ، ولتبق أنت يا من ليس لك نظير في الطهر والنقاء » .

كلّ من لم يكن من فصيلة السمك فإنه يشبع من الماء ، وكل من كان بلا رزق طال يومه .

ولا يستطيع غرّاً أن يدرك حال من أنضجتهم التجارب ، فلنقصّر القول على ما قلناه ونكتف به .

أيها الولد ! إلام تظّل أسير الذهب والفضة ؟ حطّم قيودك وتحرر منها .

٢٠ إنك لو أردت أن تغترف البحر بكوز ، فهل يسع هذا الكوز أكثر مما يكفيك يوماً واحداً ؟

ومع هذا فإن عين الحريص (على الدنيا) لا تمتلئ (ولا يغمض لها جفن) ، وما يحفل الصدف بالدر إلا حين يغمض .

وكل من تمزقت ثيابه من العشق ، فإنه يصبح طاهراً من الحرص ، ومن كل العيوب .

فلتسعد أنت يا من عشقه الجميل سرّ هيامنا ، ويا من هو الطبيب لكل ما نشكوه من علل .

يا من هو الدواء لغرورنا وكبريائنا ! يا من هو لنا مثل أفلاطون وجالينوس !

٢٥ إنّ العشق جعل جسم الأرض يعلو على الأفلاك ، فرقص الجبل وأضحى خفيف الحركة .

العشق حلّ في روح الطور أيّتها العاشق ، فسكر الطور وخرّ موسى صعقا (١) .

آه لو كانت شفتاي تقترنان بشفتي حبيبي ، إذن كنت كالنسيان أقول ما ينبغي قوله .

فكل من فرقه الدهر عن أهل لسانه ، يصبح بلا لسان حق ولو سمع له مائة صوت !

وحين يذبل الورد وينقضي عهد بستانه ، لا يعود البلبل — بعد هذا — يروي لك قصة (أشجانه) .

٣٤ إنّ المعشوق هو الكلّ وأما العاشق فحجاب ، والمعشوق هو الحيّ وأما العاشق فميت .

(١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف : « فلما تجلّس ربه للجبل جعله دكا وخرّ موسى صعقا » . (٧ : ١٤٣) .

وحينما لا تكون للعاشق رعاية من العشق ، فإنه يبقى تمساً كطائر
بلا جناح .

وكيف يكون لي عقل يدرك ما أمامي وما ورائي ، حينما لا يكون
نور حبيبي أمامي وورائي ؟

إنّ العشق يقتضينا أن نبوح بهذا القول ، وإلا فكيف تكون المرأة ،
إذا لم تعكس صور المرئيات ؟

أوّ تدري لمّ أظلمت صفحة مرآتك ؟ إنها أظلمت لأنّ الصدا قد
علاها ، ولم ينفصل عنها .

٣٥ فاستمعوا أيها الأحباب إلى هذه القصة ، فهي تنطوي بحق على
نقد حالنا .

حكاية عشق ملك لاحدى الجوّاري وشراء الملك هذه الجارية

كان هناك ملك في سالف الزمان ، دان له ملك الدنيا وملك الدين .
وذات يوم ركب هذا الملك مع خواصّه من أجل الصيد .
فرأى جارية على الطريق السلطاني ، فصارت روحه أسيرة لهذه
الجارية .

وحين وقع طير روحه في القفص ، دفع المال واشترى تلك الجارية .

٤٠ فلما اشتراها ، وقرّب بها عيناً ، أصابها القضاء بالمرض .

لقد كان لديه حمار لا سرج له ، فلما وجد السرج أكل الذئب الحمار !
وكان لديه إناء ولكن لا سبيل له إلى الماء ، فلما وجد الماء انكسر
الإناء !

فجمع الملك الأطباء من كل حذب وصوب ، وقال لهم : « إنَّ روح
كلينا في أيديكم .

فأما روحي فيسيرةٌ » ، ولكنَّ هذه الجارية روح روحي ، وأنا مريضٌ
عليل وهي دوائي .

٤٥ فكل من أجرى علاجاً لروحي ، نال كنزي وُدِّي ومرجاني .

فقالوا جميعاً له : « إنَّنا سوف لا نبالي بأرواحنا ، وسوف نجمع
أفهامنا ، ونتعاون معاً (لإدراك تلك الغاية) .

فكل واحد منا مسيحُ العالم ، ولكل ألم دواء عندنا .

وكان من غرورهم أنْ لم يقولوا : « إن شاء الله » ، فأظهر لهم الله
عجز البشر .

إنَّ ترك « الاستثناء » ^(١) عندي قسوة ، ولست أعني به مجرد القول
الذي هو حالةٌ عارضة ، (لا يؤمن بها القلب) .

٥٥ فكم من متكلم لا يأتي في قوله بعبارة « الاستثناء » ومع هذا فروحه
مقتربة بروح تلك العبارة .

فكل ما صنعه من علاج ودواء ، كان يزيد من الألم ولا يتحقق
معه الشفاء .

فأصبحت هذه الجارية من المرضى في نحول الشعرة ، وكانت عينا
الملك تفيضان كالنهر بالدموع الدامية .

وشاء القدر أن يزيد مزيج الخل والعسل ^(٢) من الصفراء ، ويزيد

(١) الاستثناء هنا يُقصد به تعليق الإنسان إرادته على إرادة الله .

(٢) مزيج الخل والعسل كان يستخدم لمعالجة الصفراء .

زيت اللوز من يبوسة الجوف .
وسبيت الهليلة ^(١) القبض للجارية - وهي التي تحدث الإطلاق - وأصبح
الماء يزيد من حرارتها كأنه نفض .

كيف ظهر للملك عجز الحكماء عن معالجة الجارية ، وكيف
توجه الملك إلى حضرة الله
فراى ولياً في المنام

هـ ولا رأى الملك عجز هؤلاء الحكماء ، جرى عاري القدمين نحو
المسجد .

ودخل المسجد واتجه نحو المحراب ، وأبتل مكان السجود بما جرى
من دمه .
فلما أفاق من الغرق في لجة الفناء ، أطلق لساناً جميلاً بالمدح والثناء .
(فقال) :

« يا من أقل عطائه ملك الدنيا ! ماذا أقول وأنت تعلم السر وأخفى ؟
يا من هو على الدوام ملجؤنا عند الحاجة ، إننا ضللنا السبيل مرة
أخرى ^(٢) .

٦٠ ولكنك أنت قد قلت : « إنني أعرف سرّك ، فسارع إلى
إعلانه » .

فلما ارتفع الصياح من أعماق روحه ، جاش بحر الغطاء .

(١) دواء مسهل .

(٢) يقصد بضلال السبيل هنا اللجوء إلى غير الله .

وبينا هو يبكي غلبه النوم ، فرأى في النوم شيخاً يظهر أمامه .
وقال له الشيخ : « أيّها الملك ! أبشر فإن حاجتك سوف تُتقضى ،
إذا جاءك في الغد رجلٌ غريب من عندنا .
فحينما يجيئك فهو حكيم حاذق ، فاعلم أنّه صادق ، لأنّه أمين صادق .
٦٥ فانظر السحّر المطلق في علاجه ! وتأمل قدرة الحق في
مزاجه ! (١) .

فلما طلع النهار وحن الموعد ، وبزغت الشمس من المشرق فاحترقت
النجوم .
كان الملك يجلس في البهو منتظراً ، ليرى (مصداق) ما أظهر له
من السرّ .

فرأى شخصاً فاضلاً أصيلاً ، كان كأنّه شمس بين الظلال .
كان يقترب من بعيد كأنّه الهلال ، وكان لرقته كأنّه غير موجود ،
فقد كان وجوده مثل الخيال .

٧٠ إنّ الخيال في الروح مثل العدم ، (ومع هذا) فلتنظر إلى
هذا العالم ، كيف أنّه يدور على الخيال !

فعلى الخيال يقوم ما بين الناس من صلح أو صراع ، ومن الخيال
ما يعدّه الناس فخراً وما يعدونه عاراً .

ولكنّ هذه الخيالات التي هي حبايل الأولياء ، ليست إلا صورةً
للحسان في بستان الله .

وذلك الخيال - الذي رآه الملك في النوم - كان على الدوام يتجلى

(١) المزاج هنا ما يمزجه الطبيب من مواد لصنع دوائه .

في طلعة ضيفه .

فتقدم الملك إلى مكان الحُجَّاب ، ومثل أمام ذلك الضيف الذي جاء من الغيب .

٧٥ كان كلُّ منهما سبّاحاً عالمًا : فاتصلت روحاهما دون رابطة مادية^(١) .

وقال له : « إنَّكَ كنت معشوقى لاتلك الجارية ! لكنَّ الأمور يُظهر بعضها بعضاً في هذه الدنيا .

يا من أنت لي كالمصطفى وأنا كعمر ، هأنذا أربط حزامي وأقف أمامك للخدمة » .

الدعاء الى الله ولي التوفيق أن يوفقنا لرعاية الأدب
في جميع الأحوال وبيان وخامة الأضرار
التي تشجم عن فقدان الأدب

إنَّا نرجو من الله أن يوفقنا للأدب ، فإن من لا أدب له يبقى محروماً من لطف الرب .

إنَّ من لا أدب له لا يقتصر أذاه على نفسه ، وإنما هو يشعل النار في جميع الآفاق .

٨٠ لقد كانت مائدة تنزل من السماء بدون عناء ، وبدون بيع أو شراء .

^(١) المعنى الحرفي فاتصلت روحاهما دون خيط . وقد جاء في الحديث قول الرسول عليه السلام : « الأرواح جنود مجنونة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » .

ولكن جماعة من بين قوم موسى قالوا بوقاحة : « أين الثوم
والعبدس ؟ » .

فانقطع عنهم خبز السماء ومائدتها ، وبقي لهم عناء الزراعة والكدح
بالفأس والمنجل .

ولكن عندما شفع عيسى لدى الحق ، أرسل لهم الخوان والغنيمة
على الطبق .

فعاد أهل الوقاحة إلى ترك الأدب ، وتخاطفوا الطعام كالشحاّذين .

٨٥ فناداهم عيسى قائلاً : « إنّ هذه المائدة دائمة ، ولن ينقطع ورودها
إلى الأرض » .

إنّ سوء الظن والحرص - أمام مائدة العظيم - كفر .

لقد أغلق باب الرحمة على الناس من جرّاء هؤلاء الذين بدوا كالشحاّذين
وقد أعماهم الحرص .

إنّ السحب لا تجيء إذا مُنعت الزكاة ، ومن الزنا يقع الباء في
جميع الجهات .

فكل ما أصابك من ظلمات وغم ليس إلا نتيجة للتبجح والتوقع .

٩٠ وكل من أبدى توقفاً في طريق الحبيب ، فهو قاطع طريق الناس ،
ولا رجولة عنده .

فمن الأدب امتثالاً بالنور الفلك ، ومن الأدب صارت العصمة
والطهر صفات الملك .

ومن الوقاحة كان كسوف الشمس ، ومن الجرأة رُدّ عزازيل^(١)
عن الباب .

(١) عزازيل اسم إبليس قبل سقوطه والشاعر يريد هنا أنه رُدّ عن باب الله لتوقعه.

لقاء الملك للطبيب الالهيّ الذي بُشّر بلقائه في المنام

فتح الملك ذراعيه وعانق الضيف ، ووقع في قلبه وروحه إحساس
كأنه العشق .

فأخذ يُقبّل يده وجبينه ، ويسأله عن المقام والطريق .

٩٥ وقاده - وهو يسأله - إلى صدر المجلس ، وقال : « لقد وجدت
آخر الأمر كنزاً لقاء صبري » .

ثم قال : « يا هدية الحقّ يا دافع الحرج ! ويا من هو معنى (الصبر
مفتاح الفرج) !

يا من لقاءه جوابٌ لكلّ سؤال ! إنك قد حللت مشكلتي بدون
قيل وقال !

إنك الترجمان لكلّ ما في قلوبنا ، وإنك الآخذ بيد من زلّت في
الطين قدمه !

مرحباً يا مجتبي يا مرتضى إنّ تغب جاء القضا ضاق القضا^(١)

١٠٠ أنت مولى القوم من لا يشتهي قد ردّى كلّ لئن لم ينته

كيف أدخل الملكُ الطبيبَ الى المريضة ليرى حالها

وحين انقضى هذا المجلس وانفضّ خوان الكرم ، أمسك بيده وقاده
إلى مقر الحريم .

(١) هذا البيت والذي يليه عربيان في الأصل . ويلاحظ فيها وفي غيرها من
الأبيات العربية في المثنوي أن مستوى ما ينظمه الشاعر بالعربية أقلّ بكثير من
مستوى شعره الفارسي .

وقصّ عليه قصّة المريضة ومرضها ، ثم أجلسه بعد ذلك أمام المريضة .
ففحص لون وجهها ، ونبضها وقارورتها ، واستمع إلى وصف عوارض
مرضها وأسبابه .

وقال : « إنّ كلّ ما قدّموه من علاج لم يكن سبيلاً للشفاء ، بل
هم قد زادوها مرضاً .

١٠٥ إنهم لم يكونوا على علم بحال باطنها ، أعاذنا الله مما يفترون » .
لقد رأى العلّة وانكشف له ما كان خافياً ، ولكنه أخفى الأمر
على السلطان ، ولم يقل شيئاً .

فلم تكن علتها من السوداء ولا الصفراء ، فإنّ رائحة كل حطب
تظهر في دخانه .

لقد رأى من أنينها أنّها مريضة القلب ، وأنّ الجسم بخير ولكنها
أسيرة القلب .

فإنّ العشق يظهر في أنين القلب ، وليس هناك مرض مثل مرض
القلب .

١١٠ وإنّ علّة العاشق لمتّيزة عن سائر العلل ، فالعشق هو
أصطرب^(١) أسرار الله .

وإذا كان العشق من هذا الجانب أو ذاك ، فإنه في عاقبة الأمر
يهدينا إلى تلك الناحية .

وكل ما أقوله في شرح العشق وبيانه ، أخجل منه عندما أواجه
العشق ذاته .

(١) آلة صغيرة كانت تستخدم لمراقبة مواقع الأجرام السماوية .

فإن كان تفسير اللسان ينير السبيل (لمعرفة الحقيقة) ، فإن العشق
- بدون اللسان - أفصح من أي بيان .

فبينما القلم مندفع في الكتابة ، إذا به ينشق على نفسه حين جاء
إلى العشق !

١١٥ والعقل في شرح العشق مثل حمار نام في الوحل ، فالعشق نفسه
هو الذي يشرح لنا العشق وفعله .

إن الشمس هي دليل الشمس ، فإذا كنت بحاجة إلى الإهتمام بها فلا
تحوّل وجهك عنها .

وإن كان الظل يقدم لك علامة لهذه الشمس ، فإن الشمس الخالدة^(١)
تلقى عليك نوراً روحياً .

والظلّ مثل السمر يأتبك بالنوم ، وحين تطلع الشمس ينشق القمر .
وليس في هذه الدنيا غريب مثل الشمس . وشمس الروح باقية
لا أمس لها .

١٢٠ والشمس الظاهرة - وإن كانت فريدة - فإننا نستطيع أن
نتصور مثيلاً لها .

أما شمس الروح التي خرجت من الأثير ، فليس لها في الذهن ولا
في العالم الظاهري نظير .

وإن التصور الذي يتسع لذاتها حتى يكون من المستطاع تصوّر مثلها .
وحين جاء حديث وجه شمس الدين^(٢) حجبت شمس السماء الرابعة
وجهاً .

(١) شمس الروح الخالدة التي لا يمكن أن يعثرها ظل .

(٢) يقصد أستاذه وصديقه شمس الدين التبريزي .

وما دام اسمه قد ذُكر ، فقد وجب علينا أن نقوم بشرح رمزه
من إنعامه .

١٢٥ فهذا الشذى قد جذب انتباه رُوحِي ، إذ وجدت فيه رائحة
قيص يوسف .

فبحقّ الصحبة (التي جمعتكما) سنين ، اذكر لنا حالاً من أحواله
الطيّبة .

حقّ تضحك الأرض والسماء (في نشوة) ، وتزداد قدرة العقل والروح
والعين مائة مرة .

لا تكلفني فإنّي في الفنا كلّت أفهامي فلا أُحصى ثنا^(١)
كلّ شيء قاله غير المفيق إن تكلف أو تصلف لا يليق^(٢)

١٣٠ وماذا أقول ، وليس فيّ عرق واع ، ليشرح حال ذلك الرفيق الذي
لا ندّه له .

فدع شرح هذا الهجران ، وحديث القلب الدامي إلى وقت آخر .
قال أطعمني فإنّي جائع واعتجّل فالوقت سيف قاطع^(٣)
فالصوفيّ ابن الوقت أيها الرفيق ، وليس قولك « غداً » من شرط
الطريق .

أم لعلك لست برجل صوفي ، فالنسيء يجعل الوجود كالعدم .

١٣٥ فقلت له إنّ الأفضل سترُ سر الحبيب ، فلتصغ إلى المغزى

(١) و (٢) هذان البيتان غريبان في الأصل .

(٣) هذا البيت عربي الأصل .

الذي تنطوي عليه القصة .

وخير لنا أن يجيء سرّ الأجابة في حديث الآخرين .

فقال حدثني حديثاً مكشوفاً عارياً لا غلائل^(١) فوقه ، يا أبا الفضائل !

وارفع النقاب وبع بالقول ، فإنّنى لا أخلو بالحبيبة وهي مرتدية قيصها .

قلتُ إنه لو ظهر عريان للعيان ، فلن تبقى أنت ولا جانبك ولا وسطك .

١٤٠ فلتكن ذا أمل ولكنّ قف عند حد في أمّلك ، فإنّ القشة لا تستطيع أن تحتمل الجبل .

فهذه الشمس التي تضيء العالم لو اقتربت منه قليلاً لأحرقت كل ما فيه .

فلا تبَحْثْ عن الفتنة والثورة وإراقة الدماء ، ولا تقل أكثر من هذا عن شمس تبريز .

فهذا الحديث لا آخر له ، فلتبدأ القول من جديد وتتمّ هذه القصة .

كيف طلب الوليّ من الملك أن يُتيح له الخلوة مع الجارية حتى يدرك مرضها

قال الحكيم : « أيها الملك أدخل المنزل ، وأبعد الأقارب والأجانب .

١٤٥ ويجب ألا تكون في الدهليز أذنٌ تسمع حق أسأل هذه الجارية

(١) لم أجد في القاموس جمع غلالة بفلول وهي الكلمة التي استخدمها الشاعر في قوله ، « گفت مكشوف وبرهنه بي غلول » ولكنّ يحتمل أن الشاعر قد جمع غلالة على هذا النحو . والمعنى الذي ذكره القاموس لفلول هو « خيانة » . ولو فسر هذا اللفظ على هذا النحو لكانت الترجمة على النحو الآتي ، « فقلّ حدثني حديثاً مكشوفاً عارياً دون خيانة » .

عن أشياء » .

فبقيت الدار خالية ، ليس بها دينار ، سوى الطبيب والمريضة .
وقال الطبيب بلطف ورقة للمريضة : « إلى أيّ بلدة تنتمين ؟ إنّ
العلاج يختلف باختلاف البلاد .
ومن لك من الأقرباء في تلك المدينة ؟ ومن لك قرب واتصال ؟ » .
ووضع يده على نبضها ، وأخذ يوجّه إليها السؤال بعد السؤال عن
جور الدهر .

١٥٠ إنّ الإنسان إذا ما أصابت قدمه شوكة ، فإنّه يضع قدمه
فوق ركبته .

ويظلّ يفتش بحثاً الإبرة عن رأس الشوكة ، فإذا لم يجدها يبلّسها بريقه .
فإذا كانت شوكة في القدم تسبّب هذه الشدة ، فما بالك بشوكة في
القلب ؟ ألا فلتُجيب !

ولو كان كل خسيس يرى الأشواك التي تصيب القلوب ، لما استطاعت
الهموم أن تصيب إنساناً .

فإنه لو وضع شخص شوكة تحت ذيل حمار ، فإنّ الحمار لا يستطيع دفع
ذلك ، فيقفز .

١٥٥ ويظل يقفز فتزداد الشوكة إيغالا ، فلا بد من عاقل لينزعها .
ويظل الحمار - لشدة ألمه وتحرقه - يضرب الأرض بسيقانه للخلاص
من تلك الشوكة ، فيجرح نفسه في مائة موضع .
وقد كان هذا الحكيم مقتلع الأشواك أستاذاً ، فمدّ يده وأخذ
يفتش عن مكان الداء .

لقد ظل يستفسر بطريق الحكاية من هذه الجارية عن أحببتها .

- فباحث للحكيم بقصص عن مقامها وسادتها ومدينتها وضواحيها .
- ١٦٠ فكان يُصغي إلى القصة التي ترويها بأذنيه ، بينما هو قد ألقى بانتباهه إلى نبضها ، وفحص ضرباته .
- حتى إذا اضطرب نبضها عند ذكر اسم (علم أن) صاحبه غاية روحها في هذا العالم .
- فعددت أصدقاءها في بلدتها ، ثم ذكرت بعد هذا مدينة أخرى .
- فسألها الحكيم : « كيف خرجت من مدينتك ؟ وفي أية بلدة طالت إقامتك ؟ »
- فذكرت اسم مدينة ، ولكنها مرت بذكرها دون أن يتغير لون وجهها أو نبضها .
- ١٦٥ وعادت تتحدث عن السادة وعن البلاد واحدة إثر أخرى (ذاكرة) الأماكن والحيز والملح .
- وأخذت تحدثه عن المدن واحدة واحدة ، وتروي له خبر المنازل منزلاً منزلاً ، فلم يضطرب لها عرق ، ولا اصفر وجه .
- كان نبضها لا ينبىء بشيء عن سوء حالها ، حتى سألها عن سمرقند الحلوة كالسكر .
- فاضطرب نبضها ، وأخذ وجهها يحمر ويصفر ، إذ أنها كانت قد فارقت صائغاً من سمرقند .
- وعندما أدرك الحكيم هذا السر من المريضة ، عرف أصل الألم والبلاء .
- ١٧٠ وقال : « أين محلة هذا الصائغ ؟ فقالت : إنّه (يسكن) عند رأس الجسر بمحلة غاتقر » .

فقال الحكيم : « لقد عرفتُ السرَّ في مرضك ، ولن ألبث حتى أظهر في علاجك منه ألوان السحر .

فاهنئي واطمئني ، وقرِّي عينا ، فإنِّي صانع بك ما تصنعه الأمطار بالمروج .

ولسوف أحمل همك فلا تغتمي ، فإنِّي أكثر إشفاقاً عليك من مائة أب .

ولكن حذار أن تضيعي هذا السرَّ لإنسان ، حتى ولو أكثر الملك سؤالك ، والاستفسار منك .

١٧٥ فإنَّه إذا أصبح قلبك مقبرةً لسرِّك ، عجل ذلك بتحقيق مرادك .

فقد قال الرسول : إنَّ كلَّ من أخفى سرَّه سرعان ما يتحقق له مراده » (١) .

والبذور عندما تختفي تحت الأرض ، تصبح هي السرَّ في اخضرار صفحة البستان .

وكيف كان الذهب والفضة ينضجان في المنجم لو لم يختفيا في جوف الثرى ؟

ولقد جعلتُ وعودُ الحكيم وألطافه هذه الجارية آمنة من الخوف .

١٨٠ فالوعود الصادقة تلقى قبولا من القلب ، وأما الوعود الكاذبة (٢)

(١) نص الحديث النبوي الذي يقصده هو ، « استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإنَّ كلَّ ذي نعمة محسود » .

(٢) المعنى الحرفي . فالوعود الحقيقية ... وأما الوعود المجازية .

فتبعث الهم في النفس .

ووعدُ أهلِ الكرمِ نقدٌ متداول ، وأما وعد اللئام فعناءٌ للروح .

كيف أدرك الولي مرض الجارية وعرض الأمر على الملك

بعد ذلك نهض الحكيم ، وتوجه إلى الملك ، وأخبره ببعض ما جرى .
وقال : « التدبير الآن هو أن نحضر هذا الرجل من أجل علاج هذا
المرض .

فلتدعُ الصائغ من هذا البلد البعيد ، ولتدخل الغرور إلى نفسه بما
تهبه من ذهب وخلع .

كيف أوفد الملك الرسل إلى سمرقند لاحتضار الصائغ

١٨٥ فأرسل الملك إلى تلك الجهة رسولا أو رسولين ، حاذقين من
أهل الكفاية والعدل .

وجاء هذان الرسولان إلى سمرقند من أجل الصائغ الظريف الفاضل .
وقالا للصائغ : « أيها الأستاذ اللطيف الكامل المعرفة ! لقد ذاعت
في المدائن صفاتك !

إنّ فلاناً الملك اختارك لتكون صائغاً عنده ، لأنّك رجل عظيم !
فإليك هذه الخلعة وهذا الذهب والفضة / ، وحينما تجيء إلى حضرته
فسوف تصبح رفيقاً له ونديماً .

١٩٠ ورأى الصائغُ المال والخلع الكثيرة ، فاغترّ بها وفارق أهله
وأبناءه .

ومضى الرجل إلى الطريق سعيداً ، وما عرف أن الملك قد قصد قتله .
فركب جواداً عربياً وأسرع به فرحاً ، فعلم (فيما بعد) أن خلعة
كانت ثمناً لحياته^(١) .

فيا من مضيت في سفرك وأنت تشعر بمائة رضى ، لقد سعت بقدمك
نحو سوء القضاء !

كان في خياله الملك والعز والعظمة ، فقال عزرائيل : « اذهب
فسوف تنال ذلك حقاً ! » .

١٩٥ وعندما وصل من السفر هذا الرجل الغريب ، أحضره الطبيب
أمام الملك .

لقد جرى به معززاً إلى الملك ، حتى يحترق أمام شمعة طراز^(٢) .
فلما رآه الملك ، بالغ في تعظيمه ، وأسلم إليه خزائن الذهب .
وقال الحكيم للملك : « أيها السلطان العظيم ! أنعم بتلك الجارية على
هذا السيد

حتى يحسن حال الجارية في وصاله ، ويدفع ماءً وصله تلك النار عنها ! »
٢٠٠ فوهب الملك الصائغ تلك الجارية الحسناء ، وجمع بين هذين اللذين
كانا ينشدان الصحبة .

فلبثا يشبعان رغبتها ستة أشهر ، حتى غدت تلك الفتاة في كامل
صحتها .

(١) فتكشف له فيما بعد أن تلك الخلعة كانت ثمناً لحياته .
(٢) أي حتى يحترق أمام الجارية . ويقصد بالشمعة المرأة الطويلة الجميلة الباسمة
وأما طراز فبلدة في تركستان شرقي نهر سيحون ، كانت مشتهرة بجمال سكانها .

وبعد هذا ، أعدّ الطبيب للصائغ شربة شربها ، فأخذ يضحك أمام الجارية .

وعندما ذهب المرض يجالاه ، لم تعد روح الجارية علية بهواه .
فلما أصبح دميماً قبيحاً أصفرَ الوجه ، أخذت نار قلبها تنطفئ
رويداً رويداً^(١) .

٢٠٥ إن العشق الذي لا يكون إلا من أجل نضارة اللون ليس بعشق ،
وعاقبته سوء السمعة والعار !

فليت كان كله قبحاً ، حتى لا يجري عليه هذا الحكم السيء .
كان الدم ينهمر من عيني الصائغ اللتين كانتا تفيضان كالنهر . إن
وجهه غدا عدواً لروحه !

وهكذا كان جناح الطاووس عدواً له . وكم من ملك قتلته أهته !
فقال الصائغ : « إنّي أنا ذلك الغزال الذي أراق الصياد دمه من
أجل سرّته !

٢١٠ بل إنّي أنا ثعلب الصحراء الذي كمنوا له ، وقطعوا رأسه
من أجل فرائه !

بل إنّي ذلك الفيل الذي أراقت دمه ضربة الصياد من أجل
سنّته العاجي !

إنّ من قتلني من أجل ما هو دوني ، ليس يدري أنّ دمي لا يُهدر !
فاليوم عليّ وغد عليه ، وإلا فمقّ كان دم مثلي يذهب هدرأ ؟

(١) حرفياً . أخذ قلبها يبرد رويداً رويداً .

فالجدار إذا كان يلقي على الأرض ظلاً طويلاً فإنّ هذا الظل يرتد نحوه .

٢١٥ وهذا العالم جبل ، وأما أعمالنا فنداء ، ولا بد أن يعود إلينا صدى ندائنا .

قال هذا ، ولفظ النفس الأخير ، ومضى تحت التراب ، فخلصت تلك الجارية من الألم والعشق .

ذلك لأنّ عشق الموتى لا دوام له ، فالميت ليس بعائد إلينا .
أما عشق الحيّ فيبدو للروح والعين في كلّ لحظة أنضر من الزهر !
فاختر لنفسك عشق ذلك الحيّ ، فإنّه باق ، وهو الذي يسقيك شراباً يزيد من قوة روحك .

٢٢٠ اختر عشق من وجد الأنبياء بعشقه القوة والمجد .

ولا تقل : « ليس لنا سبيل إلى ذلك الملك » فإنّ التعامل مع الكرماء لا عسر فيه .

بيان أن قتل الصانع وإعطاءه السم كان بإشارة
إلهية وليس نتيجة لهوى النفس والتأمل الفاسد

إنّ قتل هذا الرجل بيد الحكيم لم يكن بدافع من طمع ولا وجل .
وهو لم يقتله مرضاة للملك ، وإنما قتله عندما جاءه أمر الله وإلهامه .
فإنّ قَطَعَ الخضر حلق الغلام لأمرٍ لا يدرك سرّه عامة الخلق .

٢٢٥ فكلّ من يتلقى من الله الوحي والجواب ، يكون كل ما يأمر به عين الصواب .

فالذي يهب الروح يجوز له أن يقتل ، وهذا الحكيم نائب عن الواهب
ويده يد الله^(١) .

فضع رأسك أمامه مثل إسماعيل ، وأسلم الروح على خنجره
فرحاً ضاحكاً .

حتى تبقى روحك ضاحكة إلى الأبد مثل روح أحمد الطاهر (في
حضرة) الأحد .

إنّ العشاق يشربون كؤوس الفرح حينما يقتلون بأيدي الملاح .

٢٣٠ والملك لم يُرق هذا الدم من أجل شهوته ، فدع عنك سوء
الظنّ والجدل .

إنك تظن أنه صنع فعلاً آثماً ، ولكن متى كانت التصفية تدع غشاً
فيما تنشد له حالة الصفاء^(٢) ؟ »

ولمثل تلك الحال كانت الرياضة ، وكانت المعاملة الحسنة ، فهي
كالكور تنقي الفضّة مما علق بها من شوائب .

ومن أجلها كان الامتحان الذي يميّز بين الطيّب والخبث ، فهو كالنار
التي تُخلّص الذهب من الزبد !

ولو لم يكن فعله هذا من إلهام الإله ، لكان كلباً ضارياً لا ملكاً .

٢٣٥ (فهذا الملك) كان مُنزّهاً عن الشهوة والحرص والهوى ،

(١) لعل في هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى . « إن الذين يبايعونك إنما
يبايعون الله ورسوله » وكذلك إلى قوله تعالى « وما رميت إذ رميت ولكن
الله رمى » .

(٢) أي متى كان مثل هذا الملك الذي بلغ حالة الصفاء يصنع فعلاً آثماً .

وقد صنع خيراً كان ظاهره الشر .

فإذا كان الخضر قد خرق السفينة في البحر ، فقد كان في عمله هذا
مائة صواب^(١) .

وقد خفي هذا على وهم موسى ، مع كل ما كان له من نور وفضل ،
فلا تَطِيرُ أنت بلا جناح .

(إن فعله الملك تلك) وردة حمراء ، فلا تُسمِّها دماً ! وهذا
الملك سكران بالحكمة فلا تقل إنه مجنون !

فإذا كان هذا الملك قد قصد بفعله هذا إراقة دم مسلم ، فأنا كافر
لو ذكرت اسمه !

٢٤٠ فإنَّ العرش يهتز إذا مُدح الشقيّ ، ويسوء بهذا المدح ظنُّ التقى .

لقد كان ملكاً ، وكان واسع الإدراك . وقد كان من الخاصة ،
خاصة الله .

وإنَّ الشخص الذي يقتله ملك مثل هذا ، يكون مآله الى الحظّ
السعيد ، والجاه الرفيع .

فلو لم يكن الملك قد رأى أنَّ نفع هذا الرجل في قهره ، فكيف
يكون هذا اللطف المطلق باحثاً عن القهر ؟

إنَّ الطفل يرتعد أمام إبرة الحجام ، ولكن الأم المشفقة يسعدها
مثل هذا الألم .

(١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكهف حكاية عن الخضر : أما السفينة فكانت
لماكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة
غصبا (١٨ : ٧٩) .

٢٤٥ فهو يأخذ نصف حياة ، ويعطي بدلاً منه مائة حياة ، بل هو يعطي ما ليس يخطر لك في بال .
إنّك تتخذ من نفسك مقياساً للأمور ، ولهذا وقعت بعيداً ، بعيداً ، فتعمّق في تأملك .

حكاية البقال والبغاء ، وإراقة البغاء الزيت في الدكان

كان في سالف العصر بقال ، وكان له ببغاء حسن الصوت أخضر اللون متكلم .

وكان هذا البغاء (يقف) على الدكان حارساً له ، ويحدّث التجار جميعاً بلطف المقال .

فقد كان ناطقاً في خطاب الآدميين ، كما كان حاذقاً في غناء الببغاوات .

٢٥٠ (وذات مرة) قفز من ناحية الدكان إلى ناحية أخرى ، فأراق زجاجات زيت الورد .

وجاء صاحبه من ناحية المنزل ، وجلس على الدكان فارغ البال كأنه من السادة .

فرأى الدكان قد غمره الزيت ، وثيابه لزجة ، ف ضرب البغاء على رأسه ، فصار أقرع من الضرب .

وامتنع البغاء عن الكلام بضعة أيام ، فأصبح الرجل البقال يتأوه من الندم .

فكان يقتلع شعر لحيتته ويقول : « واأسفاه ! إنّ شمس نعمتي أصبحت تحت السحاب .

٢٥٥ ليت يدي كانت قد كسرت في تلك اللحظة ! كيف ضربت هذا
الحلو اللسان على رأسه ؟ » .

وجعل يعطي الهدايا لكل درويش لعلّه يسترد نطق طائره .
وبعد ثلاثة أيام من الحيرة والألم ، كان يجلس على الدكان كأنه يائس .
وكان يظهر للطائر كل لون من العجائب ، لعله يبدأ النطق من جديد .
(وفي تلك اللحظة) كان درويش عاري الرأس يمر ، وكان رأسه خالياً
من الشعر كأنه ظهر طاس أو طست .

٢٦٠ فنطق الببغاء في ذلك الوقت وصاح بالدرويش : « يا فلان !
لماذا اختلطت أيّها الأقرع بأمثالك من القرع ؟ لعلك أرقّت الزيت
من الزجاجاة » .

فأضحك قياسه الخلق ، إذ أنّه ظنّ نفسه مثل صاحب الدلق^(١) .
فلا تتخذ من نفسك مقياساً لأحوال الطاهرين ، حتى ولو تشابهت في
الكتابة كلمة « شير » بمعنى أسد و « شير » بمعنى لبن .
ولهذا السبب ضلّت جملة أهل العالم فقليل من الناس من يعرف
أبدال الحق .

٢٦٥ فقد ادّعوا أنّهم مساوون للأنبياء ، وظنّوا أنفسهم مثل الأولياء .
وقالوا : « أنظروا ! إننا بشروهم بشر ، ونحن وإيتاهم أسارى
للنوم والطعام » .

ومن عماهم لم يدركوا أن هناك فرقاً لا نهاية له بينهم وبين هؤلاء .

(١) الدلق هو الخرقه ، وصاحب الدلق هو الدرويش .

فالتحل كلها تأكل من مكان واحد ، ولكن يجيء من بعضها اللدغ
ومن بعضها الآخر يأتي العسل .

والغزلان نوعان كلاهما يأكل العشب ، ويشرب الماء ، ولكن أحدهما
يجيء منه البعر ، ومن الآخر يأتي المسك المصفى !

٢٧٠ ومن القصب صنفان يشربان من ماء واحد ، ولكن أحدهما خال ،
والآخر (حافل) بالسكر .

فتأمل مائة ألف من أمثال هذه الأشياء ، وانظر كيف يفصل بينها
طريق طوله سبعون عاماً !

فهذا يأكل فتتولد منه القذارة ، وذاك يأكل فيصبح كلبه
نوراً إلهياً !

وهذا يأكل فينبعث منه البخل والحسد ، وذاك يأكل فيفيض منه
عشق الأحاد !

وهذه أرض طيبة ، وتلك مالحة رديئة . وهذا ملك طاهر وذاك
شيطان ووحش ضار .

٢٧٥ فلو تشابهت الصورتان فذاك جائز ، فالماء المالح والماء العذب
شبهان في الصفاء !

وليس يدري الفرق بينهما سوى صاحب ذوق ، فأدركه ، فهو الذي
يعرف الماء العذب من الماء المالح .

(فمن الناس) من يقيس السحر بالمعجزة ، فيظن أن كليهما مبني
على المكر .

فالسحرة من أجل منازعتهم لموسى أمسكوا عصي مثل عصاه .

لكنّ بين هذه العصي وتلك العصي فرقاً واسعاً ! وبين هذا العمل
وذاك العمل طريق عظيم .

٢٨٠ فهذا العمل تشييعه لعنة الله ، وذاك العمل تقابله رحمة الله .
إنّ الكفار - لمرائهم - ذوو طباع كطباع القردة . والطبيع (السيء)
آفة داخل الصدر .

فالقرد يفعل ما يفعله الناس ، ويحكي ما يراه منهم كلّ لحظة .
وهو يظنّ أنّه قام بما يقوم به الإنسان ، ومتى كان هذا العنيد
يدرك الفرق ؟

فالإنسان (الفاضل) يعمل بأمر (الله) والقرد يعمل من أجل العناد .
فاحثُ التراب على رؤوس هؤلاء المعاندين .

٢٨٥ إنّ المنافق يلتقي مع المؤمن في الصلاة ، وذلك للنزاع والمنافسة ،
وليس من أجل الضراعة !

ففي الصلاة والصيام والحج والزكاة (ترى) المؤمنين في (صراع) مع
المنافقين (يتراوح) بين النصر والهزيمة .

وسوف يكون النصر في العاقبة للمؤمنين ، وتكون الهزيمة في
الآخرة للمنافقين .

وإذا كان هذان الفريقان يلعبان معاً لعبة واحدة ، فإنّهما (مختلفان)
معاً اختلاف المروزي^(١) والرازي^(٢) .

فكل منهما يتجه إلى مقامه ، وكل منهما يمضي في السبيل التي تتفق
مع اسمه .

٢٩٠ والمؤمن إذا وُصف بالإيمان سعدت روحه ، وإذا نُعت بالنفاق

(١) نسبة إلى مدينة مرو . (٢) نسبة إلى مدينة الري .

تأجّجت نار الغضب في نفسه .

واسم المؤمن محبوب لذاته ، وأما المنافق فاسمه بغض لآفاته .
فحروف كلمة « مؤمن » ليست في حدّ ذاتها حروفاً مشرّفة ، ولفظ مؤمن ليس إلا وسيلة للتعريف بالمؤمن .
فإذا سمّيت المؤمن منافقاً ، فإنّ هذا الاسم الحسيس يلدغه في باطنه كأنّه عقرب .

ولو لم يكن هذا الاسم مشتقّاً من جهنم ، فلماذا يحسّ المرء فيه مذاق جهنم ؟

٢٩٥ وليس قبّح هذا الاسم (نابعاً) من حروفه ، كما أنّ ملوحة ماء البحر ليست من الوعاء الذي يحتويه .
فالحرف كالوعاء والمعنى فيه كالماء ، وبجر المعاني عند الله الذي عنده أمّ الكتاب .

والبحر الملح والبحر العذب في هذه الدنيا بينها برزخ لا يبغيان ^(١) .
واعلم أنّ كلا هذين البحرين ينبعان من أصل واحد ، فدعهما وامض حتى تدرك أصلهما .

ولن يفيدك الاعتبار في تمييز الذهب الخالص من الذهب المشوب ما لم يكن لديك محكّ لذلك .

٣٠٠ وكلّ من وضع الله له محكّاً في روحه فإنّه يمحصّ به كل يقين من الشكّ .

(١) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الرحمن : «مرج البحرين يلتقيان برزخ لا يبغيان» .
(١٩ : ٥٥) .

(فالإنسان) الحَيّ لو وقع في فمه قذى ، فإنه لا يستريح حتى يلفظه .
فلو دخلت الفم وسط آلاف من اللقم قطعة صغيرة من القذى فإن
حسنّ الرجل الحَيّ يتعقبها .
إنّ حسنّ الدنيا سلّم لهذا العالم ، وأما حسنّ الدين فهو سلّم السماء .
فاطلب صحة حسنّ الدنيا من الطبيب ، والتمس صحة حسنّ الدين
عند الحبيب .

٣٠٥ وصحة حسنّ الدنيا تحيي من سلامة البدن ، وأما صحة حسنّ الدين
فتأتي من خرابه .

وإنّ طريق الروح يخرّب الجسم ، ولكنّه يعود فيعمره بعد هذا التخریب .
(فهو كمن) خرب داراً من أجل كنز من الذهب ، ثم زادها عمراناً
بذلك الكنز ذاته !

(أو كمن) قطع الماء وطهر مجرى النهر ، ثم عاد فأجرى ماء
الشرب فيه .

(أو كمن) شقّ الجلد وانتزع منه رأس الحربة ، فلما على الجرح بعد
ذلك جلد جديد .

٣١٠ (أو كمن) هدم القلعة ، وأخذها من الكفار ، ثم أقام على أرضها
مائة برج وسدّ .

ومن ذا الذي يصف صنيع من لا شبه له ؟ إنّ ما قلته ليس إلا
ما تملّيه الضرورة !

فهو حيناً يظهر بتلك الصورة ، وحيناً بضدّها . فليس في أمور
الدين إلا ما يبعث الحيرة .

ولست هذه الحيرة حيرة من يوليه ظهره ، وإنما هي حيرة المحبّ أمام الحبيب ، والفرق (في لجة حبّه) والسكر (بعشقه) .
فمن الناس من ولّى وجهه نحو الحبيب ، ومن الناس من ليس وجهه إلا وجه نفسه .

٣١٥ فانظر إلى وجه كلّ إنسان ، وكن منتبهاً ، فلعلّك تغدو من التأمل عارفاً بالوجوه .

ولما كان كثير من الأبالسة يظهرون في صورة الإنسان ، فليس يليق بالمرء أن يمدّ يده لكل يد .

ذلك لأنّ الصياد يصطنع الصغير ، لكي يوقع الطائر في جبالته .
فيسمع الطائر صوت أبناء جنسه . فيجنيء من الهواء فيجد الشبكة والسكين .

إنّ الرجل اللّثيم يسرق لغة الدراويش ليتلو على البسطاء أسطورة منها (يخدعهم بها) .

٣٢٠ وإن عمل الرجال لنور وحرارة ، وأما عمل الأخسّاء فاحتياال ووقاحة !

فقد يُصنع الأسد من الصوف لأجل التسول ، وقد خلع بعض الناس على مسيلمة لقب أحمد !

فبقى لمسيلمة لقب الكذاب ، ودام لمحمد نعت أولي الألباب .
إنّ شراب الحق ختامه المسك المصفى ، وأما الخمر فختامها النتن والعذاب .

حكاية ملك اليهود الذي كان يقتل النصارى بسبب تعصبه

كان لليهود في سالف الزمان ملك ظالم ، وكان عدوًّا لعيسى ، ومهلكًا للنصارى .

٣٢٥ وكان العهد عهد عيسى ، والدور دوره ، وليس عيسى إلا روح موسى وموسى روحه .

ولكنّ هذا الملك الأحول فرّق بين هذين الرقيقين الإلهيين في طريق الله .

لقد قال أستاذ (لتلميذ) أحول : « تقدّم واذهب ، واحضر من الغرفة تلك الزجاجاة » .

فقال الأحول : « أيا من هاتين الزجاجتين أحضر لك ؟ ألا فلتوضّح لي ذلك الأمر » .

فقال الأستاذ : « ليس هناك زجاجتان ، فاذهب ودع الحول ، ولا تشاهد الأشياء أكثر من حقيقتها » .

٣٣٠ فقال التلميذ : أيها الأستاذ ! لا توجّه هذا الطعن إليّ . فقال الأستاذ : « اكسر إحدى هاتين الزجاجتين » .

لقد كانت هناك زجاجاة واحدة ، ظهرت في عينيه اثنتين ، فلما كسرها

لم تبق أمامه زجاجة أخرى .
فهو حين كسر تلك الزجاجة مضت الزجاجتان من أمام عينيه .
وهكذا يصير المرء أحول من الهوى والغضب !
فالعصب والشهوة يجعلان الرجل أحول ، وهما يصرفان الروح عن
استقامتها .
فإذا حلّ الغرض احتجب الفضل ، وغشى العين مائة حجاب من القلب .
٣٣٥ ومتى يميز القاضي بين الظالم والمظلوم إذا ترك الرشوة تستقرّ
في قلبه ؟
لقد صار الملك من الحقد اليهودي أحول على تلك الصورة ، فالأمان
يأرب الأمان .
فقتل مائة ألف من المؤمنين المظلومين (قائلاً) : « إنني أنا الملاجئ
والظهير لدين موسى » .

الوزير يعلم الملك المكر

وكان لهذا الملك وزير كافر مخادع ، كان يستطيع أن يربط في
الماء عُقداً !
فقال للملك : « إنّ النصارى يعملون للمحافظة على أرواحهم ، ولهذا
فهم يخفون دينهم عن الملك .
٣٤٠ فلا تقتلهم ، فما في قتلهم فائدة ، فالدين لا رائحة له ، فلا هو
مسك ولا هو عود !

فسرّهم مطويّ في مائة غلاف ، وظاهرهم مثلك حين يكونون معك ، وأما باطنهم فعلى خلافك .

فقال له الملك : « قل لي ما التدبير ؟ وما الحيلة في هذا المكر وذلك التزوير ؟

حتى لا يبقى في هذا العالم نصرانيّ يتبع هذا الدين في الظاهر أو في الخفاء .

فقال الوزير : « أيها الملك ! اقطع أذنيّ ويديّ ، وشقّ أنفي بحكم مرّ (تصدره) .

٣٤٥ وبعد ذلك أوقفني تحت جبل المشنقة ، حتى يشفع لي أحد الشفعاء ! وليكن فعلك هذا في مكان عام ، على رأس طريق تتفرع منه الطرق إلى أربع جهات .

وحينذاك أخرجني من حضرتك إلى مكان بعيد ، حتى أوقع بينهم الشرّ والفتنة .

خداع الوزير للنصارى

وسوف أقول لهم : « إنني في السرّ نصرانيّ . إنك تعرفني يا إلهي ! يا عالم الأسرار !

وقد علم الملك بإيماني ، فقصده بتمصّبه أن يقضي على حياتي .

٣٥٠ لقد أردت أن أخفي ديني عن الملك ، فأظهرت أنني أدين بدينه .

ولكنّ الملك تنسم رائحة أسرارتي ، فأصبحت أقوالي أمامه موضع الشكّ والتهمة .

فقال لي : « إنَّ قولك هذا كخبز به إبرة ، وإنَّ بين قلبي وقلبك نافذة .
وقد اطلعت على (حقيقة) حالك من تلك النافذة ، فرأيت حالك ،
فلم يعد يخدعني مقالك » .
ولو لم تكن روح عيسى ملجئي ، لقطعني الملك إرباً ، على طريقة
اليهود .

٣٥٥ وإني - من أجل عيسى - أهب روحي ، وأقدّم رأسي ، فأني
مدين له بمائة ألف من المئ .

ولست أبخل على عيسى بروحي ، ولكّني ملم غاية الإلمام بدينه .
فأدركت أن من الحيف أن هذا الدين الطاهر يلقي الهلاك بين الجهلاء .
فالشكر لله ولعيسى ، إذ أصبحت لهذا الدين الحقّ هادياً .
ولقد خلصت من اليهود واليهودية ، حتى عقدت الزّنار حول وسطي .

٣٦٠ إن الدور دور عيسى أيها الناس ، فاستمعوا بأرواحكم إلى أسرار
دينه » .

فصنع الملك بالوزير ما أشار به عليه ، وبقي الخلق في عجب لهذا الأمر .
ودفع به إلى النصارى ، فشرع الوزير بعد ذلك في الدعوة .

كيف تقبّل النصارى مكر الوزير

فاتجه إليه الآلاف من النصارى ، وأخذوا يجتمعون في داره .
فأوضح لهم في الخفاء سر الإنجيل والزّنار والصلاة .

٣٦٥ فقد كان في الظاهر واعظ أحكام ، ولكنّه كان في الباطن صغيراً وفخّاً .

ولمثل تلك الحال التمس بعض الصحابة من الرسول أن يبين لهم مكر النفس التي هي كالغول .

فسألوه : «ماذا يختلط من الأغراض الخفية بالعبادات وبإخلاص الروح ؟» ولم يستفسروا منه عن فضل الطاعة ، كما لم يسألوه عن مكان العيب الظاهر^(١) .

فعرفوا منه كل دقائق مكر النفس ، كما يُعرف الورد من الكرفس .

٣٧٠ فكان أن أثار وعظه القلق والحيرة حتى في نفوس المتشددين من الصحابة .

متابعة النصارى للوزير

لقد تبعه النصارى بكلّ قلوبهم ، فما أعظم ما تكون قوة التقليد العام !

وغرسوا حبه في صدورهم ، وكانوا يظنونونه نائباً لعيسى !

(١) هذا ترجمة نص البيت كما ورد في طبعة نيكولسون . وهو يبدو غامضاً وسط البيت السابق عليه واللاحق له . وقد أورد نيكولسون في الحاشية رواية وردت في أحد المخطوطات القديمة يقرأ البيت فيها على النحو التالي :

فضل طاعت را يحسندي ازو عيب ظاهر را يحسندي كه كو
فتكون الترجمة : « لقد كانوا يستفسرون منه عن فضل الطاعة ، كما سألوه عن العيب الظاهر وأين يكون » .
وفي رأي أن هذه الرواية أصدق وأبعد عن التحريف .

كان هذا الرجل في السرّ هو الدجال الأعور اللعين ! يا إلهي ! إنك
للضارعين نعم المعين .

ربّاه ! إنّ أماننا مائة ألف من الشبّاك والحبّ ، ونحن كالطيور
الحريصة الجياع .

٣٧٥ فنحن في كلّ لحظة نقع في حباله جديدة ، حتى ولو صار كلّ منا
بازاً أو عنقاء .

وأنت - يا من لا حاجة بك إلينا - تخلصنا في كل لحظة ، ولكننا
نعود ، فنقع في حباله أخرى .

فنحن نضع القمح في هذا المخزن ، بيد أننا لا نكاد نجمع القمح
حتى نفقده .

وليس ينتهي بنا التفكير آخر الأمر إلى أن هذا الخلل ، الذي يقع
بالقمح ، جاء من مكر الفأر !

فنحن صنع الفأر جحرّاً في مخزننا ، خربّ بخداعه هذا المخزن .

٣٨٠ فاعلمي أيّها النفس أولاً على دفع شرّ الفأر ، ثم اجتهدى - بعد
ذلك - في جمع القمح .

واستمعي من أخبار صدر الصدور^(١) إلى قوله : « لا صلاة إلا
بحضور القلب » .

ولو لم يكن في مخزننا فأر سارق فأين قمح أعمالنا طوال أربعين عاماً ؟
ولم لا يتجمع صدقنا كل يوم رويداً رويداً في مخزننا ؟

(١) محمد رسول الله .

فكم من شرر ينطلق من الحديد فيتقبّله ذلك القلب المحترق
ويجتذبه^(١) !

٣٨٥ ولكنّ في الظلمة لصّاً خفيّاً يضع إصبعه على تلك الشهب
فيطفئها شهاباً شهاباً^(٢) ، حتى لا يشرق سراج من الفلك .
ولو أمسكت بأقدامنا آلاف الفخاخ ، فلاضير علينا حين تكون
أنت معنا .
فأنت في كل ليلة تطلق الأرواح من أسر الجسد ، وتقتلع ألواح
(العقول الواعية) .
فتنطلق الأرواح كلّ ليلة من هذا القفص ، وتستريح من الحكم والقول
والقصص .

٣٩٠ وفي الليل لا يشعر بالسجن نزلاؤه ، كما لا يحسّ أهل السلطان
بسطوتهم !
وليس (عند النوم) همّ ، ولا تفكير في الخسارة ولا الربح ، وليس
فيه خيال هذا الإنسان أو ذاك .
وتلك حال العارفين ، دون نوم ، وقد قال تعالى : « تحسبهم أيقاظاً

(٢،١) إن احتكاك الأرواح الصادقة بعضها ببعض يولد الشر ، كما يتولد الشر
من احتكاك الحديد والصخر . والقلب يتقبل الشر الذي يتولد من تلك الاحتكاكات
الروحية ، ويسعى إلى اجتذابه . لكنّ هذا الشر لا يصل إليه ، لأنّ لصّاً خفيّاً
كامناً في الظلام (هو الشهوات المادية ، والانصراف عن الروح والتعلق بما سواها)
يطفىء ذلك الشر ولا يمكنه من الوصول الى القلب ، فيكون سبباً في حرمان
القلب من تلك الإشراقات الروحية .

وهم رقود» (١) فلا تكن منكرا .

فهم نائمون عن أحوال الدنيا بالنهار وبالليل ، وهم كالقلم في قبضة الرب .
فمن لا يرى القبضة عند الكتابة ، يظن الكتابة من حركة القلم .

٣٩٥ فتلك لحظة من حال العارف بيّنها (الله) ، وأما (عامة) الخلق فقد غلبهم النوم الحسي .

فمضت نفوسهم في صحراء لا مثيل لها ، واستراحت أرواحهم وأبدانهم .
ولكنك بالصفير تمدّ شباكك من جديد ، فتقودهم جميعاً إلى العدالة والقاضي (٢) .

إن فائق الإصباح يعيدهم من تلك الديار إلى عالم الصورة ، كما يصنع إسرافيل (٣) .

فيجعل للأرواح المنطلقة أجساماً ، ويجعل الأجسام من جديد حبالى بأرواحها .

٤٠٠ فهو (في النوم) يجعل جواد الروح عارياً من سرجه ، وهذا هو السر في قول القائل « النوم أخو الموت » .

ولكي ترجع هذه الأرواح من جديد عند طلوع النهار فإنّه يضع في أقدام جيادها وثاقاً طويلاً .

حتى يجرّها عند الصباح من ذلك المرج ، ويقتادها من مرعاها لتحمل

(١) سورة الكهف (١٨ : ١٨)

(٢) أي ترجعهم ثانية إلى عالم التكليف وتجعلهم من جديد مسئولين عن أعمالهم .

والصفير هنا هو الصوت الذي يحدثه الصياد ليقود الطيور نحو الشباك .

(٣) هو الملك الذي ينفخ في الصور يوم الحشر .

أعباءها من جديد .

فليت الله احتفظ بأرواحنا ، كما صنع بأهل الكهف ، أو كما حفظ
سفينة نوح .

حتى يتخلص من طوفان اليقظة والوعي ذلك الضمير وهذه العين
وتلك الأذن .

٤٠٥ وكثيرون هم أصحاب الكهف في هذه الدنيا ، وهم الآن إلى جانبك
أو في مواجهتك .

فالغار معهم ، والرفيق يسامرهم ، ولكن الله ختم على بصرك وسمعك ،
فأي جدوى لك من وجودهم ؟

قصة رؤية الخليفة لليلى

لقد قال الخليفة لليلى : « أنت التي صار المجنون من أجلك ذاهل
الفكر غويًا ؟

إنك لست أفضل من الحسان الأخريات ! » فقالت له ليلى : « صه
فإنك لست المجنون » .

فكل من كان منتبهاً (للعالم المادي) ، فهو في غفوة (عن عالم الروح) ،
ويقظته أسوأ من نومه .

٤١٠ وعندما لا تكون أرواحنا مستيقظة للحق ، فإن يقظتنا تكون مثل
إغلاقنا الباب ^(١) .

(١) يقصد سد الطريق أمام التأثيرات الإلهية .

والنفس كل يوم من لكز الخيال وضربه، ومن الضرّ والربح وخوف والزوال
لم يبق لها صفاء ولا لطف ولا بهاء، ولا طريق سفر نحو السماء .
وإن الذي يعقد أملاً على كل خيال ويناجيه ، فهو إنسان قد
استغرق في النوم .

فالشيطان يرى الحور في منامه ، فيصبّ ماء شهوته على ذلك الوهم .

٤١٥ وهو إذ قد نثر بذور نسله بتلك التربة المالحة^(١) يثوب إلى رشده
وقد فرّ منه ذلك الخيال .

ويصيبه لذلك ألم في الرأس وتلوث في الجسد ، فواهاً لتلك الصورة
الظاهرة الخفية^(٢) .

إن الطائر يحلّق في السماء وظله يجري على الأرض مرفرفاً كأنه طائر .
والأبله يسعى لصيد ذلك الظلّ ، فيعدو وراءه حتى تنفذ قواه .
فهو لا يدري أنه يطارد ظلاً لطائر الجوّ ، ولا يعلم أين أصل
هذا الظلّ .

٤٢٠ وهو يرمي بالسهم نحو هذا الظلّ حتى تفرغ جعبته لطول السعي
والطلب .

وقد فرغت جعبة عمره فمضى العمر ، وهلك (الصياد الأبله) من
الجري سعياً وراء صيد الظلّ .

فلو كان ظلّ الله راعيه خلّصه من الخيال وظلّه .

(١) أضعافها هباء .

(٢) أي صورة الحور التي تراث له المنام بدون أن تكون لها حقيقة .

وليس ظلّ الله سوى عبد الله الذي يكون ميتاً بالنسبة لهذا العالم ،
حيّاً بالله .

فسارعْ إلى التعلّق بذيله - دون أنْ يخامرَكَ في ذلك ريب - حتى
تنجو في آخر الزمان .

٤٢٥ والظلّ في قوله تعالى : « كيف مدّ الظلّ »^(١) صورة أولياء الله ،
وهذه هي الدليل المنبئ عن نور شمس الله .

فلا تمسّ في ذلك الوادي دون أن يرشدك هذا الدليل ، وقل « لا أحب
الآفلين »^(٢) مثلاً قال الخليل .

دع الظلّ واقصد الشمس ، وتعلّق بذيل شمس تبريز^(٣) .

وإذا لم تكن تعرف السبيل إلى هذا السور وذلك العرس فسل ضياء
الحق حسام الدين .

فإذا أمسك الحسد بخناقك وأنت في الطريق (فاعلم) أن إبليس
ذو غلوّ في الحسد .

٤٣٠ فهو من الحسد يزدرى آدم ، وهو من الحسد يشنّ الحرب على
السعادة .

وليس في الطريق عقبة أصعب من الحسد ، فما أسعد من لم يتخذ
منه رفيقاً !

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل ولو شاء لجعله
ساكناً » (الفرقان ، ٢٥ : ٤٥) .

(٢) إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : « فلما جنّ عليه الليل رأى
كوكباً فلما أفل قال لا أحب الآفلين » (الانعام ، ٦ : ٧٥) .

(٣) يقصد شمس الدين التبريزي .

واعلم أنّ هذا الجسد منزل الحسد ، ولهذا تلوث ساكنوه بالحسد .
ومع أنّ الجسد منزل الحسد فإن الله طهره وزكّاه .
وقوله تعالى : « طهّرا بيتي »^(١) ، بيان لظهر الجسد ، فهو كنز النور
وإن كان سرّه من التراب .

٣٥ ؛ فإن أنت سلّطت المكر والحسد على من كان بريئاً من الحسد فإن
حسدك هذا يحلّل قلبك بالسواد .
فكن تراباً تحت أقدام رجال الله ، واحث التراب على رأس الحسد
مثلاً نفعل .

بيان حسد الوزير

لقد كانت طبيعة هذا الوزير الصغير من الحسد ، ولذلك ضحّى في
سبيل الباطل بأذنيه وأنفه .

وكان أمله أن يسري سمّه من إبرة الحسد إلى نفوس هؤلاء المساكين .
وإنّ من يمدح أنفه من جرّاء الحسد يجعل نفسه بدون أذن ولا أنف^(٢) .

٤٤٠ فالأنف هي التي تنقسم الأريج ، فيقودها ذلك الأريج إلى جانب
الديار .

ومن لم يدركه الأريج فهو بلا أنف ، والأريج المقصود هنا ديني
لا دنيوي .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بيتي
للطائفين والماكفين والركع السجود » . (البقرة ، ٢ : ١٢٥) .
(٢) يفقد الإدراك النفسي إلى جانب فقدانه للإدراك الحسي .

فاذا اشمّ المرء الأرج ، ولم يقيم بالشكر عليه ، كان ذلك منه
كفراً بالنعمة ، وصار كمن أكل أنفه .

فكُنْ شاكراً ، وكُنْ للشاكرين عبداً ، وكن في حضرتهم كالميت
ولا تُبدِ حراكاً .

ولا تجعل ذخيرتك من قطع الطريق كما فعل الوزير ، ولا تصرف
الحلق عن الصلاة .

٤٤٥ إن ذلك الوزير الكافر صار ناصحاً في الدين ، فكان من مكروه
أن وضع الثوم في اللوزينج .

كيف فهم حذاق النصارى مكر الوزير

لقد كانت كل صاحب ذوق يجد في قول هذا الوزير لذة مقترنة
بالمراة .

كان يقول كلاماً لطيفاً ممتزجاً بكلام خبيث ، فقد صبّ السم في
شراب الورد .

كان في الظاهر يدعو الأرواح إلى الجدة في السير على الطريق ، ولكنه
كان يعود فيبحثها على التراخي .

وهكذا ظاهر الفضة ، فهو إن كانت أبيض جديداً إلا أنه يلوّث
بالسواد اليد والشياب .

٤٥٠ والنار ترى وجهها أحمر من الشرر ، ومع ذلك ، فانظر كيف ينشأ
السواد من فعلها .

والبرق يبدو نوراً لمن نظر ، مع أن من طبيعته أن يخطف البصر .

فكل من لم يكن عارفاً صاحب ذوق (من النصارى) ، أصبح أسيراً
لكلمات ذلك الوزير^(١) .

ولقد ابتعد ذلك الوزير عن الملك ست سنين ، كان في أثنائها ملجأ
لأتباع عيسى .

فأسلم له الخلق دينهم وقلوبهم ، وكانوا يبذلون الروح وفق أمره ،
وطوع حكمه .

المراسلة في الخفاء بين الملك والوزير

٤٥٥ : لقد جرت بين الملك وبين الوزير الرسائل ، وطمأنه الوزير في الخفاء .

فكتب الملك يقول : « لقد حان الوقت - أيها العزيز - فسارع ،
وطمئن خاطري » .

فأجاب الوزير قائلاً : « ها أنذا في هذا العمل ، أيها الملك ! وإني
لموقع الفتن في دين عيسى » .

بيان الأسباط الاثني عشر الذين تبعهم النصارى

لقد كان لقوم عيسى اثنا عشر أميراً يحكونهم ويتولون أمورهم .

وكان كل فريق تابعاً لأميره ، وقد جعل منه الطمع عبداً لذلك الأمير .

٤٦٠ : وهؤلاء الأمراء الإثنا عشر ، وأتباعهم صاروا عبيداً لذلك الوزير
القييخ السمات .

(١) الترجمة الحرفية : « صارت كلمات ذلك الوزير طوقاً في عنقه » .

فكانوا جميعاً يثقون بقوله ، وكلهم كانوا يهتدون بسيره .
وكان كلّ أمير يرضى بأن يضحّي بالروح في التوّ واللحظة إذا طلب
منه الوزير ذلك .

تخليط الوزير في أحكام الانجيل

فأعدّ طومارا باسم كل منهم وكتب في كلّ طومار خلاف ما كتب
في الآخر .

فكان كل طومار ينطوي على أحكام تخالف ما جاء في غيره خلافاً يمتدّ
من البداية إلى النهاية .

٤٦٥ ففي أحدهما جعل طريق الرياضة والجوع ركناً للتوبة وشرطاً
للرجوع .

وفي طومار آخر قال : « إنّه لا جدوى من الرياضة ، وإنّه لا نجاة
في ذلك الطريق إلا بالجود » .

وفي طومار ثالث قال : « إنّ جوعك وجودك إشراك منك بمعبودك .
وكل ما جاوز التوكل والتسليم التام في حالي الغم والسرور فليس إلا
مكراً وخداعاً » .

وفي طومار قال : « إنّ العبادة هي الواجب (المفروض على العبد) أما
التفكير في التوكل فهو تهمة » .

٤٧٠ وفي طومار قال : « إنه ليس المقصود بأوامر الله ونواهيه أن يتبعها
الناس ، وإنما هي بيان لعجزنا وبرهان عليه !

فإذا ظهر لنا عجزنا عن اتباعها ، أدركنا - إذ ذاك - قدرة الحق » .

وفي طومار قال : « لا تنظر إلى عجزك ! إنَّ هذا العجز كفران
بالنعمة ، فاحذره !

وانظر إلى قدرتك ، فإنَّ هذه القدرة من الله ، وهي نعمة منه
جلَّ شأنه . »

وفي طومار قال : « دعك من هاتين الصفتين (القدرة والعجز) فكلَّ
ما اتسع له البصر فإنَّه وثق . »

٤٧٥ وفي طومار قال : « لا تطفئ شموع الإبصار ، فإنَّ البصر هو
الشمع الذي (ينير الطريق) للتأمل الباطني . »

وإذا أنت تركت النظر ، وتركت الخيال ، كنت كمن أطفأ في منتصف
الليل شمع الوصال . »

وفي طومار قال : « لا تخفْ وأطفئ هذا البصر ، تلقِ عوضاً عنه
مائة ألف من المشاهد !

فأنت بإطفائك شموع البصر تقوّي شموع روحك وتصيح ليلاك
— لاصطبارك عنها — مجنونة بك .

فكل من ترك الدنيا زهداً فيها ، أقبلت عليه الدنيا رويداً رويداً . »

٤٨٠ وفي طومار قال : « إنَّ ما وهبك إياه الحق جعلك تجد مذاقه حلواً
عندما أوجده لك .

لقد يَسَّرَ لك ما أعطاك فخذهُ ، وانعم به ولا تُلقِ بنفسك إلى الآلام !
وفي طومار قال : « دع عنك كلَّ ما يتصل بنفسك ، فإنَّ قبولك طبع
نفسك أمر لا يجوز وشر .

فهناك طرق مختلفة أصبح من اليسير طرُقها ، وكلُّ غدا يعتزُّ ببلته

اعتزازه بروحه .

ولو كان السير في طريق الحق يسيراً ، لكان كلُّ يهودي ومجوسي عارفاً بالله .

٤٨٥ وفي طومار قال : « إنَّ (الطريق) الميسّر هو الذي تكون فيه حياة للقلب وغذاء للروح .

فكل ما يوافق طباعنا الحسّية - عندما يمضي - لا يترك محصولاً ولا ثمرة ، شأن الأرض المالحة .

وليس لذلك من حاصل سوى الندم ، ولا يجيء ببعه بشيء سوى الخسارة .

وكل ما لم يكن 'ميسّر' العاقبة فاسمه إذن يكون معسّر العاقبة .
فتعلّم (كيف تميز بين) الميسّر والمُعسّر ، وتأمل في عاقبة الأمر جمال كل منهما ! » .

٤٩٠ وفي طومار قال : « اطلب مرشداً ، فلن يتحقق لك إدراك العاقبة بما لك من حسب .

فجميع أنواع الملل رأّت العاقبة (على هواها) ، فلا جرم أن أصبح أتباعها أسارى الزلل .

وليس إدراك العاقبة (يسيراً) كإدارة نول يدويّ ، وإلا فكيف وقع الخلاف بين الأديان ؟ » .

وفي طومار قال : « إنَّكَ أنت المرشد لأنك تعرف المرشد !
فكن رجلاً ولا تكن 'مسخرّاً' لغيرك من الرجال ، وامض ، وكن رابط الجأش ، وتخلّص من حيرتك » .

٤٩٥ وفي طومار قال : « إنَّ تلك الكثرة التي نراها شيء واحد ، وكلّ من رآها شيئين فهو رجل صغير أحول » .

وفي طومار قال : « كيف تكون المائة واحداً ؟ إنَّ من يتصور ذلك ليس إلا مجنوناً » .

فكل قول قاله ، كان مناقضاً لأقواله الأخرى ! وكيف تتفق (هذه الأقوال) ؟ أيكون السم والسكر شيئاً واحداً ؟

فإنَّ أنت لم تكن قد انتهيت من التمييز بين السم والسكر ، فكيف تستطيع أن تتنسم عبير التفرد والوحدانية ؟

وهكذا كتب ذلك العدوّ لدين عيسى إثني عشر دفترأ من هذا النوع ، على تلك الوتيرة .

بيان أن هذا الخلاف إنما هو في صورة السير

وليس في حقيقة الطريق

٥٠٠ إنّه لم يكن مدركاً لوحدة اللون عند عيسى ، ولم يكن يميل إلى ذلك المزاج (اللونيّ) الذي احتواه وعاءه .

فمن ذلك الوعاء الصافي صُبغ ثوب ذو مائة لون ، فصار ذا لوت واحد متجانس ، كأنه الضياء^(١) ! .

ولست هذه الوحدة اللونية من النوع الذي يجلب الملل ، بل هي على مثال السمك وهو في الماء الزلال .

ومع أن الأرض اليابسة تشتمل على آلاف من الألوان ، فإنَّ الأسماك

(١) الضوء يمكن تحليله إلى ألوان عديدة ومع ذلك يبدو لوناً واحداً .

في حرب دائمة مع الجفاف .

وما السمك وما البحر في ذلك المثل الذي ضربناه حتى نشبه بهما
المليك عز وجل ؟

٥٠٥ ففي هذا الوجود مائة ألف بحر وسمكة ، تسجد أمام ذلك
الإكرام والجلود !

فكم من غيث عطاء همى ، فأصبح البحر بذلك الغيث ينثر الدر .
وكم شمس كرم أشرقت ، فتعلم منها السحاب والبحر معنى الجود .
وشمس الحكمة قد ضربت أشعتها التراب والطين ، فأصبحت الأرض
تقبل البذرة (وتنبتها) .

والأرض أمينة ، فكل ما زرعه فيها تجني ثمرة من جلسه دون غش
أو خديعة .

٥١٠ وقد أخذت الأرض أمانتها عن تلك الأمانة (العلوية) ، فقد أشرقت
عليها شمس العدل (الإلهي) .

ومالم يحىء الربيع بعلامة من الحق فإن الأرض لا تضيع أسرارها .
فهذا الجواد الذي وهب الجماد تلك المعرفة ، وهذه الأمانة ، وذاك
السداد

يجعل جوده الجماد خبيراً ، ويجعل قهره العاقل ضيراً .

إن روحي وقلبي لا طاقة لهما بذلك الجيشان ، فمع من أتحدث وليس
في هذا العالم أذن تسمع ؟

٥١٥ فالأذن - أينما كانت - تصبح (بفضله) عيناً ، والخصى - حيثما كان -
يصير (بفضله) دُرّاً !

إنه الكيماوي الحق ! فما الكيمياء (بجانب كيميائه) ؟
وهو مانح المعجزات ، فما السحر (بجانب معجزاته) ؟
وهذا الثناء منّي هو تركّ للثناء ! فهو دليل على وجودي (المنفصل) ،
ومثل هذا الوجود خطأ .
فأمام وجوده لا بد أن يكون (كل شيء عدما)
فما الوجود أمامه ؟ إنه أعمى تعس كئيب اللون ! (١) .
فلو لم يكن أعمى لانصهر أمامه ، ولأدرك حرارة تلك الشمس
(الإلهية) .

٥٢٠ ولو لم يكن أزرق اللون في ثياب الحداد ، لما كان ذلك الجانب
منه يبقى جامداً كالثلج .

بيان خسارة الوزير في هذا المكر

إنّ هذا الوزير كان جاهلاً غافلاً مثل الملك ، فكان يوجّه ضرباته
نحو القديم الذي لا خلاص منه .

نحو هذا الإله ، الذي له من القدرة ، ما يجعله يخلق بنفخة منه مائة
عالم كعالمنا !

فهو يُظهر لعينك مائة عالم كعالمنا ، حينما يجعل تلك العين مبصرة بنوره .
فإذا كان هذا العالم يبدو أمامك عظيماً لا أول له ولا آخر (٢) ،

(١) حرفياً : أزرق اللون .

(٢) ترجمنا كلمة «يبن» بعبارة لا أول له ولا آخر ومعناها الأصلي لا قاع له ولا قرار .

فاعلم أنّه لا يساوي ذرة أمام قدرة الله .

٥٢٥ إنّ هذا العالم سجن لأرواحكم ، فتنبهوا ، وسيروا نحو تلك الناحية ،
فهناك أرضكم الرحبة !^(١) .

فهذا العالم محدود ، وتلك بلا حدود ، ولكنّ الظواهر المادية ،
والصور ، تقف حائلاً أمام تصوركم ذلك المعنى .

لقد كانت لفرعون آلاف من الرماح ، ولكنّ موسى حطمها جميعاً
بعضاً واحدة !

وجالينوس كانت له في الطب آلاف من طرق العلاج ، وكلها - أمام
عيسى ونفسه - لم تكن إلا خرافة !

وكانت هناك آلاف من دفاتر الشعر ، ولكنّها جميعاً بامت بالعار ،
أمام حرف من (النبي) الأُمّي .

٥٣٠ فإذا لم يكن المرء خسيساً ، فكيف لا يموت أمام مثل هذا الإله
الغالب ؟

فكم من قلب راسخ كالجبل بدّده ، وكم من طائر ذكيّ علقه من
قدميه^(٢) .

إنّ الطريق (إلى الله) لا يكون بشحد الفهم والحاطر ، فلن ينال

(١) الأرض الرحبة هنا ترجمة لكلمة « صحراء » في النصّ . فنحن لا نظنّ أنّه
يقصد هنا الصحراء بمعناها الضيق وإنما هو يعني فيما نعتقد الأرض الواسعة المنبسطة .
ويتضح هذا المعنى أيضاً في الشطر الأول من البيت التالي وفيه يقول : « فهذا العالم
محدود وتلك بلا حدود » .

(٢) يريد بهذا البيت أن الذكاء وسعة الحيلة لا يفيدان صاحبها أمام الله ما لم
يصحبها الإيمان .

فضل الله سوى الكسير^(١) .

فكم من كازين للذهب والفضة - يحفرون الأرض سعياً وراء الكنوز -
أصبحوا (أسارى) ذلك الخيال ، كأنهم حية ثور !

فما الثور حتى تصبح حية له ؟ وما الأرض حتى تصبح عشياً لها ؟

٥٣٥ لقد مسخ الله امرأة ، وجعل منها كوكب الزهرة عندما أصفر^٢
وجهها لفعلة سوء (اقترفت)^(٢) .

فإذا كان مسخاً ما أصاب تلك المرأة - إذ أصبحت كوكب الزهرة -
فماذا يكون تحول الإنسان إلى تراب وطين ، أيها العنيد ؟

إن الروح كانت تسمو بك إلى الأفق الأعلى ، ولكنك اتجهت إلى
الماء والطين في أسفل سافلين !

فمسخت نفسك بذلك التسفل ، و (خرجت) عن ذلك الوجود
(الروحي) الذي تحسده العقول .

فانظر إلى المسخ الذي عانيته ، كيف يبدو بالغ الخطأ ، إذا قورن
بالمسخ الذي أصاب تلك المرأة .

٥٤٠ لقد اندفعت بجواد الهمة نحو النجوم ، ولم تدرك أن آدم سجدت

(١) ليس المقصود بالكسير هنا الدليل أمام الناس وإنما المقصود به العبد الخاضع
أمام خالقه .

(٢) إشارة إلى قصة وردت في تفسير قوله تعالى : « وما كفر سليمان ولكن
الشياطين كفروا » يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين » .

يقال إن هذين الملكين صارا مثل البشر وركبت فيها الشهوة ، فتعرضا لامرأة
يقال لها زهرة فحملتها على الشر والمعاصي ، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منها وقد
حكى هذا عن اليهود .

له الملائكة! (١).

إنك ابن آدم آخر الأمر فألى متى تظن الحطة شرفاً أيها الخلف السيء ؟
والأم تقول : « لسوف أملك العالم ، وأجعل نفسي ملء الدنيا
على الدوام » .

فلو امتلأ العالم بالثلج من أقصاه إلى أقصاه ، فإن حرارة الشمس
تصهر ذلك الثلج كله بلفحة واحدة منها !
وإن شبرارة واحدة من (رحمة) الله تمحو وزر هذا الوزير ،
ومائة مثله ، بل ومائة ألف من أمثاله .

٥٤٥ إنه هو الذي يجعل من الوهم حكمة ، ويجعل من الماء المُسَمَّم شراباً
(طهوراً) .

وهو الذي يجعل الظنون يقيناً ، وينبت المحبة من أسباب العداوة
والبغضاء !

وهو الذي رعى إبراهيم في النار ، وهو الذي يُحلّ الأمن في
الروح محلّ الخوف !

وإني لحائر من إعدامه للأسباب والوسائل ، (وإخفاءها عني) فأنا
كالسوفسطائية في خيالاتي عنه (لست متحققاً من شيء) .

كيف دبر الوزير مكرّاً آخر لاضلال هؤلاء القوم

لقد دبّر هذا الوزير في ذهنه مكرّاً آخر ، فترك الوعظ وجلس
في الخلوة .

(١) يعني أن الانسان أهم من كل ما يحيط به من مظاهر الوجود المادي حتى ولو
كانت أفلاك السماء . فهو يعظم أموراً هو ذاته أهم منها .

٥٥٠ فألقى بنار الشوق في قلوب مريديه ، وكان مقامه في الخلوة أربعين أو خمسين يوماً .

فجُنَّ الخلقُ لشوقهم إليه ، ولافتراقهم عن أحواله وأقواله وذوقه . فكانوا يتضرعون إليه ويبكون ، وأما هو فقد انثنى ظهره من الرياضة في الخلوة .

فقالوا له : « ليس لنا نور بدونك . وكيف تكون أحوال الأعمى إذا حرم من عصاه ؟ »

فمن أجل إكرامك لنا ، وبحقّ الله ، لا تبقنا مفترقين عنك أكثر من ذلك .

٥٥٥ فنحن كالأطفال ، وأنت لنا المربي ، وظلّك وارف منبسط فوق رؤوسنا .

فقال لهم : « إنّ روعي ليست بعيدة عن مريديّ ، ولكّني لا أملك إذناً بالخروج ! »

فأقبل هؤلاء الأمراء للشفاعة ، وجاء أولئك المريدون في حالة سيئة . وقالوا : « أيّ طالع سوء حاق بنا أيها الكريم ! لقد أصبحنا بدونك أيتاماً ، (محرومين) من قلوبنا وديننا .

إنّك تقدم الأعذار ، ونحن من الألم تتصاعد زفرائنا الباردة ، من قلوبنا المحترقة .

٥٦٠ فقد اعتدنا على قولك الجميل ، واغتدينا من لبان حكمتك .

فبحق الإله لا تلتزم معنا هذه الجفوة ، واصنع الخير بنا اليوم ، ولا تؤجّله إلى الغد .

أفرضى قلبك ، لمن منحوك قلوبهم ، أن يعودوا في النهاية أصفار
اليدى بدونك ؟

إنهم جميعا يتلوون (من الألم) ، كالسمك على اليابسة ، فارفع ذلك
السدّ وأطلق الماء من النهر !

يا من ليس له في الدنيا نظير ! بحقّ الإله كن للخلق عوناً .

كيف رفض الوزير طلب مريديه

٥٦٥ قال : « حذار يا أسارى القول والبيان ! يا من تنشدون الوعظ
(المبنيّ على) حديث اللسان واستماع الأذن .

وضعوا القطن في أذن حَسَم الأسفل ، وحلّثوا رباط الحس من
أمام أعينكم .

إن أذن الرأس حجاب لأذن الباطن ، فما لم تُصِمَّ أذن الحس بقيت
أذن الباطن صماء .

فلتخلّصوا أنفسكم من الحسّ والأذن والهواجس ، حتى تسمعوا نداء
« ارجعي ^(١) » .

فما دمت مشغولاً في اليقظة بالقليل والقال ، فكيف يتأتى لك أن
تدرك نفحة من حديث المنام ؟

٥٧٠ إن قولنا وفعلنا هما السلوك الظاهر ، وأما السلوك الباطن فكانه
أعالي السماء .

فالْحَس لم ير إلا اليابس ، لأنه ولد من اليابس ، وأما عيسى الروح ،
فقد مر بقدميه على الماء !

(١) نداء العودة إلى عالم الروح . وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى : « يا أيُّهَا
النفس المطمئنة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية » . (٨٩ : ٢٧ ، ٢٨) .

فالجسم اليابس ، من شأنه أن يسير على اليابسة ، وأما الروح
فمجرها في صميم البحر .

وما دمت قد قضيت عمرك في طرق اليابسة ، تارة في الجبل ، وتارة
في البحر ، وأخرى في الصحراء ،

فمن أين لك أن تجد ماء الحياة ، وأنني لك أن تشق عباب بحر (الروح) ؟

٥٧٥ إنّ الموج الأرضي هو وهمنا وفهمنا وفكرنا ، وأما الموج المائيّ
فهو المحو والسكر والفناء .

فإذا بقيت في سكر (ماديّ) ، فأنت بعيد عن السكر الروحي .

وإنّ ظلمت ثملاً بالمادة ، فأنت أعمى عن كأس الروح !

إنّ قول الظاهر وحديثه مثل الغبار^(١) ، فاجمل الصمت من طباعك
برهة من الزمن ، وكن يقطاً .

كيف كرّر المريدون دعوة الوزير إلى قطع الخلوة

فقالوا جميعاً . « أيّها الحكيم الذي يتلمس الأعذار ! لا تلق إلينا
بذلك الحديث الخادع القاسي .

ولا تُحمّل الدابة ما لا طاقة لها به ، واعهد إلى الضعفاء بالعمل
الذي يلائم قوتهم .

٥٨٠ فالحبة التي يغتذي بها كل طائر ، تكون على قدر طاقته ، وإلا
فمتى كان التين يصلح غذاء لكل الطيور ؟

(١) يذهب مياه .

وإذا أنت أعطيت الطفل الخبز بدلاً من اللبن فاعلم أن الطفل
المسكين سيقتله الخبز .

ولكنّ الطفل يطلب الخبز بنفسه ، عندما تنبت أسنانه .
والطائر الذي لم يكتمل بعد نمو جناحيه ، يصبح - حين يطير -
لقمة لكل قطة ضارية .

فإذا ما اكتمل جناحاه ، طار وحده بلا تكلف ، وبدون صفيح
(قد يريد به) الخير أو الشر .

٥٨٥ إنّ نطقك يلزم الشيطان الصمت ، وحديثك يجعل من آذاننا عقولا !
فآذاننا عقول حين تحدثنا ، ويبتسنا يظفر بالماء حينما تكون أنت
المبحر !

والأرض - ونحن معك - خير لنا من الفلك ، يا من أضاء بك الكون
من السمك إلى السمك (١) !
وبدونك تغشانا الظلمة ونحن في الفلك ! وما الفلك إلى جانبك
أيها القمر ؟

إنّ صورة الرفعة تنتمي إلى الأفلاك ، وأما معنى الرفعة فيزتمى
إلى الروح الطاهر .

٥٩٠ وصورة الرفعة تتعلق بالأجسام ، والأجسام أمام الجوهر ليست إلا
مجرد أسماء .

كيف أجابهم الوزير بأنه لن يقطع خلوته

فقال (الوزير) : « أقصروا من جدالكم ، ودعوا النصيح يحد
سبيله إلى أرواحكم وقلوبكم .

(١) في عقائد القدماء أن الأرض السابعة تحتها ثور يحمل الأرضين السبع وتحت
الثور سمكة تحمل الثور وفوقه الأرضين .

فإذا كنتُ أميناً فالأمين لا يُتهم ، حتى ولو قلت لكم إن السماء
هي الأرض . .
وإذا كنت كاملاً فما إنكاركم هذا لكلامي ؟ وإن لم أكن كذلك فما
الداعي لمضايقتي وإيلامي^(١) .
إنني لن أخرج من هذه الخلوة ، ذلك لأنني مشغول بأحوال
باطنية ! ، .

اعتراض المريدين على الخلوة

٥٩٥ فقالوا جميعاً : « أيها الوزير ! إننا لسنا (لكمالك) منكرين !
وليس قولنا هذا مثل قول الغرباء .
إنّ دموع العين جارية لفراقك ، والآهات تتصاعد من صميم نفوسنا .
فالطفل لا ينزع مربيه ، ولكنه يبكي ، وإن لم يدرك شراً
ولا خيراً .
فنحن كالعود وأنت العازف ، فالأنغام الحزينة ليست منا وإنما
أنت صانعها .
ونحن كالناري ، ولكنّ أنغامنا منك . ونحن كالجبل ، ولكن
الصدى (المتردد) فينا رجعٌ لصوتك .
٦٠٠ بل نحن كقطع الشطرنج ، نمضي بين النصر والهزيمة ، ونصرنا
وهزيمتنا منك أيها الطيّب الصفات !
فمن نحن حتى يكون لنا وجود بجانبك ؟ يا من أنت روحٌ لروحنا !

(١) المراد « لماذا تضايقوني وتؤلونني بإصرارك على إخراجي من خلوتي ؟ » .

نحن ووجودنا عدم ، وأنت الوجود المطلق ، وقد اتخذ مظهر الفاني !
ونحن جميعاً أسود ، ولكن من النوع المصوّر على الأعلام ، وتلك
يحركها الهواء في كل لحظة .

فحركاتها ظاهرة ، ولكن الهواء غير ظاهر ، فلا حرمنا من (هذه
القوة) التي لا تُرى .

٦٠٥ هـواؤنا^(١) وكياننا من عطائك ، بل إنّ كلّ وجودنا من إيجادك !
لقد أبديت للعدم لذة الوجود ، وذلك (بعد أن) جعلت العدم
عاشقاً لك !

فلا تحبس (عنا) لذة إنعامك ، ولا تمسك عنا نقلك وخمرك
وكأسك .

وإذا أنت حبستها ، فمن الذي يحروّ على البحث عنها ؟ وهل للنقش
من قوة أمام النقاش ؟
فلا تنظر إلينا ، ولا تسدّ بصرك نحونا ، ولكن انظر إلى
كرمك وسخائك !

٦١٠ إنّنا لم يكن لنا وجود ، ولم تكن لنا مطالب ، ولكن لطفك
أصغى إلى ما لم ننطق به (فأوجدنا) .

فالنقش يكون عاجزاً أمام النقاش والقلم ، كأنه الطفل في الرحم .
وجملة الخلق في بلاط الانتظار^(٢) عاجزون أمام القدرة كالوشى
أمام الإبرة .

فتارة ترسم بالوشى صورة الشيطان ، وتارة صورة آدم ، وحينئذ
تصور السرور ، وحينئذ تصور الحزن .
وليس لأحد قوة ، تجعله يحرك يداً للدفاع ، ولا نطق ينبس بكلمة
عن الضر والنفع .

(١) هـواؤنا معناه القوة المحركة لنا .

(٢) بلاط الانتظار هو الدنيا .

٦١٥ فافقرأ في القرآن تفسير البيت (السابق) ، فالله تعالى يقول :
« وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » (١) .

فإذا رمينا بسهم فليس اندفاع السهم منا ، فتحن القوس ، وأما
الذي يلقي بالسهم فهو الله .

وليس ذلك قولاً بالجبر ، وإنما هو معنى الجبروت . وذكر الجبروت
(جاء) لكي نستشعر الذلة .

وَدَلَّتْنا دليل اضطرارنا ؛ وأما خجلنا (من الإثم) فهو دليل
اختيارنا .

ولو لم يكن هناك اختيار ، فما هذا الخجل (من الإثم) ؟ وما
ذلك الأسف والتحرج والحياء ؟

٦٢٠ ولماذا يكون زجر الأساتذة للتلاميذ ؟ ولماذا ينصرف الحاطر عما
استقر عليه من تدبير ؟

فإن قلت : « إن الغافل عن جبر الله يصير قهرُ الحق مخفياً وراء
سحابة » (٢) .

فإنّ لذلك جواباً مقنعاً ، لو استمعت إليه ، تركت الكفر ،
وآمنت بالدين

إنّ الحسرة والذلة تكونان في وقت المرض ، فذلك الوقت يكون
كلّه يقظة (للضمير) .

فأنت حين يصيبك المرض ، تستغفر الله لجرمك .

٦٢٥ ويتجلى أمام عينيك قبح الإثم ، فتعزم العودة إلى الطريق
(السوي) .

فتقسم وتعاهد (الله) أنّك - بعد هذا - لن يكون لك من

(١) سورة الأنفال ٨٠ : ١٧ ، وفيها يخاطب الله الرسول بعد غزوة بدر .

(٢) يصير حجاباً للحقيقة الواضحة البينة .

عمل تخناره سوى الطاعة .
وبهذا يصحّ عندك ، أنّ المرض يمنحك الانتباه واليقظة ، فأعرف
إذن هذا الأصل ، أيّها الباحث عن الأصول !
إنّ من كان ذا ألم تنسّم نفحة (من الغيب) .
فكل من زاد ألمه زادت يقظته ، وكلّ من ازداد معرفة زادت
طلعته شحوباً .

٦٣٠ فإن كنت مدركاً لجبره ، فأين ذلّتك ؟ وأين مشاهدتك
لأغلال جيروته ؟
وكيف للعقيد بالأغلال ، أن ينعم بالسرور ؟ ومتى كان أسير الحبس
يمارس حريّته ؟
وإذا كنت ترى أنّ قدميك 'مكبّلتان بالأغلال' ، وأنّ جند السلطان
قد جلسوا لحراستك ،
فلا تتجسّر بالتسلط على العاجزين ، فليس هذا طبع العاجز ولا شيعته .
فإنّ كنت لا ترى جبره ، فلا تتحدّث عنه ، وإنّ كنت تراه فأين
دليل ذلك ؟

٦٣٥ إنّك ل ترى قدرة نفسك عياناً في كلّ عمل يكون لك ميل إليه .
ولكنّك - عندما لا يكون العمل وفق ميلك وعلى مرادك -
تصبح 'مجبوراً' (وتقول) : « إنّ هذا من الله ! » .
إنّ الأنبياء مجبّرون فيما يتعلق بأمور الدنيا ! وأما الكفار فمجبرون
فما يتصل بأمور الآخرة .
فالأنبياء مختارون لأمور العقبي ، وأما الكفار فالاختيار عندهم
لأمور الدنيا .

ذلك لأنّ كلّ طائر يقتفي أثر جنسه ، تتقدمه روحه .

٦٤٠ ولما كان الكفار قد جاؤوا من جنس سجين^(١) فإنّ سجن الدنيا وافق هوام^(٢) .
وأما الأنبياء فإنهم إذا كانوا من جنس عليين^(٣) فقد تساموا إلى علياء الروح والقلب .
إنّ هذا الكلام لا نهاية له ، فلنرجع إلى قصتنا لنتممها .

كيف جعل الوزير أتباعه يائسين من تركه للخلاوة

لقد صاح هذا الوزير من أعماقه (قائلاً) : « أيّها المريدون !
اعلموا ذلك عنّي .
إنّ عيسى قد بعث إليّ برسالة (قال فيها) : افترق عن أصحابك
وأقربائك .

٦٤٥ واتجه بوجهك إلى الخائط ، واجلس منفرداً ، واختر لنفسك الخلوة
عن وجودك ! .
فبعد هذا الأمر ، لا قول عندي ، ولا شأن لي بالقليل والقال .
فالوداع أيّها الأحباب ، فإنّني ميت ، وقد حملت متاعني إلى
السماء الرابعة ،

(١) الكتاب الذي تُسجّل فيه أعمال الفجرة ، وقيل هو المكان الذي يحفظ به هذا الكتاب في جهنم . ويمكن أن تطلق الكلمة على الجحيم نفسه . وقد وردت في القرآن : « كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ، وما أدراك ما سجين » . (٨٣ : ٦ ، ٧)
(٢) في هذا البيت اقتباس من حديث للرسول قال فيه : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » .

(٣) عليّون ، عكس سجين . وقد وردت في قوله تعالى : « كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ، وما أدراك ما عليّون ، كتاب مرقوم » (٨٣ : ١٧ - ١٩) .

حتى لا أحترق كالخطب ، من العناء والعطب ، تحت الفلك
الناري^(١) .
ولسوف أجلس بعد ذلك إلى جوار عيسى في أعالي السماء الرابعة .

كيف عهد الوزير بولاية عهده إلى كل أمير على انفراد

٦٥٠ وبعد ذلك دعا الأمراء واحداً واحداً ، وتحدث مع كل منهم
على انفراد .

وقال لكل منهم : « إنك النائب الحق للدين العيسوي ! إنك
خليفتي !

وهؤلاء الأمراء الآخرون أتباعك ! إن عيسى قد جعلهم جميعاً
أشياعاً لك !

فكل أمير خرج عن طاعتك فاقتله ، أو اجعله أسيراً !
ولكن لا تعلن هذا ، مادمت أنا حياً ، ولا تطلب تطلب تلك
الرياسة قبل موتي .

٦٥٥ ولا تدع ذلك السر ما دمت على قيد الحياة ، ولا تطالب بالملك
والسيطرة .

وإليك هذا الطومار ، وأحكام المسيح ، فأقصح بقراءتها واحداً
واحداً على أتباعه .

وهكذا قال لكل أمير على انفراد : « إنه لا راعي سواك
لدين الله .

وجعل كلا منهم عزيزاً ، وقال لكل واحد منهم ما قاله للآخر .

(١) السماء الرابعة مقر عيسى ، وهي أيضاً فلك الشمس ، فبصعوده إليها يخلص
من العيش تحت فلكها الناري .

وأعطى كلّ أمير طوماراً . وكان مراده أن يوقع الفرقة بينهم .
٦٦٠ وكانت هذه الطوامير جميعاً مختلفة باختلاف الحروف ، من الألف
إلى الياء .
فكان حكم كلّ طومار ضدّ حكم الآخر ، وقد بيّنا من قبل ذلك
التناقض .

كيف قتل الوزير نفسه في الخلوة

وبعد ذلك أغلق الوزير بابه أربعين يوماً أخرى ، ثم قتل نفسه ،
وخلص من وجوده .
وحينما علم الناس بموته ، قامت القيامة أمام قبره .
فتجمع على قبره الكثيرون من الناس ، وكانوا يقتلعون شعرهم
ويزقّون ثيابهم حزناً عليه .
٦٦٥ ولم يكن هناك — سوى الله — من يدري عدد هؤلاء الخلق ، من
عرب وروم ، وأتراك وأكراد .
لقد وضعوا تراب قبره على رؤوسهم ، ورأوا في جزيئهم عليه شفاء
لأرواحهم !
وظلّ هؤلاء الناس على قبره شهراً ، جرت فيه من عيونهم الدموع
الدائمة .

كيف طلبت أمّة عيسى إلى الأمراء أن يبيّنوا مَنْ منهم وليّ العهد

وبعد شهر قال الناس : « أيها الكسبراء ، مَنْ من الأمراء عُيّن
مكانه ؟ »

حتى نعرفه إماماً من بعده ، ونضع أيدينا وأزمتنا في يده^(١) .

٦٧٠ فإن كانت الشمس قد ولت ، واكتوتنا (بفراقها) ، فما من حيلة سوى أن نجعل مكانها سراجاً .

وإن كان الحبيب قد مضى من أمام أعيننا ، وحرمنا وصاله ، فلا بد لنا من نائب عنه ، يكون تذكراً لنا منه .

وإن كان الورد قد ذبل ، وُصِّح بستانه ، فأين نجد شذى الورد إلا في ماء الورد ؟

وإذا كان الله لا يظهر للعيان ، فإن هؤلاء الأنبياء هم نواب الحق .

كلا ! إنني أخطأت القول ! فإنك إذا طننت المنيب والنائب اثنين ، كان ذلك ظناً قبيحاً لا حسناً .

٦٧٥ فهما لن يظهر لك اثنين إلا إذا كنت من عبّاد الصورة . وأما من خلس من الصورة فهما واحد في نظره .

إنك عندما تنظر إلى الصورة ، يكون إصبارك بعينين . فتأمل النور الذي ينبع من العينين !

وليس بمستطاع أن يميّز المرء - على وجه اليقين - بين نور كل عين من العينين ، حينما ينظر مستضيئاً بنورها .

فإن أنت وضعت عشرة مصابيح في مكان واحد ، فقد يكون كل منها مختلفاً في صورته عن الآخر .

ولكنك لا تستطيع أن تفرّق - بصورة قاطعة - بين نور كل منها إذا نظرت إلى نورها .

٦٨٠ وأنت إذا عددت مائة من ثمار التفاح أو السفرجل ، فإن هذه لا تبقى مائة ، بل تصبح واحدة حين تعصرها .

فالمعاني لا تقبل القسمة والأعداد ، ولا تخضع للتجزئة والإفراد .

(١) نسلم إليه قيادتنا .

إن اتحاد الحبيب بالأحباء جميل ، فتشَبَّثْ بقدم المعنى ، فإن الصورة
عنيدة قويّة .

واصبر تلك الصورة العنيدة ، وجاهد (في سبيل ذلك) حتى
ترى الوجدانية تحتها كالكنز !

وإن أنت لم تصهرها ، صهرتها لك عناية من قوّادي له عبد ومولى .
٦٨٥ إنه ليُظهر للقلوب ذاته ، ويحيك للدرويش خرقته .

لقد كنا مندسطين ، وكنا جميعاً جوهرأً واحداً ولم تكن لنا في
تلك الناحية رؤوس ولا أقدام .

لقد كنا جوهرأً واحداً كالشمس ، وكنا كالماء لا عُقدَ فينا ،
ولنا الصفاء !

وعندما حلّ في الصورة ذلك النور الطيّب ، صار متعدداً كظلال
إفريز القلعة !

فحطّم ذلك الإفريز بالمنجنيق ، حتى يزول الفرق بين أفراد ذلك الفريق .
٦٩٠ ولولا تحرّجى حتى لا ينزلق خاطرٌ (ضعيف) لساقني الجدل

إلى شرح ذلك^(١) .

فهذه الأفكار العميقة كالسيف الفولاذي الحادّ ، فإن لم يكن لديك
درع^(٢) فسارع إلى الهرب .

ولا تُواجه ذلك الصارم الفصّال بدون درع ، فإنّ السيف لا يستحي
من القطع !

ولهذا السبب أودعتُ سيفي غمده ، حتى لا يقرأ قولى — على غير
وجهه — من لا يحسن القراءة .

فلنعدّ الآن إلى القصة لنكملها ، وإلى وفاء هذا الجمع من الصالحاء .
٦٩٥ الذين قاموا من بعد وفاة ذلك الرئيس ، فطلبوا نائباً يقوم مقامه .

(١) ولولا خوفاً من أن يسيء خاطرٌ ضعيفٌ فهمَ قولى لأطلقتُ في شرح تلك المسائل .

(٢) إن لم يكن لك من إيمانك درع يقيك فسارع إلى الهرب .

كيف تنازع الأمراء على ولاية العهد

لقد جاء أمير من هؤلاء الأمراء وتقدم إلى أولئك القوم الأوفياء .
وقال : « انظروا ! إنني خليفة هذا الرجل ! إنني نائب عيسى
في هذا الزمان !

انظروا إلى هذا الطومار ، فهو برهاني على أن هذه النيابة هي لي
من بعده » .
وجاء أمير آخر من الكين ، فكان ادعاءه الخلافة على ذلك
الوجه نفسه .

٧٠٠ فهو أيضاً قد أخرج من تحت إبطه طومارا ، فثار بينهما غضب
اليهود .

وتوالى الأمراء الآخرون فامتشقوا السيوف الملمعة ، فكان كل
يحمل في يده سيفاً وطوماراً !
ودبّ الصراع بينهم جميعاً كأنّهم أفيالٌ سكرى .
فقتل الآلاف من رجال النصارى ، وكانت هناك تلالٌ من رؤوس
القتلى !

وجرت الدماء ذات اليمين وذات الشمال كأنّها السيل ، وارتفعت
في الهواء جبال من غبار تلك الحرب !

٧٠٥ إنّ بذور الفتنة التي كان الوزير قد غرسها أصبحت آفةً (تحصد)
رؤوسهم .

لقد انكسر الجوز^(١)، وكل ما كان ذا لب منه فقد أصبح بعد القتل
 ذا روح طاهرة لطيفة .
 إن وقوع القتل والموت على صورة الجسم كقَطْعِ الرمانِ والتفاح .
 فكل ما كان منه حلواً أصبح شراب رمان ، وكل ما كان عَفْناً لم
 يَعُدْ صوت (كسره) .
 وكل ما كان ذا معنى تجلّس معناه ، وأما العفن فيفتضح أمره .
 ٧١٠ فاذهب ، واسع وراء المعنى ، يا عابد الصورة ! إن المعنى جناح
 لجسد الصورة .
 والزم أهل المعنى حتى ينالك منهم العطاء ، وتصبح جواداً .
 ولا خلاف أن الروح التي تخلو من المعنى ، تكون في الجسد كسيف
 خشبي في الغمد .
 فما دام هذا السيف في غمده ، فهو ذو قيمة ، فإذا أخرج منه ،
 فهو آلة (لا تصلح إلا) وقوداً للنار .
 فلا تحمل إلى الميدان سيفاً خشبياً ، وانظر في أول الأمر (إلى
 معدتك) حتى لا يسوء مالك .
 ٧١٥ فإن كان السيف خشبياً فامض ، واطلب غيره ، وإن كان قاطعاً ،
 فتقدم إلى الامام طرباً .
 إن السيف الحق مكانه خزانة أسلحة الأولياء ، ورؤية هؤلاء
 كيمياء لك .
 « قال العالمُ رحمة للعالمين » . هذا ما قالت به جملة العلماء .
 وإن ابتعت رمانة فاخترتها ضاحكة (مُتَفَتِّحة) حتى ينبشك
 تفتشها عن حال حبها !
 فما أجمل ضحكها ! ذلك لأنه يُظهر من خلال قلبها ،

(١) يريد بانكسار الجوز تحطم الأجسام من جراء ما وقع عليها من القتل .

كما يظهر اللؤلؤ في صندوق الروح .

٧٢٠ وما أقبح ضحك زهرة « اللاله » فإن فيها يكشف عن سواد قلبها .
إن ضحك الرمان يجعل البستان ضاحكاً ، وصحبة الرجال تجعلك
من الرجال .

فإن كنت قطعة من الصخر أو المرمر ، صرت جوهراً لو اتصلت
برجل ذي قلب .

فأشرب روحك حباً هؤلاء الطاهرين ، ولا تسلم قلبك إلا لحب
هؤلاء السعداء القلوب .

ولا تمض في طريق اليأس ، ففي الكون آمال ! ولا تتجه نحو الظلمات ،
ففي الكون شمس !

٧٢٥ إن القلب يقودك إلى جادة أهل القلوب . وأما الجسم فيقودك
إلى سجن الماء والطين .

فاجعل غذاء قلبك من (اتصالك) بأهل القلوب ، واذهب ،
وانشد الإقبال عند أهل الإقبال .

تعظيم نعت المصطفى عليه السلام كان مذكوراً في الانجيل

إن اسم أحمد كان في الإنجيل ، (وكان نعته) أنه رأس الأنبياء
وبجر الصفاء !

كان في الانجيل ذكره لمحاسنه وشكله ، وكان فيه ذكر لغزوه
وصومه وأكله .

وكانت هناك طائفة من النصارى ، عندما تصل إلى ذلك الاسم
وذلك الخطاب ، فإنها من أجل ثواب الله

٧٣٠ تقبل ذلك الاسم الشريف ، وتضع وجهها على ذلك الوصف اللطيف .

كان هذا الفريق من النصارى آمناً من الفتنة والخوف أثناء تلك
الفتنة التي ذكرناها^(١) .
لقد كانوا آمنين من شرّ الأمراء والوزير ، مستجيرين بالتجاءهم إلى
اسم أحمد .
وقد خلف من بعد هؤلاء ذرية كبيرة ، صار نورُ أحمد لها ناصراً
ورقيقاً .
وأما ذلك الفريق الآخر من النصارى ، فقد كانت يستهين باسم
أحمد .
٧٣٥ فحاق هؤلاء الهوان والذلّ من فتن هذا الوزير ، الذي كان شؤماً
في رأيه وتدبيره .
وأصاب الاضطراب دينهم وأحكامهم بما جاءتهم به تلك الصحف
المعوجة البيان .
إنّ اسم أحمد أفاض مثل ذلك العون ، فكان لنوره مثل تلك
الرعاية .
فإذا كان اسم أحمد قد صار حصناً حصيناً ، فكيف تكون ذات
هذا الروح الأمين ؟

حكاية ملك يهودي آخر سعى للقضاء على دين عيسى

وبعد ما أريق من دم لإمرء له ، بما ثار من فتنة ذلك الوزير .
٧٤٠ قام ملك آخر من نسل ذلك اليهودي ، يعمل على إهلاك قوم
عيسى .
وإذا كنت تريد خبراً عن ذلك الخروج اليهودي الآخر ، فاقرأ

(١) الفتنة التي نشأت من اختلاف الأمراء وحروبهم بعد موت الوزير وهي من الوقائع
التي ذكرها الشاعر في قصة ملك اليهود الذي اضطهد النصارى .

سورة « والسماء ذات البروج »^(١) .
 إنَّ ذلك الملك الثاني سار على تلك السنة السيئة التي ابتدعها
 الملك الأوَّل .
 وكلَّ من سنَّ سنة خبيثة ، سعى إليه الذمُّ في كل ساعة .
 إن الطيِّبين يذهبون وتبقى سننهم من بعدهم ، وأما اللثام فلا
 يبقى بعدهم سوى الظلم واللعنات .
 ٧٤٥ وكل من يولد من جنس هؤلاء الأشرار - حتى القيامة - فوجهه
 هؤلاء (الأقران)^(٢) .
 فالبشر يجري في عروقهم هذا الماء الحلو أو ذلك الماء المالح حتى
 يُنفخَ في الصور .
 فالطيِّبون لهم ميراث من الماء الحلو ، وهو المقصود في قوله تعالى :
 « أورثنا الكتاب »^(٣) .
 وإن ضراعة الطالبين^(٤) - لو تأملت - ليست إلا أشعة من
 شمس النبوة .
 والأشعة تدور مع الجواهر حيث كانت ، فالشعاع يتجه نحو الجانب
 الذي فيه الجواهر .

(١) يقصد سورة البروج ، وهي من السور المكية ، وقد وردت بها آيات ذكر
 المفسرون أنها تشير إلى عدوان ذي نواس ملك اليمن اليهودي على نصارى نجران وإهلاكهم
 بإلقائهم في النار . وهذه الآيات هي : « قتل أصحاب الأخدود ، النار ذات الوقود
 إذ هم عليها قعود ، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود » . (٨٥ : ٣ - ٦) .
 أنظر أيضاً : المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٢ ص ٧٧ ، (القاهرة ، ١٩٥٨) .
 (٢) أمثاله من الأشرار .
 (٣) في هذا البيت اقتباس من قوله تعالى : « ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا ،
 فمنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير » .
 (٣٥ : ٣١)
 (٤) الذين ينشدون ربهم ويسعون إليه .

٧٥٠ ونور النافذة يدور بسرعة حول الدار ، وذلك لأن الشمس تضي

من برج إلى برج .

وكل من كان له ارتباط بأحد الكواكب ، فإنه يوافق كوكبه في الصفات .

فمن كان طالعه الزهرة فإن ميله الكلى وعشقه وطلبه إنما هو للطرب .

ومن كان طالعه المريخ فطبعه إراقة الدماء ، فهو يبحث عن الحرب والخصومة والبهتان .

وراء هذه الكواكب كواكب أخرى ، لا احتراق فيها ولا نحس .

٧٥٥ وتلك الكواكب تضي في سماوات أخرى ، غير تلك السماوات السبع المعروفة .

وهي راسخة في وهج أنوار الله ، وليس بينها ارتباط ولا انفصال . وكل من كان طالعه تلك النجوم ، فإن نفسه تحرق الكفار بالرجوم .

وليس غضب هذا كغضب من طالعه المريخ ، (الذي يكون) منقلب السلوك ، وطبعه يكون حيناً غالباً وآخر مغلوباً . إن النور الغالب في مأمن النقص ، (لا يتطرق إليه) الغسق ، لأنه بين إصبعي نور الحق .

٧٦٠ ولقد نثر الحق ذلك النور على الأرواح ، ولكن السعداء وحدهم

هم الذين رفعوا أطراف ثيابهم (لتلقيه) .

فكل من وجد ذلك النشار من النور ، فقد حول وجهه عن غير الله . وأما من لم يكن له حِجْرٌ مُشْرَبٌ بالعشق ، فقد مضى بلا نصيب من ذلك النور المنشور .

إن الأجزاء لتتطلع إلى كلتها ، والبلايل تلعب مع الوردة لعبة العشق .

واللون الظاهريّ يكون للثور ، أما الانسان ففتش في باطنه
عن الألوان ، من أحمر وأصفر .
٧٦٥ والألوان الجميلة تجيء من وعاء الصفاء ، وأما لون الأشرار فمن ماء
الجفاء الأسود .
واسم هذا اللون اللطيف صبغة الله^(١) ، وأما ذلك اللون الكثيف
فرائحته لعنة الله .
وكل ما جاء من البحر فإنه إلى البحر يعود ، وهذا يرجع من
حيث أتى .
فمن قمم الجبال تضي السيول المندفعة ، ومن أجسامنا تضي الأرواح
المتزجة بالعشق .

كيف أشعل ملك اليهود نارا ووضع بجوارها صنما (وقال) :
« إن كل من سجد لهذا الصنم نجا من النار »

والآن فتأمل هذا التدبير الذي ارتآه هذا اليهودي الضاري : إنه
أقام إلى جانب النار صنما .
٧٧٠ (وقال) : « من سجد لهذا الصنم نجا ، وأما من لم يسجد فإنه
يجلس في قلب النار » .
فهذا الملك لما لم يُوقع بصنم النفس ما هو أهل له من جزاء ، ولد
من صنم نفسه صنم آخر .

(١) قال تعالى في سورة البقرة « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له
عابدون » . (٢ : ١٣٧) .

إِنَّ أُمَّ الْأَصْنَامِ صَنَمُ نَفْسِكَ ، ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّنَمَ الْمَادِي ثَعْبَانٌ ، وَأَمَّا
 صَنَمُ النَّفْسِ فَتَنْتَيْنِ .
 إِنَّ النَّفْسَ كَالْحَجَرِ وَالْحَدِيدِ (مَعًا) ، بِهِمَا تُتَقَدَّحُ النَّارُ ، وَالصَّنَمُ هُوَ
 الشَّرُّ ، وَهَذَا الشَّرُّ يَطْفِئُهُ الْمَاءُ .
 وَلَكِنْ كَيْفَ لِلْمَاءِ أَنْ يَطْفِئَ الْحَجَرَ وَالْحَدِيدَ ؟ ^(١) وَكَيْفَ لِلإِنْسَانِ
 مَعَ هَذَيْنِ أَنْ يَجِدَ الْأَمَانَ ؟
 ٧٧٥ إِنَّ الصَّنَمَ مَاءٌ أَسْوَدٌ فِي كَوْزٍ ، وَالنَّفْسُ هِيَ النَّبْعُ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ
 هَذَا الْمَاءُ .
 وَذَلِكَ الصَّنَمُ الْمَنْحُوتُ شَبِيهُ "بَسِيلٍ أَسْوَدٍ" ، وَالنَّفْسُ صَانِعَةُ الْأَصْنَامِ
 عَيْنٌ مَمْلُوءَةٌ بِالْمَاءِ يَصْدُرُ مِنْهَا السَّيْلُ .
 إِنَّ قِطْعَةً وَاحِدَةً مِنَ الْحَجَرِ تَكْسِرُ مِائَةَ وَعَاءٍ لِلْمَاءِ ، وَلَكِنْ مَاءُ
 النَّبْعِ يَظَلُّ يَفِيضُ دُونَ إِبْطَاءٍ .
 فَكَسَرُ الصَّنَمِ أَمْرٌ يَسِيرٌ بِأَلْفِ الْيَسْرِ ، وَأَمَّا اسْتِسْهَالُ السَّيْطَرَةِ عَلَى
 النَّفْسِ فَجَهْلٌ وَأَيُّ جَهْلٍ !
 فَإِنْ كُنْتَ يَا بَنِيَّ تَبْحَثُ عَنْ صُورَةِ النَّفْسِ فَاقْرَأْ قِصَّةَ جَهَنَّمَ ذَاتِ
 الْأَبْوَابِ السَّبْعَةِ .
 ٧٨٠ فَفِي كُلِّ لَحْظَةٍ لِلنَّفْسِ مَكْرٌ ، وَكُلُّ مَكْرٍ يَغْرِقُ مِائَةَ فِرْعَوْنَ
 مَعَ أَتْبَاعِهِمْ .
 فَاهْرَبْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ، وَإِلَى مُوسَى ، وَلَا تُرَقِّقْ مَاءَ الْإِيمَانِ
 بِطَبِيعَةِ فِرْعَوْنِيَّةٍ .
 وَارْبِطْ يَدَكَ بِالْإِلَهِ الْأَحَدِ ، وَبِأَحْمَدٍ ، وَتَخْلُصْ يَا أَخِي مِنْ « أَبِي
 جَهْلٍ » الْبَدَنِ ^(٢) .

(١) يَقْصِدُ النَّارَ الْكَامِنَةَ فِيهَا .

(٢) تَخْلُصُ مِنَ الْبَدَنِ الْحَسَنِيِّ الْمَظْلَمِ الشَّيْبِيِّ بِأَبِي جَهْلٍ . وَأَبُو جَهْلٍ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ
 عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ أَظْهَرُوا لِلرُّسُولِ عِتَادًا وَعِدَاوَةً مَرِيرَةً أَثْنَاءَ
 قِيَامِهِ بِالدَّعْوَةِ فِي مَكَّةَ .

كيف بدأ طفل يتكلم في وسط النار ، ويحرض الناس
على إلقاء أنفسهم فيها

لقد أحضر هذا اليهودي امرأة وطفلها أمام ذلك الصنم ، وكانت
النار مضطربة .
وأخذ الطفل منها ، ورماه في النار ، فخافت المرأة وانتزعت قلبها
من الإيمان .

٧٨٥ وأرادت أن تسجد أمام الصنم ، لكنّ الطفل صاح : « إني لم أمت .
فتعالى هنا يا أمّي فإنّي بخير ، وإن كان ظاهري أنّي وسط النار !
إنّ هذه النار حجاب للعين ، يمنع عنها الرؤية ، فها هي ذي الرحمة
قد أطلت من الحفاء^(١) .
فتعالى يا أمّي ، وانظري برهان الحق . (انظري) لتشاهدي سعادة
أصفياء الحق !
تعالى وانظري الماء الذي يتبدّى لك ناراً ، ودعي هذا العالم الذي
هو نار تبدو كالماء !

٧٩٠ تعالى وانظري أسرار إبراهيم الذي وجد في النار السرو والياسمين^(٢) .
لقد رأيت الموت ساعة مولدي منك ، وكان خوفي عظيماً إذ كنت
أنفصل عنك .

(١) الترجمة الحرفية : فها هي ذي الرحمة قد رفعت رأسها من جيبها .
(٢) ذلك لأن إبراهيم ألقي في النار ولم يحترق ، بل كانت النار عليه برداً وسلاماً .

وعندما وُلدت ، خلصت من حبس ضيق إلى عالم طيب الهواء
جميل الألوان !
وإنني الآن أرى العالم مثل الرحم ، بعد إذ رأيتُ في النار هذه
السكينة .

لقد رأيتُ في هذه النار عالماً في كلِّ ذرة منه نفسُ عيسى (الذي
يهب الحياة) .

٧٩٥ رأيت عالماً صورته العدم ، وجوهره الوجود ، وعالم الدنيا ظاهره
الوجود ، ولكنّه لا ثبات له .
تعالى يا أمّي بحقّ الأمومة ، وانظري كيف أنّ هذه النار
لا نارٌ فيها !

أقبلي يا أمّي فقد أقبلت السعادة ، أقبلي يا أمّي ولا تدعي الحظّ
يُفقد من يدك !
لقد رأيتِ قدرة ذلك الكلب (ملك اليهود) ، فتعالى وانظري قدرة
لطف الله .

إنّني أسحب قدمك إلى هنا رحمة بك ، وإلا فإنني في طرب
(يصرفني) عن العناية بك .

٨٠٠ أقبلي ، وادعي الآخرين (للحضور) معك ، فإنّ الملك الحقّ قد أقام
في النار الخنّوان . .
بل أقبِلوا أيّها المؤمنون جميعاً ، فكلّ شيء سوى هذه العذوبة
عذاب !

أقبِلوا جميعاً مثل الفراش ! أقبِلوا إلى ذلك الحظّ ، فهنا
مائة ربيع ! .
كان الطفل يصيح على تلك الوتيرة وسط الجمع ، فامتلات قلوب
الناس رهبةً وخوفاً .

فأخذ الخلق من رجال ونساء -دون وعي منهم - يلقون بأنفسهم
في النار .

٨٠٥ لم يكن هناك مُوَكَّل (يدفعهم) ولا جذبٌ (إلى النار) .
وإنما هو عشق الحبيب ، ذلك الذي يجعل كلَّ مرّةٍ حلو المذاق .
حتى أخذ أعوان الملك يمنعون الخلق (قائلين) : « لا تُلقوا بأنفسكم
في النار ! » .

واسودَّ من الخجل وجه ذلك اليهودي ، واعتراه من جرّاء ذلك
الندمُ ، واعتلال القلب .

فقد أصبح الخلق بالإيمان أكثرَ عشقاً ، وصار عزمُهم على إفناء
الجسم أكثرَ صدقاً !

فشكراً لله وحمداً ، فإنَّ الشيطان قد وقع في حبالٍ مكرهه ،
ورأى ذلك اللعين نفسه وقد اسودَّ وجهه .

٨١٠ لقد تجمّع فوق وجه ذلك الشيطان الحسيس كلُّ ما كان يمسحه على
وجوه الناس (من عار) .

وسرعان ما التأم كلُّ ما مزقه من ثياب الخلق ، وأما هو فتشققت
ثيابه (١) .

كيف التوى قم الرجل الذي ذكر محمداً

عليه السلام بسخرٍ واستهزاء

لقد لوى قمه وذكر اسم محمد ساخراً ، فبقى قمه معوجاً !
فعاد وقال : « يا محمد ! اعف عني ، يا من ملكك أَلطاف العلم اللدني !

(١) أي سرعان ما سلم الخلق بما ألحقه بهم من فضائح وأما هو فاقتضح أمره .

لقد كنت أسخر منك الجاهلي ، وإني أنا المنسوبُ للسخرية ، الجدير بها .
٨١٥ إنَّ الله - لو أراد أن يمزق ستر إنسان - جعله يميل إلى الطعن في أهل الطهر .
وإنَّ أراد أن يستر عيب إنسان ، وقاه الخوض فيما يقترفه أهل العيب .
وإن شاء أن يعاوننا جعلنا نميل إلى الحزن والشجى .
فما أهنأ العين التي تبكي من أجله ، وما أسعد القلب الذي يحترق في سبيله .
٨٢٠ فأينما وُجد الماء الجاري وُجدت الخُصرة ، وحيثما وُجد الدمع المنهمر وجدت الرحمة .
فكنْ مثل الساقية باكياً مبتل العينين حتى تنبت الخُصرة في رحاب روحك .
وإن أردت الدموع ، فرفقاً بمن تفيض منه الدموع . وإن أردت الرحمة ، فارحم الضعفاء .

كيف عاتب ملك اليهود النار

لقد اتجه الملك إلى النار وقال : « أيتها الحادة الطبع ! أين طبعك الذي من شأنه أن يحرق الدنيا ؟
كيف لا تحرقين ؟ وأين خصائصك ؟ أم هل انعكست نيتك (لسوء) طالعنا ؟

٨٢٥ إنك لا ترحمين عابذك ، فكيف نجا منك من لا يعبدك ؟

ولم تكوني قطّ أيتها النار صابرة ، فكيف لا تحرقين ؟ ما شأنك ؟
ألم تعد لك قدرة ؟
عجباً لهذه النار المشتعلة العالية ! كيف لا تحرق ؟ أفوق عيني
غشاوة ، أم على عقلي حجاب ؟
أصنع إنسانٌ بك السحر أو السيمياء ؟ أم أنّ طالعنا جعلك على
خلاف طبيعتك ؟ .
فقالت النار : « إنني لم أبتدل ! أنا النار ! فادخل الآن فيّ لتشعر
بضرامي !

٨٣٠ وطبعي لم يتغيّر ولا عنصري ! أنا سيف الحق أقطع بإذنه !
إنّ كلاب التركان تمرح وادعة على باب الخيمة أمام الضيوف .
ولكن إذا مرّ أمام الخيمة غريب الوجه ، تعرّض لجملة من الكلاب
تشبه جملة الأسود .
وأنا لست أقلّ طاعة من الكلب ، ولا الحقّ بأقلّ حياة من التركيّ .
فإذا كانت نار طبيعتك تبعث الغمّ في نفسك ، فإنّها تحرقك بأمر
ملك الدين .

٨٣٥ وإن كانت نار طبيعتك تبعث في نفسك السرور ، فإنّ ملك الدين
قد وضع فيها السرور .
وإذا أصابك الغمّ فاستغفر الله ، إنّ الغمّ جاءك بأمر الله فلا
تقف جامداً .
فهو إذا شاء صار الغمّ سروراً ، وأصبح القيد في القدمين حرية
وانطلاقاً !

فالهواء والتراب والماء والنار من عبّاده ، وهذه تبدوميته لي
ولك ، وأما بالنسبة للحقّ فهي حيّة .
والنار قائمة على الدوام أمام الحق ، تتلوى كالعاشق بالليل والنهار .

٨٤٠ فإذا ضربت الحديد بالحجر قفزت النار ، فهي تخرج منهما بأمر الله .
فلا تضرب حديد الظلم بحجره ، فإن هذين ينجبان كما ينجب الرجل والمرأة .

والحجر والحديد يمثلان السبب (المباشر) ، ولكن تطلع أيتها الرجل الطيب إلى ما أعلى من ذلك !
فإن هذا السبب قد أحدثه سبب آخر ، وإلا فبدون المسبب ، كيف يجيء السبب من تلقاء نفسه ؟
وهذه الأسباب التي تهدي الأنبياء ، أسمى من تلك الأسباب (الظاهرية) .

٨٤٥ والسبب (الروحي) يجعل السبب (الظاهري) عاملاً فعالاً في بعض الأحيان ، وفي أحيان أخرى يجعله عاطلاً لا ثمرة له .
وهذا السبب الظاهري تألفه عقول (عامة البشر) ، وأما الأسباب (الروحية) فلا يآلفها إلا الأنبياء .
وهذا السبب ما معناه بالعربية ؟ قل إنه رسن وأن هذا الرسن تدلّى في تلك البئر بفن (وتدبير) .
ودوران الفلك علة لهذا الرسن ، وإنه لخطأ ألا ترى مدير الفلك .
فحذار أن تنظر إلى حبال الأسباب في هذه الدنيا على أنّها من هذا الفلك الدائر الرأس .

٨٥٠ وإلا بقيت صفر الوفاض ، دائر الرأس كالفلك ، واحتترقت لخلوّك من اللب ، كما يحترق خشب المرخ .
إنّ الهواء يصبح ناراً بأمر الحق ، وكلّ منها سكران من خمر الحق .
وإنك لترى يا بني - إذا أحسنت النظر - أنّ ماء الحلم وفار الغضب هما من الله .

ولو لم تكن روح الريح عارفة بالحق ، فكيف كانت تفرق بين (المؤمنين والكفار) من قوم عاد .

قصة الريح التي أهلكت قوم عاد في عهد هود

لقد رسم هود حول المؤمنين خطأ ، وكانت الريح ترقّ عندما تصل إلى هذا الخطّ .

٨٥٥ وأما جملة الخارجين عن هذا الخطّ ، فكانت الريح تمزقهم إرباً في الهواء .

وهكذا كان شيبان الراعي ، يرسم خطأ حول قطيعه ، وذلك حينما كان يذهب للصلاة يوم الجمعة ، حتى لا يجيء الذئب فيغير عليه .

فما كان ذئب يدخل تلك الدائرة (المرسومة) ، ولا كان حمل يخرج منها !

فكانت دائرة رجل الله قيداً لريح الحرص عند الذئب ، وعند الحمل .
٨٦٠ وهكذا تكون ريح الأجل مع العارفين ، إنها رقيقة طيبة كنسيم البستان^(١) .

إنّ النار لم تنشب أنيابها في إبراهيم . وكيف كانت تنهشه وهو الذي اختاره الحقّ ؟

إنّ نار الشهوة لم تُصب أهل الدين ، ولكنها هبطت بمن عداهم إلى قاع الثرى .

(١) فضلنا قراءة الشطر الثاني من هذا البيت : « نرم وخوش همچون نسیم بوستان » ، وهي التي وردت في النص الفارسي من المنهج القوي على قراءة نيكلسون : « نرم وخوش همچون نسیم یوسفان » .

وموجُ البحر - إذ تدفق بأمر الله - ميّز بين قوم موسى ، وبين
أهل مصر .
والأرض - عندما جاءها الأمر - سحبت قارون بذهبه وعرشه
إلى قاعها .
٨٦٥ والماء والطين - حينما ارتويا من أنفاس عيسى - انبثقت لهما قوادم
وخوالف ، وأصبحا طائراً يخلق^(١) .
وما تسبيحك إلا بخار الماء والطين ، وقد صار هذا طائر الجنة لما
نفخ فيه القلب الصدوق .
ولقد رقص جبل الطور لما رأى نور موسى ، وأصبح صوفياً
كاملاً ، وبرىء من النقص .
وأيّ عجب إذا صار الجبل صوفياً عزيزاً ، أو لم يُخلق جسمُ
موسى أيضاً من قطعة طين ؟

سخرية ملك اليهود وإنكاره ورفضه نصح خواصه

لقد رأى ملك اليهود هذه العجائب - ومع هذا - لم يكن منه
سوي السخرية والإنكار .
٨٧٠ فقال له الناصحون : « لا تجعل هذا الأمر يجاوز حدّه ، ولا تدفع
بمركب العناد إلى مثل هذا المدى ! »

(١) إشارة إلى إحدى معجزات عيسى . فقد كان يصنع من الطين أشكالاً على
هيئة الطير ثم ينفخ فيها فتصير طيراً . وقد ورد ذكر هذه المعجزة في أماكن عديدة
من القرآن ومنها قوله تعالى في سورة آل عمران « ورسولا إلى بني إسرائيل أني
قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون
طيراً بإذن الله » . (٣ : ٤٩) .

ولكنه قَيَّدَ أيدي الناصحين ، وألقى بهم في السجن ، فارتكب
بذلك ظلماً فوق ظلم .

وعندما بلغ الأمر ذلك الحدّ جاءت صيحةٌ تقول : مكانك أيها
الكلب فقد جاء انتقامنا ! »

فارتفع لهيبُ النار بعد ذلك أربعين ذراعاً ، ثم طوقت هؤلاء
اليهود وأحرقتهم .

لقد كان ابتداءُ أصلهم من النار ، وها هم قد انتهوا إلى أصلهم !

٨٧٥ إنَّ هذا الفريق كان قد وُلِدَ من النار ، وها هي ذي الأجزاء
قد اتجهت إلى كلِّها .

لقد كان هذا الفريق ناراً لهيبها يأكل المؤمنين ، وها هي ذي نارهم
تأكل نفسها ، كما يحترق الهشيم !

وكلٌّ من كانت أمّه الهاوية أصبحت له الهاوية^(١) زاوية وسكناً .
إنَّ أمَّ الولد دائمةُ البحث عنه ، والأصول طالبة لفروعها .

والماء إنَّ احتبس في حوض ، جففته الريح ، لأنه من العناصر الأولى .

٨٨٠ فالريح تخلصه ، وتحمله إلى معدنه رويداً رويداً ، بينما أنت
لا تبصر فعلها !

وعلى هذا النجوى تستلب أنفاسنا أرواحنا رويداً رويداً من حبس
هذه الدنيا .

فإليه يصعد أطيابُ الكلم صاعداً منا إلى حيث علم^(٢)
ترتقي أنفاسنا بالمنتقي 'متحفّاً' منا إلى دار البقا

(١) الهاوية اسم لجحيم . قال تعالى في سورة القارعة : « وأما من خفّت موازينه
فأما هاهوية وما أدراك ما هيه ، نار حامية » (١٠١ : ٧ - ١١)
(٢) هذا البيت والأبيات الأربعة التي تليه من نظم جلال الدين بالعربية . ويتجلى
بوضوح ضعف شعره العربي إذا قورن بشعره الفارسي .

ثم تأتينا مكافاةً المقالِ ضعُفَ ذاكَ رَحمةً من ذي الجلال
 ٨٨٥ ثم يلجينا إلى أمثالها كي ينال العبدُ مما نالها
 هكذا تعرجُ وتنزلُ دائماً ذا فلا زلت عليه قائماً
 و تفسير ذلك ^(١) : إنَّ هذا الجذب يجيء من ذلك الجانب الذي
 وقع فيه الشراب .
 فكلُّ قوم يتسجَّهون بأعينهم إلى ذلك الجانب ، الذي تحققت لهم فيه
 - ذات يوم - إحدى اللذات .
 ومن اليقين أن ذوق كلِّ جنس يكون من جنسه ، وكذلك يكون
 ذوق الجزء من كله ، فتأمل !
 ٨٩٠ إلا ما من الأجناس قابلاً للاتحاد بغيره ، فإنَّه ، عندما يتحد
 بالغير ، يصبح من جنسه .
 ومثال ذلك الماء والخبز ، لم يكونا من جنسنا ، فصارا من جنسنا
 وزادا في كيانتنا !
 فالماء والخبز ليست لهما صورتنا الجنسية ، ومع هذا ، فلتعدَّهما
 من جنسنا باعتبار مآلهما آخر الأمر !
 وإذا كان لنا ميل لغير جنسنا فلعلَّ ذلك لأنَّه يشبه جنسنا .
 وكلَّ مشابهة (ظاهريَّة) تكون عارية ^(٢) ، والعارية لا تبقى في
 عاقبة الأمر .
 ٨٩٥ فالطير مها أعجبها الصغير ، تفزع وتفرّ ، إن لم تجد (صاحبه)
 من جنسها .

(١) حرفياً : والمعنى بالفارسية
 (٢) العارية هنا الشيء المستعار والمراد أن كل مشابهة ظاهريّة ليس لها حقيقة
 ثابتة ولا وجود ثابت .

والظمآن يعجبه السراب ، ولكنّه - حين يصل إليه - يهرب منه ،
ويبحث عن الماء .
ومها سعد الفلّسون بالذهب الزائف ، فإنّ أمره (لاحالة) يفتضح
في دار الضرب .
فحتى لا يصرفك الذهب الزائف عن الطريق ، وحتى لا يلقي بك
الخيال المعوجّ في بئر (المهالك) ،
اطلب تلك القصة في كتاب كليله ودمنة ، وانشد ما اشتملت
عليه من عظة .

كيف دعا الوحوش الأسد إلى التوكل وترك السعي

٩٠٠ كانت طائفة من الوحوش في واد طيّب ، وكانت دائمة الذعر
من الأسد .
لقد أصبح هذا المرعى غير هنيء لجملة الوحوش ، لأنّ الأسد ،
كثيراً ما خرج من مكنته ، واختطفها .
فاحتالوا للأمر ، وجاءوا الأسد (قائلين) : « إنّنا سوف نشبعك
دوماً بوظيفة (ثابتة) .
فلا تبغ صيداً بعد تلك الوظيفة حتى لا يصبح ذلك المرعى لنا مرّ
المذاق » .

كيف أجاب الأسد الوحوش وذكر لها فائدة السعي

فقال الأسد : « أقبلُ إنّ رأيت منكم وفاء لا مكرّاً ، فكم بلوت
المكر من زيد ومن بكر .

٩٠٥ فَإِنِّي ضَحِيَّةٌ فعل الناس ومكرهم ، إِنِّي لَدِينُ الحية والعقرب !
ولكنَّ إنسان نفسي ، السكامن في كياني ، أسوأ من كل الناس
في مكره وغدره .
ولقد سمعتُ أذني قول الرسول : (لا يلدغ المؤمن من جحر
مرتين) ، فاخترت هذا بقلبي وروحي .

كيف رجَّح الوحوش التوكل على السعي والاكتساب

فقالت جملة الوحوش : « أَيُّهَا الحكيم العالم ، دع الحذر فليس يُغني
عن قدر .
إِنَّ في الحذر الحيرة البالغة والشرر ، فاذهب وتوكل على الله ،
فالتوكل خير .
٩١٠ ولا تضرب بقبضتك القضاء — أَيُّهَا العنيف الحادّ — حتى لا يلتحم
القضاء في صراع معك .
فالمرء يجب أن يكون ميّتا أمام حكم الحق ، وإلا جاءتَه الضربةُ
من ربّ الفلق » .

كيف رجَّح الأسدُ السعي والاكتساب على التوكل والتسليم

فقال الأسد : « إذا كان التوكل هو المرشد (الصادق) ، فَإِنَّ
(الإفادة) من الأسباب هي أيضاً سنة النبي » .

فقد نادى الرسول بأعلى صوته : « اعقل فخذ بعيرك وتوكل على الله » . (١)

واستمع إلى مغزى قول القائل : « الكاسب حبيب الله » ، ولا تكن بتوكلك متراخياً عن الأسباب والوسائل !

كيف رجحت الوحوش التوكل على الاجتهاد

٩١٥ فقالت الوحوش للأسد : « أعلم أنّ الكسب من ضعف الخلق ، وأنه لقمة مزورة على قدر الخلق !

فليس هناك كسب أحسن من التوكل ، وأي شيء أحبّ (إلى الله) من التسليم ؟

فكم يفر المرء من بلاء ليقع في بلاء آخر ! وكم يهرب المرء من الشيطان ليلقي التنين !

لقد احتال الانسان فكانت حيلته شركاً وقع فيه ، وكان موته فيما حسب أنه حياته !

فقد أوصد الباب والعدو في منزله ! وإنّ حيلة فرعون لم تكن إلا قصة من ذلك النوع .

٩٢٠ فهذا الحقود قد قتل ألوف الأطفال ، بينما كان الطفل الذي يبحث عنه في منزله !

(١) جاء في حديث مروي عن أنس بن مالك أنه قال : جاء رجل على ناقه له فقال : يا رسول الله أدعها وأتوكل ، فقال : أعقلها وتوكل . (الرسالة القشيرية ، ص ٧٦ ، مكتبة صبيح ، القاهرة ١٩٤٨) .

إنّ بصرنا يعاني الكثير من العلل ، فاذهب وأفتر بصرك في
بصر الحبيب !

فإذا أصبح إِبْصارُنا إِبْصارَه فما أجل العوض ! إنك ببصره ، تجد
كلّ أمل تتطلع إليه .

فالطفل ما لم يشتدّ ساعده ويقو على الجري ، فليس له من مركب
سوى عنق أبيه .

فإذا ما أظهر الفضول ، واستخدم يديه ورجليه ، وقع في العناء
والشقاء .

٩٢٥ إن أرواح البشر - قبل خلق الأيدي والأرجل - كانت - لوفائها -
تخلق في جو الصفاء .

وعندما قيّدت الأرواح بأمره تعالى : « اهبطوا^(١) » ، صارت
أسيرة الغضب والحرص والرضى .

إننا عيالُ الله ، نطلب منه اللبن . وقد قال (الرسول) : « الخلق
عيال^(٢) الله » .

فذلك الإله الذي يُنزل الغيث من السماء ، قادر أن يمنحنا الخبز
رحمة منه وإشفاقاً .

كيف كرّر الأسد ترجيح السعي على التوكل

فقال الأسد : « نعم ! ولكنّ ربّ العباد وضع سلماً أمام أقدامنا .
٩٣٠ فالواجب أنْ نصعد السلّم درجة درجة نحو القمة . وأما القول

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « اهبطوا بعضكم لبعض عداً » . (٣٦ : ٢)
أو إلى قوله : « قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا
خوف عليهم ولا هم يحزنون » . (٣٨ : ٢)

(٢) يقصد هنا الحديث الذي رواه ابن مسعود عن الرسول (ص) وفيه يقول :
« الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » .

بالجبر هنا فإنه طمع ساذج .
إنّ لك ساقين ، فكيف تجعل من نفسك إنساناً أعرج ؟ . وإنّ لك
يدين ، فكيف تخفي أصابعك ؟
فالسيد عندما يضع الفأس في يد عبده ، يتضح مراده دون حاجة
إلى القول .

فاليدُ مثل الفأس ، إشارة منه إلينا (لنسعى) ، والتفكير في
العقبي عباراته (الموجهة ' إلينا) .
فإن جعلت إشاراته في قلبك ، ضحيت بروحك من أجل تحقيق
ما أشار به .

٩٣٥ فإشاراته تمنحك الأسرار ، وتضع عنك وزرك ، وترفع قدرك . (١)
وإنّ حمل (أمانته) ليجعلتك محمولاً إلى عليين ، وإن تقبل
(أوامره) ليجعلتك مقبولاً عنده .
وإذا قبلت أمره أصبحت ناطقاً (بأمره) ، وإن كنت تبغي
الوصل أصبحت واصلاً من بعد ذلك (القبول) .
إن السعي لشكر نعمته هو القدرة (والاختيار) ، وأما إنكار
النعمة فهو الجبر .

فشكرك على القدرة ، يزيد من قدرتك (وحرية إرادتك) ، وأما
الجبر فيُخرج تلك النعمة من يديك .
٩٤٠ واعتقادك الجبر مثل النوم في الطريق ، فلا تتم ! وكن يقظاً حتى
ترى الباب والصرح !
حذار أيها الجبري الذي لا يعتبر ! لا تتم إلا تحت هذه الشجرة
المثمرة !

(١) الشطر الأول من هذا البيت كما ورد في طبعة نيكولسون هو :
« بس اشارتهاي أسرار دهد » ، وترجمته : « وإنه ليعطيك الكثير من علائم الأسرار » .
ولكننا فضلنا على هذا نصّ الشطر كما ورد في المنهج القوي .
« بس إشارتهاش أسرار دهد » .

فلسوف تهزّ الرياح الغصون في كل لحظة فتساقطُ على النائمُ نَقْلاً وزاداً .
إن (اعتقاد) الجبر كالنوم بين قُطَاعِ الطرق ، وهل يجد الأمان
طائرٌ لم يكتمل جناحاه ؟

فإذا شمخت بأنفك (وتعاليت) على أوامره فأنت — لو تحققت
الأمر — امرأة وإن حسبت نفسك رجلاً^(١) .

٩٤٥ ويضيع منك ما لديك من عقل ، وما رأس بلا عقل سوى ذنَب .
إن كفران النعمة شؤم وعار . إنه يلقي بصاحبه إلى قرار النار .
فإذا توكلت على الله فتوكل عليه في عملك ، ألق البذور ثم توكل
على الخالق الجبار .

كيف عاودت الوحوش ترجيح التوكل على الجهد

فعلا صوتُ الوحوش جميعاً قائلين للأسد : « ما لهؤلاء الحريصين
الذين زرعوا الأسباب
وهم ألوف مؤلفة من الرجال والنساء — ظلّوا محرومين من موائدة الزمن ؟
٩٥٠ فقد مرّت آلاف القرون منذ بدء العالم ، وكان كل منها يفغر مائة
فم كفم التنّين .
فهذا فريق من الأذكىاء مكر مكرأ كاد يقتلع الجبال من أساسها .
ووصف ذو الجلال مكرهم (بقوله) : « وإن كان مكرهم لتزول
منه الجبال^(٢) » .

فلم يحقق لهم ذلك الصيد والعمل إلا ما قسم لهم منذ الأزل !

(١) في البيت جناس بين كلمتي « زني » بمعنى تضرب « وزني » بمعنى امرأة .

(٢) سورة ابراهيم ، ١٤ : ٤٦ .

لقد فشلوا جميعاً في التدبير والعمل ، وبقي قضاء الخالق وأحكامه .
٩٥٥ فيا نابه الذكر ! اعلم أنّ الكسب ليس سوى الذكر الحسن ! وأنت
أيها الخبيث ! لا تحسبنّ الجهد إلا وهماً وهباءً .

كيف نظر عزرائيل إلى رجل ، وكيف فرّ ذلك الرجل
إلى قصر سليمان ، وتقدير رجحان التوكّل على
الجهد (وبيان) قلة فائدة الجهد

في ضحى أحد الأيام جاء رجل حرّ^(١) إلى قصر سليمان ، واندفع
إلى بهو عدالته .

لقد كان — من الهمّ — أصفر الوجه أزرق الشفاه . فقال له سليمان :
« ما ذا بك أيها السيّد ؟ » .

فقال (الرجل) : « إنّ عزرائيل قد نظر إليّ نظرة مشحونة
بالغضب والبغضاء ! » .

فقال سليمان : « وما الذي تريده الآن ؟ سني ! » فقال الرجل :
« ياملجأ روحي ! مر الريح

٩٦٠ أن تحملني من هنا إلى بلاد الهند ، فلعلّ عبدك ينجو بروحه عندما
يصل إلى تلك البلاد » .

فهكذا يفرّ الخلق من الفقر ، وهم — من جرّاء ذلك — لقمة^(٢) (في فم)
الحرص والأمل !

فخوف الفقر يشبه الخوف في هذه القصة ، وأما الحرص والسعي
فيشبهان الهند .

فأمر سليمان الريح أن تسرع ، فتطير به فوق الماء إلى أقصى بلاد الهند .

(١) ترجمة « زاد مردي » . وفي نص المنهج القوي « ساهه مردي » أي رجل غرّ .

وفي اليوم التالي - ساعة الديوان واللقاء - قال الملك سليمان لعزرائيل :
٩٦٥ أنظرتَ بغضبٍ إلى ذلك المُسلم ، لكي يشرُدَ بعيداً عن دياره ؟ .
فقال عزرائيل : « متى نظرتُ إليه بغضب ؟ إنني نظرتُ إليه
متعجباً عندما رأيته في الطريق !
فقد أمرني الحقُّ أنْ أقبض اليوم روح ذلك الرجل في بلاد الهند .
فقلت متعجباً : لو أنَّ لهذا الرجل مائةَ جناح ، فإنَّ وصوله
(اليوم) إلى الهند أمرٌ بعيدٌ .
فلتقسِ أمور الدنيا على ذلك ، ولفتحْ عينيك وتأمّلْ .
٩٧٠ فمنَ نفرُ ؟ أمنَ أنفسنا ؟ إنَّ هذا هو الحال ! ومن نختبيء ؟ ^(١)
أمن الله ؟ ذلك عين الوبال !

الأسد يعود لترجيح الجهد على التوكل ، ويبين فوائد الجهد

فقال الأسد : « نعم ! ولكن أنظروا أيضاً إلى الجهود التي بذلها
الأنبياء والمؤمنون !
لقد بارك الله تعالى جهودهم ، وما لاقوه (فيها) من جفاء وحرٍّ وبرد .
فجاءت تدابيرهم في جملة الأحوال لطيفة ، وكلُّ ما جاء من لطيف
فهو لطيف .
لقد صادت شباكهم طائرُ الفلك ، وتحققت لهم الزيادة في كل
ما كان ينقصهم .
٩٧٥ فاجتهد أيها السيّد ما استطعت في اتباع طريق الأنبياء والأولياء .

(١) آثرنا ترجمة برابيم (من ريودن) على هذا النحو ، فالاختفاء أحد معانيها .

وليس الجهاد في مغالبة القضاء ، ذلك لأنّ القضاء هو الذي فرض علينا ذلك الغلاب ^(١) .

وأكون كافراً لو أنّ السائر في طريق الإيمان والطاعة أحدث في أية لحظة ضرراً .

إنّك لست مكسور الرأس ، فلا تعصب رأسك ! وابذل جهدك يوماً أو يومين ^(٢) ثم اضحك إلى الأبد !

ومن طلب الدنيا فقد أراد سوء المقام ، وأما من طلب العقبى فقد تطلع إلى صلاح الحال .

٩٨٠ إنّ المكر لكسب الدنيا بارد (سقيم) ، أما المكر لتركها فوارد (مقبول) .

فالمكر يكون بإحداث حفرة في السجن (يهرب منها السجين) ، فمن سدّ مثل هذه الحفرة فمكره سقيم .

إنّ هذه الدنيا سجن نحن به سجناء ، فاحفر في ذلك السجن حفرة ، وخلص نفسك .

فما هذه الدنيا ؟ إنّها الغفلة عن الله ، وليست قماشاً وفضة وميراثاً ^(٣) ونساء .

وإنّ المال الذي تحمله من أجل الدين هو نعم المال الصالح ^(٤) كما قال الرسول .

٩٨٥ فالماء في السفينة هلاكٌ لها ، وأما تحت السفينة فهو سند لها .

(١) يريد أن يقول إن مغالبة القدر ليست جهاداً ، لأن الانسان لا يقوم بها بادئاً ، وإنما هي مفروضة عليه من القدر الذي يهاجمه ، فيحاول إذ ذاك أن يدفع عن نفسه غائلته .

(٢) ابذل جهدك في تلك الحياة القصيرة ثم اضحك الى الأبد في عالم الخلود .

(٣) في طبعة نيكولسون : « في قماش ونقره وميزان وزن » . ولعل كلمة ميزان تحريف لميراث ، وفي طبعة المنهج القوي : « في قماش ونقره وفرزند وزن » ، (وليست قماشاً وفضة وبنين ونساء) .

(٤) إشارة إلى قول الرسول ، عليه السلام : نعم المال الصالح للرجل الصالح .

وما كان سليمان يلقَّب نفسه إلا بالمسكين ، وذلك لأنَّه صرف من
من قلبه (الاعتزاز) بالمال والملك .
إنَّ الكوز - إذا وُضعت في المياه الغامرة - تطفو فوق الماء لامتلاء
جوفها بالهواء .
فإذا كان باطن المرء مليئاً بهواء المسكنة ، بقي ساكناً على صفحة ماء
الدنيا .
ولو كانت الدنيا بأكملها ملكاً له ، فإنَّ هذا الملك يبدو عديم
القيمة أمام عين قلبه .
٩٩٠ فأغلق فم قلبك واختم عليه ، ثم املاً قلبك بهواء الكبر المنبعث
من عالم الملكوت الأعلى^(١) .
فالجهد حقّ كما أنَّ الدواء حقّ ، والمرض حقّ ، وما منكر الجهد
إلا جاهد في إنكار جهده .

تقرير رُجحان الجهد على التوكل

ولقد ذكر كثيراً من البراهين على هذا النحر ، حتى عجز هؤلاء
الجبريون عن جوابه .
فالتعلُّبُ والغزال والأرنب وابن آوى تركوا القول بالجبر ، وانصرفوا
عن الجدال .
وعقدوا العهود مع الأسد المفترس (مؤكّدين) له أنَّه لن يضارَّ من
هذا الاتفاق .

(١) صحح نيكولسون نص هذا البيت في تعليقه عليه ، فهو يرى أنَّ تقرأ عبارة
« بادگیر من لدن » بصورة أخرى هي « بادکبر من لدن » . وهناك روايات أخرى لهذه
العبارة هي « باد مهر من لدن » ، « باد علم من لدن » .

٩٩٥ وأنّ رزقه اليومي سيأتيه بدون عناء ، فلا تكون له حاجة بعد إلى مزيد من الطلب .
فكل من كانت تقع عليه القرعة يوماً ، كان يقفز مسرعاً كالقرد نحو ذلك الأسد .
وعندما جاء دورُ الأرنب ليتجرّع تلك الكأس ، صاح قائلاً : « أما من نهاية هذا الجور ؟ » .

كيف أنكر الوحوش على الأرنب تأخره في الذهاب إلى الأسد

فقالت له الوحوش : « إنّنا كثيراً ما ضحينا بأنفسنا من أجل العهد والوفاء .
فلا تجلب لنا سوء السمعة أيّها العنيد ! وأسرع بالذهاب ، حتى لا يضيق صدر الأسد » .

جواب الأرنب للوحوش

١٠٠٠ فقال الأرنب : « أيّها الرفاق ! أمهلوني رويداً حتى تخلصوا بمكري من هذا البلاء !
فتجد أرواحكم الأمان بمكري ، ويبقى ذلك الأمان ميراثاً في عقبكم .
فكلّ نبيّ كان يدعو أمته — مثلاً أدعوكم — حتى يخلصها .
فهو الذي رأى في السماء طريق النجاة ، على حين ظلّ هذا الطريق

— في نظر الناس — منطوياً في الخفاء ، كأنه إنسان العين .
لقد رآه الناس صغيراً كإنسان العين ، ولكن لم يسلك أحدٌ منهم
سبيل التفكر في عظمة ذلك الإنسان الصغير .

كيف اعترض الوحوش على كلام الأرنب

١٠٠٥ فقالت الوحوش : « أيها الأرنب المغرور ^(١) . إنك أرنب فلا
تجاوز بنفسك حدّ طاقتها !
أيّ كلام دار بخلدك بدون أن يكون قد دار بخاطر من هم
أفضل منك ؟
أمصابٌ أنت بالعُجب ؟ أم أنّ القضاء يلاحقنا ؟ وإلا فمتى كان
مثل هذا القول لاثقاً بك ؟ » .

الأرنب يجيب طائفة الوحوش

فقال الأرنب : « أيها الصحاب ! إنّ الله ألهمني ، فوقع لضعيف
مثلي رأى قويّ !
ولقد علّم الله النحل ما لا يتحقّق علمه للأسد أو لمار الوحش !
١٠١٠ فهي تصنع بيوتاً مليئة بالشهد ، وهذا باب من العلم فتحه الله لها !

(١) في نص المنهج القوي : « قوم گفتندش كه اي خرگوش زار » . ومن معاني
زار « مغرور » ، « حقير » . أما طبعة نيكولسون فهي : « قوم گفتندش كه
اي خرگوش دار » : والمعنى : « قالت الوحوش للأرنب : أصغ إلينا أيها الممار » .

وتلك الحيلة التي علّمها الحقّ دودة الحرير ، أيعلم فيلٌ مثلها ؟
إن آدم - وهو المخلوق من الطين - تعلّم العلم من الحقّ ، فأشرقت
أنوارُ علمه في أعلى سماء (١) .

فحطّم اسم الملائكة وعزّتها ، وأعمى بصيرة من خالجه الشكّ
في الحقّ .

ولكنّ هذا الزاهد خلال آلاف السنين (إبليس) وضع خطاماً على
فم ذلك العجل (٢) (آدم) .

١٠١٥ حتى لا يستطيع ارتشاف لبن علم الدين ، ولا يدور حول ذلك القصر
المشيد (٣) .

ولقد صارت علوم أهل الحسّ خطاماً في فم البشر ، فلم تدعهم
يشربون لبان ذلك العلم (الروحانيّ) الرفيع .

ولكنّ الله ألقى في سويداء القلب جوهرة ، لم يودع مثلها في
البحار ولا في الأفلاك .

فيا عابد الصورة ! إلام اعتدادك بالصورة ؟ إنّ روحك المجرّدة
من الحقيقة لم تتحرّر منها !

فلو كانت الإنسانية بالصورة (وحدها) لتساوى أحمد وأبو جهل .

١٠٢٠ إنّ النقش على الحائط يكون على صورة الإنسان ، ولكنّ تأمل !
كم ينقص تلك الصورة من الصفات الآدمية !

(١) الترجمة الحرفية : في السماء السابعة . (٢) هذا بيت غامض في ظاهره . وقد
اطلعت على شروح كثيرة له لم أقنع بأيّ منها ، ذلك لأنها لا تتماشى مع المعاني
الواردة في الأبيات التالية . ولا يتسع المقام هنا لمناقشة كل هذه الشروح وبيان خطئها .
(٣) واضح من هذا البيت أنّ الخطام الذي وضعه إبليس على فم آدم كناية عن
إضلاله البشر بصرفه إياهم عن تذوق المعرفة الحقيقية وسلوك السبيل إليها ، والمعرفة
الحقيقية هنا عبّر عنها بقوله (لبن علم الدين) . وأما القصر المشيد فهو مرتبة
الكمال التي يطمح إليها الإنسان ، فالخطام يصرفه عن الدوران حولها لمحاولة الوصول إليها .

فهذه الصورة اللامعة ينقصها الروح ، فاذهب وفتش عن ذلك
الجوهر النادر الوجود .

إنّ أسود العالم كلها قد انخفضت رؤوسها ، عندما أمدّ الله بعونه
كلب أصحاب الكهف .

وأيّ ضرر قد حاق به من شكله القبيح ، ما دامت روحه قد
أصبحت غارقة في بحر النور ؟

وليست الأقلام لوصف الصورة ، فليس في الكتب إلا صفات مثل
« عالم » و « عادل » .

١٠٢٥ ومثل تلك الصفات ليست إلا معاني مطلقة ، وإنّك لن تجدها في
مكان ، لا أمامك ولا وراءك .

إنّها صفات تنفذ إلى الجسم من اللامكان ، ذلك لأنّ شمس الروح
لا يسمعها الفلك ! .

ذكر علم الأرنب ، وبيان فضيلة العلم . ومنافعه

إنّ هذا الكلام لا نهاية له ، فتنبه وأصغ إلى قصة الأرنب .
وبع أذنك الحماريّة (الحسيّة) واشتر أذنًا أخرى ، فإنّ أذن الحمار
لا تسمع هذا القول !

ثم اذهب ، وتأمل تلك الحيل الثعلبية التي لعبها الأرنب ، وانظر
مكر الأرنب وخطته لاصطياد الأسد !

١٠٣٠ إنّ العلم خاتم ملك سليمان ، فالعالم كلّهُ صورة والعلم هو الروح .
وبفضل العلم ، لم تبق لخلوقات البحار ، ولا الجبال ، ولا الصحارى
حيلة أمام الإنسان .

فالنمر والأسد يرهبانهُ ، فهما أمامه مثل الفأر ! وتمساح النهر من

خوفه (أصابته) الصفراء ، (وتملكه) الاضطراب !
ومن (خوف) الإنسان ، لجأت الجن والشياطين إلى السواحل ، واتخذ
كلّ منها مكاناً خفيّاً .
وما أكثر ما اختفى من أعداء الإنسان ! فالعاقل من كان حذراً .
١٠٣٥ ففي الخفاء خلائق محتجبة ، منها الشرير ومنها الخير ، وهي في
كلّ لحظة تدق القلب بضرباتهما !
إنّك لو ذهبت للاغتسال في النهر ، أوقعت بك الضرّ شوكة
في الماء .
فالشوكة تكون مخفية في قاع الماء ، ولكنّك تعلم بوجودها
من وخزها .
وإنّ وخز أشواك الحيل والوساوس ليحيى من آلاف الأشخاص ،
لا من شخص واحد (١) .
فاصبر حتى يتبدّل حسّك (المادي) ، (٢) فتري هذه الكائنات
الخفية ، وتحلّ المشكلة .
١٠٤٠ فإنّك حينذاك تعلم (حقيقة) من خالفت رأيهم ، وتدرّك (كنه)
من أوليتهم قيادك .

كيف عاودت جماعة الوحوش مطالبة الأرنب بالافصاح عن سرّ تفكيره

فقلت الوحوش — بعد ذلك — للأرنب : أيّها الأرنب الخفيف الحركة !

(١) يمكن أن يُقرأ الشطر الثاني من البيت : « ازهاران حس بود نايك حسه » .
فيكون معنى البيت : « إنّ وخز أشواك الحيل والوساوس ليحيى من آلاف
الأحاسيس لا من حس واحد » .

(٢) أي حق يتبدّل حسّك المادي فتصبح ذا إحساس روحيّ نافذ .

أفصح لنا عما هو كامن في إدراكك .
يا من اشتبكت مع الأسد في صراع ، أين لنا ذلك الرأي الذي
فكّرت فيه !
إنّ الشورى تلهم الإدراك والفهم ، كما أنّ العقل يلقى العون من
العقول الأخرى .
ولقد قال الرسول : يا مبرم الرأي ! شاور في الأمر ، « فالمستشار
مؤتمن »^(١) .

كيف أخفى الأرنب سره عن الوحوش

١٠٤٥ فقال الأرنب : « ليس كلّ سرّ مما تجوز إذاعته ، (ففي اللعب) قد
قد ينقلب العدد الزوجي فردياً ، وقد يأتي الفردي زوجياً »^(٢) .
وإن أنت تنفست في وجه المرأة لتجلو صفحتها فسرعان ما تصبح
مظلمة أمام أعيننا »^(٣) .
فعليك بالإقلال من الحديث عن أمور ثلاثة (تلك هي) ذهابك ،
وذهبك ، ومذهبك .
فكم لك من خصم أو عدوّ في كلّ من تلك الأمور ، يقف لك
بالمرصاد عندما يعلم بأيّ منها !
فلو أخبرت بسرّك رجلاً أو رجلين فوداعاً له ، فكلّ سرّ
جاوز الإثنين شاع .

(١) جاء في الحديث قول الرسول (ص) : المستشار مؤتمن .
(٢) الأعداد هنا تشير إلى إحدى لعب العجم والقصود أنه قد يقع ما ليس في
الحسبان . (٣) الترجمة الحرفية : وإن أنت من أجل صفاء المرأة تنفست في وجهها
فسرعان ما تصبح تلك المرأة مظلمة أمامنا .

١٠٥٠ ولو ربطت اثنين أو ثلاثة من الطير برباط واحد ، بقيت على الأرض حبيسة الألم .
ولكنّها تدير فيما بينها مشورة بالغة الخفاء ، يمتزج غموضها بما يخدع (من يلحظها) !
ولقد كان الرسول يُجري مشورته بطريقة مستترة ، فكان يحيب صحابه دون أن يذيع سرّاً !
إنّه كان يُعلن رأيه بكلام اتخذ صورة المثل حتى يلتبس الأمر على الخصم ، فلا يعرف الرأس من القدم .
وكان يحصل على جوابه من خصمه ، بينما كان الخصم لا يدرك من سؤال الرسول سوى رائحته .

قصة مكر الأرنب

١٠٥٥ لقد تأخّر الأرنب في الذهاب ساعة ، ثم مثل أمام الأسد المتحفّز الخالب .
فكان من تأخّر الأرنب في الذهاب ، ما جعل الأسد يمزّق الأرض ويزأر .
وقال : « لقد قلت إنّ عهد هؤلاء الأخساء عهدٌ فجّ واه ، لا يتحقق .
إنّ هراءهم قد أوقعني من فوق حماري ^(١) ؛ فإلام إلام يخدعني هذا الدهر ؟ »
فما أعجز الأمير ذا اللحية الواهية ^(٢) ! إنه لحماقته لا يرى ما وراءه ولا ما أمامه !

(١) قد خدعني . (٢) اللحية التي توهي بالحكمة دون أن يكون هناك عقل وحكمة عند صاحبها .

١٠٦٠ والطريق يبدو مستويًا ، على حين تكمن فيه الحفر ، والأسماء (كثيرة) ولكنّها تفتقر إلى المعنى .
 إنّ الألفاظ والأسماء مثل الحبائل ، واللفظ الحلو هو الرمل الذي يتشرب ماء عمرنا .
 وهناك رمل واحد يتفجر منه الماء ، رمل نادر الوجود ، فانطلق وفتش عنه .
 ومن طلب الحكمة أصبح منبع الحكمة ، وفرغ من التحصيل وأسبابه .
 فاللوح الحافظ ، يصبح - (لطالب الحكمة) - لوحاً محفوظاً ، وعقله يغدو ذا حظّ من الروح .
 ١٠٦٥ إنّ العقل - (في أول الأمر) - يكون معلّمًا للمرء ، ولكنّه - بعد ذلك - يصبح تلميذًا له .
 العقل مثل جبريل ، يقول : « يا أحمد ! لو أنني خطوت خطوة أخرى ، فسوف أحترق .
 فدعني هنا ، وتقدّم وحدك ! إنّ هذا حدّي يا سلطان الروح ! »
 وكلّ من بقي - لتراخيه وكسله - بلا شكر ولا صبر ، فهو يعلم أنّه يسير في طريق الجبر .
 وكل من اتخذ الجبر مذهباً ، أمرضه الجبر ، ولازمه حتى يودعه في قبره .
 ١٠٧٠ ولقد قال الرسول : « إنّ من يتأرض يمرض حتى يموت كما ينطفئ السراج ^(١) .
 فما الجبر ؟ إنّه ربط لعضو قد كسر ، أو وصل لعرق قد قطع ^(٢) .
 فإذا لم تكن قدمك قد كسرت في تلك الطريق ، فمن تهزأ ؟

(١) إشارة إلى قوله عليه السلام : « لا تأرضوا فتمرضوا فتموتوا » .
 (٢) هنا يسخر من الجبر وهو ضد حرية الإرادة فيستخدم الكلمة لهذه المعاني التي اشتمل عليها البيت .

ولماذا ربطت تلك القدم ؟
ومن يكسر قدمه في طريق الاجتهاد ، يصل إليه براق يمتطيه .
لقد كان حامل الدين ، فأصبح محمولاً ، وكان قابلاً أمر الله فأصبح
مقبولاً (عنده) .

١٠٧٥ كان - حتى ذلك الحين - يتلقى الأمر من الملك ، ثم أصبح حامل
أمر الملك إلى الجيش .

وحق ذلك الحين كانت الكواكب تؤثر فيه ^(١) ، ثم أصبح - بعد
ذلك - أميراً للكواكب .

وإذا أُشكل الأمر عليك وأنت تتأمل هذه الحقائق ، فأنت في
شكٍّ من قوله تعالى : « انشق القمر » ^(٢) .

فجدّد إيمانك (بحقّ) لا يقول اللسان ، يا من أيقظت هواك في
الحقاء !

فطالما كان الهوى منتعشاً فلا انتعاش للإيمان ، فليس الهوى إلا
قفل هذا الباب !

١٠٨٠ لقد أوّلت الكلمة البكر ^(٣) ، وكان الأولى بك أن تؤوّل نفسك ،
وتدع تأويل الذكر .

إنّك تؤوّل القرآن على هواك ، ولذلك أصبح المعنى السنيّ
- بتأويلك - وضعياً معوجاً .

(١) كان كالبشر العاذين خاضعاً لتأثير الكواكب ، ولكنه بعد أن خلاص من
سجن المادة خلاص من تأثيرها وارتفع إلى المكانة التي تجعله أميراً عليها .
(٢) إشارة إلى قوله تعالى في سورة القمر « اقتربت الساعة وانشق القمر » .
(٥٤ : ١) . ومعنى ذلك ، إذا عددت هذه الأمور التي أحدثك عنها من قبيل
الحال ، فأنت في شكٍّ من المعجزات .
(٣) الطاهرة ، النقية .

زيف التأويل الركيك الذي قالت به الذبابة

كانت ذبابة على عود قش فوق بول حمار ، وقد رفعت رأسها
كربان السفينة !

وقالت : « إني أسميها بجرأ وسفينة ! وهذا ما استغرق فكري مدة
من الزمان !

فانظر هذا البحر وتلك السفينة ، وأنا (فوقهما) الربان البارح
الحصيف الرأي ! » .

١٠٨٥ فكانت هذه الذبابة تسيّر سفينتها على صفحة البحر ، وقد بدا
لها هذا القدر ماء لا يحدّ .

لقد كان هذا البول يبدو بلا حدود بالنسبة لها ، ومن أين لها
ذلك النظر الذي يراه على حقيقته ؟

إنّ عالمها يمتدّ إلى المدى الذي يدركه بصرها ، فعلى قدر العين يكون
مدى مجراها .

فصاحب التأويل الباطل مثل الذبابة وهمّه بول حمار ، وتصوّره قشة .
ولو أنّ هذه الذبابة تركت التأويل ، ولزمت رأيها ، لصيرها
الجدّ السعيد عنقاء .

١٠٩٠ فمن يدرك هذه العبرة لا يكون ذبابة ، كما أنّ هذه الصورة لا
تليق بروحه .

كيف غضب الأسد وزجر لتأخر الأرنب في الحضور

فمن هذا القبيل ذلك الأرنب الذي ضرب الأسد ! فمضى كانت روحه
على قدر جسمه ؟
لقد كان الأسد يقول في حدة وغضب : « إنَّ عدوِّي قد حجب
عنيَّ عن طريق السعي والاجتهاد .
لقد كبتني مكر هؤلاء المجرمين ، كما أنَّ سيفهم الخشيَّ آلم جسمي .
فلن أصغى من بعدُ إلى هذا الهراء ، فما هو إلا صوت الشياطين
والغيلان .

١٠٩٥ فمزَّقهم أيَّها القلب ، ولا تتوان (في ذلك) ! مزَّق جلودهم ، فما
هم إلا جلود !
وما الجلد ؟ إنَّه الكلام المزوَّق ، الذي لا دوام له ، كأنَّه الفقاقيع
فوق الماء !
فاعلم أنَّ الكلام مثل الجلد ، والمعنى لبابه ، وأنَّه مثل الصورة ،
وأما المعنى فمثل الروح .
والجلد هو الذي يستُر عيب اللباب الفاسد ، كما أنَّه يحرص على
أن يغطِّي اللباب الطيب .
وحينما يكون القلم هواء والدفتر ماء فسرعان ما يفنى كلُّ ما تكتبه !
١١٠٠ فهذا نقش على الماء ، فلو نشدت له الدوام ، عدت (خائباً) تعضُّ
يديك .

والهواء في الإنسان ميوله ورغائبه ، فإذا تركت هواك ، (صرت
جديراً) برسالة الله .

وما أحلى رسائل الخالق ! إنتها خالدة من أوّلها إلى آخرها (١) .
إنّ 'خطب الملوك تفنى ، كما يفنى 'سلطانهم ، ويخلد مجدّ الأنبياء
كما تخلد أقوالهم .

ذلك لأنّ مجد الملوك من الهواء ، وأما مجد الأنبياء فنّ مقام
الكبرياء !

١١٠٥ وأسماء الملوك تُرفع من الدراهم بعد موت هؤلاء ، وأما اسم أحمد
فيظلّ يُطبع فوقها إلى الأبد .

واسم أحمد هو اسم جميع الأنبياء ، فعندما يصل العدد إلى المائة
تكون التسعون معنا (٢) .

عود إلى بيان مكر الأرنب

لقد تلكأ الأرنب في الذهاب طويلاً ، وأخذ يدرّب نفسه على
المكر الذي انتواه .

فضى على الطريق - بعد طول الإبطاء - ليهمس في أذن الأسد
بسرّ أو سرّين .

وكم من عوالم تصل إليها تجارة العقل ! وما أوسع المدى الذي تمتدّ
إليه بحار الفكر !

(١) حرفياً : من رأسها إلى قدمها . (٢) لما كان محمد خاتم الأنبياء كان ذكره
متضمناً ذكر الأنبياء الذين سبقوه ، فهو مثل العدد اللاحق يتضمن ما سبقه
من الأعداد .

١١١٠ وصورنا تتحرك مسرعة فوق ذلك البحر العذب^(١) ، كأنّها الكؤوس فوق سطح الماء .

وهي كالإناء^(٢) تظل طافية ما لم تمتلئ ، فإنّ الإناء إذا امتلأ غرق في الماء .

والعقل محتجب (عن العيان) ، وأما الظاهر فهو عالمٌ صورنا فيه موج أو رذاذ (من بحر العقل) .

وكما اتخذت الصورة وسيلة (إلى ذلك البحر) ، فإنّ البحر يلقي بالصورة بعيداً عن وسيلتها ،

حتى لا يرى القلب من أعطاه السرّ ، كما لا يرى السهم من قذف به بعيداً .

١١١٥ (ومثل من لا يرى كمثّل) من يعتقد أنّ حصانه ضائع ، على حين هو يحشّه بعناد على الإسراع في الطريق !

إنّ هذا الرجل الكريم ، يظنّ حصانه ضائعاً ، مع أنّ حصانه يمضي منطلقاً به كالريح !

فهو مُشتّت الفكر ، يبحث عنه منتحباً في كلّ مكان ، ويمضي منقباً ، مستفسراً (عنه) من باب إلى باب .

(قائل) : « أين من سرق حصاني ؟ ومن يكون ؟ » (فيجيبه من يقول) : « فما هذا الذي أنت ممتطيه أيها السيد ؟ »

« نعم هذا حصان ، ولكن أين الحصان ؟ » . « ألا فلتشُبْ إلى رشدك أيها الفارس الباحث عن حصانه ! »

١١٢٠ فالروحُ هكذا ، ظاهرة قريبة منا ، (لكنّها) غائبة (عن أعيننا) .
فمثلها كمثّل البطن ، يملؤه الماء ، على حين جفت الشفتان كحلق الإبريق !

(١) بحر الفكر . (٢) حرفياً : الطست .

وكيف ترى الأحمر والأخضر والورديّ ، إذا لم تر النور قبل هذه
الألوان الثلاثة ؟

فأما وقد ضاع عقلك في الألوان ، فقد أصبحت هذه الألوان
حجاباً لك عن النور !

ولما كانت هذه الألوان تحتجب في الظلام ، فقد رأيت كيف أن
إبصارك اللون ، كان مستمداً من النور .

فالألوان لا ترى بدون النور الخارجي ، وهكذا لون الخيال في
الباطن .

١١٢٥ والنور الخارجي (يجيء) من الشمس ومن السُّها ، وأما النور الباطنيّ
فمن انعكاس الأنوار العُلى .

والنور الذي في العين ليس إلا نور القلب ، فأنوار العيون حاصلة
من أنوار القلوب !

وأما النور الذي في القلب فهو نور الله . إنّه نورٌ خالص من نور
العقل والحسّ ، منفصل عنها .

إنّك لا ترى اللون بالليل ، لأنّه لا نور فيه ، كما أنّ النور قد
قد تميّزَ أمامك بضدّه (الظلام) .

فرؤية النور تعقبها رؤية اللون ، وأنت سرعان ما تدرك ذلك
بضدّ النور .

١١٣٠ ولقد خلق الله الألم والحزن ، حتى تتضح لك سعادة القلب بضدّها .
إنّ الخفايا تظهر للعين بأضدادها ، ولما كان الحقّ لا ضدّ له ، فهو
محتجب (عن الأبصار) .

وكما أنّ النظر يقع على النور ، ثم على اللون ، فإنّ الضدّ يتميّز
بضده ، كما يتميّز الروم من الزنج .

إنّك قد عرفت النور بضدّ النور ، فكل ضد يبيّن ضدّه في
الصدور .

ولما كان نور الحق لا ضدّ له في الوجود ، حتى يمكن اتّضاحه لنا
بهذا الضدّ ،

١١٣٥ فلا جرم أنّه ، « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار »^(١) .
ألا فلتتأمل قصة موسى والجبل !

واعلم أنّ الصورة (تقفز) من المعنى كالأسد من الغابة ، أو كالصوت
والكلام من الفكر .

فهذا الكلام وذلك الصوت انبعثا من الفكر ، وأنت لا تعلم أين
بجر الفكر .

لكنّك حينما رأيت موج الكلام لطيفاً ، أدركت أنّ بحره هو
أيضاً شريف .

ولما تدافع من المعرفة موج الفكر ، جعلت له صورة من الكلام
والأصوات .

١١٤٠ فالصورة قد ولدت من الكلام ثم ماتت ، فعاد الموج من جديد
إلى البحر .

إنّ الصورة قد خرجت من اللاصورة ، ثم عادت إلى من نحن
إليه راجعون .

ففي كل لحظة لك موت ورجعة ! ولقد قال المصطفى : (الدنيا
ساعة) .

وفكرنا سهم من الله انطلق في الهواء ، فكيف يبقى في الهواء ؟
إنه يعود إلى الله .

إنّ الدنيا تتجدّد في كلّ لحظة ، ونحن لاندري بتجدّدّها ، وهي

(١) سورة الأنعام ، ٦ : ١٠٣ .

باقية (على هيئتها الظاهرية) !
١١٤٥ والعمر - وإن بدا مستمراً في الجسد - فإنه يتجدد على الدوام
كما يتجدد ماء النهر .
فهو لسرعته يتخذ صورة الاستمرار ، كالشرر المتطاير (من جرة)
تديرها يدٌ مسرعة .
فلو أنك أدركت عوداً ملتهباً ، بدا للعين نارا طويلة المدى .
وطول الزمان من سرعة صنعه ، فالسرعة هي التي تظهر روعة الصنع .
فإذا كان طالب هذا السرّ رجلاً واسع العلم (فقل له) : « عليك
بحسام الدين ، فإنه كتاب رفيع ! »

كيف ذهب الأرنب إلى الأسد ، وكيف غضب عليه الأسد

١١٥٠ وبينما كان الأسد محتتماً غاضباً ثائراً ، رأى ذلك الأرنب قادماً
نحوه من بعيد !
لقد كان يتقدم مسرعاً جسوراً ، غير هيّاب ، وقد بدا عليه الغضبُ
والعنف ، وحدّة الطبع ، وعموس الوجه .
فالمجيء بانكسار مثارٍ للتهم ، وأما الجسارة ففيها دفع لكلّ الريب .
فلما دنا واقترب من الاعتاب ، صاح به الأسد : « هأنت ذا أيّتها
الحسيس !
أنا من مزّق الثيران ، إرباً ، وعرك أذن الفيل القوي !
١١٥٥ أيزدري مشيتي^(١) على هذا الوجه نصف أرنب مثلك ؟ »

(١) حرفياً : أيلقي بأمرنا فوق التراب ..

ألا فلتدع النوم ، وغفلة الأرنب ، ولتصغ - أيها الحمار - إلى زئير
هذا الأسد (١) !

كيف اعتذر الأرنب

فقال الأرنب : « أماناً فإنّ لي عذراً ، لو أنّ عفوك الملكي يبسط
لي يداً ! »
فقال الأسد : « أيّ عذر لك ؟ بالقصور هؤلاء البلهاء ! (ومع
هذا) فهم في هذا الزمان يثنون أمام الملوك !
إنّك طائر تأخر عن وقته ، والواجب قطع رأسك ، فليس يجوز
الإصغاء إلى عذر الأحمق .
١١٦٠ فعذّر الأحمق أقبح من ذنبه ، وعذر الجاهل هو السم الذي يقتل
المعرفة !
إنّ عذرك أيها الأرنب مجرد من الحكمة ، فأبي أرنب أنا حق
تدخّله أذني ؟
فقال الأرنب : « أيها الملك ! هبّ اعتباراً لمن لا اعتبار له ،
واستمع إلى عذر مظلوم !
ولا تدفع ضالاً عن طريقك ، ففي ذلك - على الخصوص - زكاة
عن جاهلك !
إنّ البحر الذي يمدّ كلّ الأنهار بمائه ، يحمل القمامة على رأسه
وعلى وجهه .

(١) يقول نيكولسون إنّ هذا البيت موجه إلى الفأري . ولكنّ السياق لا يمنع من
أن يكون تنمة لحديث الأسد مع الأرنب .

١١٦٥ ولن ينتقص من البحر هذا الكرم ، فالبحر لا يزيد بالكرم ولا ينقص .

فقال الأسد : « إني لذو كرم ، ولكنني أضع الكرم في موضعه .
إني أقصّ لكلّ امرئ ثوبه على قدر قامته » .
فقال الأرنب : ألا فلتستمع إليّ ، فإن لم تجدني أهلاً للطفك فإني
أسلم رأسى إلى تنين عنفك !

لقد مضيتُ على الطريق وقت الإفطار ، وكنت متّجهاً مع
رفيقي إلى الملك .

وكانت جماعة الوحوش قد أرسلتني إليك بصحبة أرنب آخر .

١١٧٠ فتصدّى لعبدك أسد في الطريق ، وهاجم الرفيقين المتجهين إليك .
فقلت له : « إننا من عبيد ملك الملوك ، إننا رفيقان صغيران
في خدمة هذا البلاط » .

فقال : « ملك الملوك ؟ من هذا ؟ ألا فلتستحِ ، ولا تذكر
أمامي كلّ خسيس !

فلسوف أمزّقك وأمزّق ملكك ، لو أنك ورفيقك تحولتما عن باي » .
فقلت له : « ألا فلتُخلِ سبيلي ، حتى أرى وجهه مليكي مرة
أخرى ، وأحمل إليه خبراً منك » .

١١٧٥ فقال : « لتترك رفيقك رهينة عندي ، وإلا فإنك - في شرعتي -
تكون الضحية » .

وقد أطلنا الحديث معه فلم يُجد نفعا ، فأمسك برفيقي وتركني
أمضي وحيداً .

وكان رفيقي يعدل ثلاثة مثلي ببدانته ، وكان (تفوقه) في اللطف
والملاحة يعدل تفوقه في الجسم .

إن هذا الأسد قد سدّ أمامنا الطريق بعد اليوم ، فتقطّعت بذلك
حبال عهودنا !

فاقطع الأمل من وظيفتك بعد اليوم ! إني أقول لك الحق ، والحق مر !
١١٨٠ فإذا كانت الوظيفة واجبة لك فطهر الطريق . هيا ، أقبل ،
وادفع (شر) هذا الجسور ! »

كيف استجاب الأسد للأرنب وسار معه

فقال الأسد : « باسم الله ، هيا بنا إلى حيث يكون .
تقدّم أمامي إن كنت تقول الصدق ، حتى أعطيه ومائة من أمثاله جزاءهم !
فإن كان كلامك هذا كذباً أنلتك جزاءك » .
فسار الأرنب أمامه كالليل ، ليقوده نحو حباته ،
نحو بئر كان قد حدّد مكانه ، بئر عميق جعل منه فخساً لروح
الأسد .

١١٨٥ وتقدّم الإثنان نحو البئر . فهناك أرنباً كالماء تحت التبن !
إنّ الماء يحمل عود القشّ إلى السهل المنبسط ، ولكن عجباً كيف
تحمل القشة جبالاً ؟
لقد كانت شباك مكره هي الوهق الذي صاد الأسد ، فواعجباً
لأرنب صاد أسداً !
إنّ موسى واحداً ، جرّ فرعون إلى نهر النيل مع جيشه وجمعه
الكثيف .
ولقد شقّت بعوضة أمّ رأس النمرود بنصف جناح ، غير
مبالية بذاته .

١١٩٠ فتأمل حال من أصغى إلى قول العدو ، وجزاء من كان صديقاً
للحسود !

حال فرعون الذي استمع إلى هامان ، وحال النمرود الذي أصغى
إلى الشيطان .
فإذا كان العدوّ يخاطبك بأسلوب المودة ، فاعلم أنّ حديثه شركٌ
وإنّ جاء في صورة الحبّ !
وإنّ إعطاك العسل فاعلم أنّه سم ، وإنّ مس جسمك بلطف فاعلم
أنّ ذلك (اللطف) قسوة وبغضاء .
إنّك - حين يقع القضاء - لا تبصر الجلد (الظاهري) ، ولا تعرف
العدوّ من الصديق .
١١٩٥ فإذا وقع هذا فلتشرع في الابتهاال ، ولتأخذ نفسك بالتضرع
والتسبيح والصيام .
ابتهل إلى الله (قائلًا) : « يا علام الغيوب ! لا تسحقنا بحجّر من
مكر السوء .
وإنّ كنّا قد أتينا فعل الكلاب ، فلا تطلق علينا الأسد من
مكنه ، يا خالق الأسد !
ولا تجعل للماء العذب صورة النار ، ولا للنار صورة الماء !
إنّك حين تسكرنا بشراب قهرك ، تجعل للعمى صورة الوجود .
١٢٠٠ فما السكر ! إنّّه حجاب للعين عن الإبصار ، فيظهر لها الحجرُ
جوهراً ، والصوف عقيقاً !
وما فقدان الوعي ؟ إنّّه إبدال للحسّ ، فيبدو للعين خشب الطرفة
صندلاً .»

قصة الهدهد وسليان
في بيان أنه حين يقع القضاء
تغلق العيون المبصرة

حينما ضرب نخيم سليان ، مثلت أمامه الطيور طائفة .
لقد وجدته متكلماً بلسانها ، عارفاً بأسرارها ، فهرع كلٌّ منها
للمثول أمامه بروحه .
وكلّ هذه الطيور تركت صفيها ، وأصبحت أفصح من أخيك (١)
في حضرة سليان .
١٢٠٥ إنَّ التشارك في اللسان قربي ورباط ، والمرء مع من لا يفهمونه
مثل السجين !
وكم من هنديٍّ وتركيٍّ يتكلمان بلسان واحد ، وكم من تركيّين في
لغتهما متباعدان !
فلسان الوفاق الروحيّ مختلفٌ عن (لسان القول) ، وتشابه القلوب
خيرٌ من تشابه الألسن !
ففي القلب يقوم آلاف التراجمة (بنقل أحاسيسه) بدون نطق ولا
إيماء ولا سجل .
فجملة الطير - بكل ما وعته من أسرار عن الفضائل والمعرفة والعمل -
١٢١٠ عرضت نفسها على سليان ، وكلٌّ منها مدح نفسه في معرض القول .

(١) أي أفصح من الشاعر .

ولم يكن ذلك عن كبر ولا اعتداد بالنفس ، ولكنّ كلاً منها أراد أن يتقدم على غيره عنده (١) .
فمن واجب العبد أن يظهر طرفاً من فضائله لسيّده .
فإن وجد العار في أن يشتريه السيّد ، تظاهر بالمرض أو الشلل أو الصمم أو العرج .
وجاء دور الهدهد ، وحرفته ، وبيان صنعته ، وتفكيره .
١٢١٥ فقال : أيّها الملك ، إنني سأذكر فضيلة واحدة ، فضيلة صغيرة ، ولكنّ الخير في الإيجاز .
فقال سليمان : « تكلم لترى ما هذه الفضيلة » . فقال الهدهد :
عندما أكون في أوج الارتفاع ،
أنظر من ذلك الأوج بعين اليقين ، فأرى الماء في قاع الثرى ،
أين مكانه وما عمقه وما لونه ، ومن أين يتفجر ، أمن التراب أم من الحجر .
فخذ معك في السفر ذلك العارف يا سليمان ، لاختيار موقع معسكرك .
١٢٢٠ فقال سليمان : « ما أحسنك من رفيق ، في القفار التي تخلو من الماء العميق ! »

كيف طعن الغراب في دعوى الهدهد

وعندما سمع الغراب (كلام الهدهد) ، جاء حاسداً ، وقال
لسليمان : « ما هذا الكلام المعوجّ القبيح ؟
إنه ليس من الأدب التفاخر أمام الملوك ، وخاصة إذا كان ذلك

(١) حرفياً : « ولكن لكي يفسح لها الطريق قبل (غيرها) » .

من جزاف القول الكذب المحال .
فلو كان للهدهد هذا النظر على الدوام ، فكيف لا يبصر الفخ
تحت قبضة من التراب ؟
وكيف كان يقع في الشرك ؟ وكيف كان يصبر يائساً في القفص ؟
١٢٢٥ فقال سليمان : « أيها الهدهد ! صحيح أنه قد أصابك (كلّ)
هذا الدوار من أوّل قدح ؟
فيا من شربت اللبن المخض ، كيف تتظاهر بالسكر ، وتلقي
أمامي يجزاف القول وتكذب ؟ »

كيف ردّ الهدهد على طعن الغراب

فقال الهدهد : « لا تستمع — بحق الله — إلى قول العدوّ عني ،
أنا المسكين المعدم !
فإنّ لم يصحّ هذا الذي أدّعيه ، فإني أضع رأسي أمامك ،
فلتقطع عنقي هذا .
إنّ الغراب المنكر لحكم القضاء كافر ، ولو كانت له آلاف العقول !
١٢٣٠ فان كانت فيك كاف واحدة من (كلمة) « الكافرين » فإنك كالفرج
محل للنن والشهوة^(١) .
« إنّني أبصر الفخّ من الهواء ، إذا لم يحجب القضاء عين عقلي » .
وحيثما يأتي القضاء ينام العلم ، ويغدو القمر أسود ، ويحجب الشمس .
فمتى كانت مثل هذه التعبئة^(٢) نادرة من القضاء ؟ اعلم أنّ من القضاء
أنّ ينكر المرء القضاء !

(١) في البيت جناس بين كلمتي « كافران » (الكفار) ، (كاف ران) .
(٢) قد تكون كلمة « تعبئة » هنا تحريفاً لكلمة تعمية .

قصة آدم عليه السلام ، وكيف أنّ القضاء
حجب بصره عن مراعاة صريح
النهي ، وترك التأويل

إن أبا البشر آدم - أمير علم الأسماء ^(١) - كان كلّ عرق من عروقه
ينبض بآلاف العلوم !

١٢٣٥ إن روحه مُنحت علم كل شيء ، كما وُجد ، وكما يكون حتى النهاية .
فلم يتبدل قط لقب أطلقه ، فكل ما نعتّه بالنشاط والسرعة لم
يصبح كسولاً مترخياً ^(٢) .

وقد عرف - في أول الأمر - من كان مآله إلى الإيمان ، كما
تكشف له من كان مآله إلى الكفر .

فلتستمع إلى اسم كل شيء من عالم (بالأسماء) ! استمع منه إلى
سرّ الرمز في قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » .
إن عندنا لكل شيء اسمه الظاهري ، وأما سر هذا الاسم ف لدى
الخالق .

١٢٤٠ فالخشبة التي كان يمسك بها موسى ، كان اسمها - عنده - « عصا »
وأما عند الخالق فكان اسمها « حية » .

وقد كان لعمر هنا (في الدنيا) اسم « عابد الأصنام » ولكن

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » . سورة البقرة (٢ : ٣١)

(٢) حرفياً : فكل ما أسماه نشطاً لم يصبح كسولاً .

اسم الايمان كان له من قبل أن يولد^(١) .
فكل ما كان عندنا في عداد النطف ، كان ماثلاً أمام الحق كأنه معه^(٢) .
لقد كانت هذه النطفة صورة في العدم ، ولكنها كانت موجودة
أمام الحق بدون زيادة أو نقصان .
فالحاصل أن عاقبة أمرنا هي التي تمثل حقيقة اسمنا عند الخالق .
١٢٤٥ فهو يسمي المرء بعاقبته ، لا بما يكون عارية مؤقتة .
إن عين آدم حين أبصرت بالنور الطاهر ، تجلت لها أرواح الأسماء
وأسرارها .
وعندما أبصر الملائكة أنوار الحق في آدم خرّوا سُجّداً وسارعوا
لتمجيده .
فهكذا آدم الذي أحمل اسمه ، ولو أنني مدحتُه حتى القيامة
لما وفيتُه حقه .
لقد أدرك كل هذا ولكنه - حين وقع القضاء - أخطأ في إدراك
نهي واحد .
١٢٥٠ فقد عجب ، أهذا النهي كان من أجل التحريم ، أم أنه كان
قابلاً للتأويل ، ومجالاً للوهم .
وعندما رجح في قلبه التأويل ، سارع طبعه في حيرة نحو القمح .
فلما أصابت الشوكة قدم البستاني (آدم) ، وجد اللص (إبليس)

(١) حرفياً : ولكن اسمه كان « المؤمن » في « ألت » . وكلمة (ألت) تشير
إلى قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألت
بربكم قالوا بلى . الأعراف (٧ : ١٧١) .
(٢) حرفياً : فكل ما كان اسمه - عندنا - نطفة كان أمام الحق
« إنك في هذه اللحظة معنا » ، والمعنى أن كل ما كان بالنسبة لنا مجرد بذرة
لا نعرف ما يتولد منها ، كان ماثلاً بكيانه أمام الحق ، فهو الذي يعلم ما يؤول
إليه كل شيء .

فرصته ، وسارع إلى حمل الثأر^(١) .
 وحينما خلص (آدم) من حيرته ، عاد إلى الطريق السوي ،
 فوجد أن اللص قد سرق المتاع من دكانه .
 فتأوه قائلاً : « ربنا ظلمنا أنفسنا^(٢) » ، يعني أن الظلمة قد حلت ،
 وضاع الطريق .
 ١٢٥٥ « فهذا القضاء سحابٌ يحجب وجه الشمس ، وهو يجعل الأسد
 أو التنين مثل الفأر .
 فإن كنتُ لا أرى الفخ عند نزول القضاء ، فلست وحدي الجاهل
 في تلك الطريق^(٣) » .
 فما أسعد من استمسك بالعمل الصالح ، وتخلّى عن العنف ولزم
 الضراعة .
 فالقضاء إذا كان يغشاك بظلمة كالليل ، فإنه يأخذ بيدك في
 عاقبة الامر .
 والقضاء ، إذا قصد روحك مائة مرة ، فإنه أيضاً يهبك الروح
 ويداويك .
 ١٢٦٠ إن هذا القضاء ، لو سد الطريق أمامك مائة مرة ، فإنه يضرب
 لك مخيماً فوق أعالي السماء !
 فلتعلم أنه (الله) إنما يخيفك بكرمه ، وذلك لكي ينزلك في
 ملكوت الأمان .

(١) حرفياً : البضاعة .
 (٢) قال تعالى في سورة الأعراف : « وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة
 وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
 لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . (٧ : ٢١ ، ٢٢) .
 (٣) عاد الشاعر إلى حديث الهدهد ، ودفاعه عن نفسه أمام سليمان . وقد
 اختتمه بهذين البيتين .

إن هذا الكلام لا نهاية له ، وها هو ذا قد طال ، فلتستمع الآن
إلى قصة الأرنب والأسد .

كيف تخلف الأرنب وراء الأسد عندما اقترب من البئر

فعندما اقترب الأسد من البئر ، رأى أن هذا الأرنب قد تباطأ
في الطريق وتخلّف .

فقال له : « لماذا توانيت في السير ؟ لا تتخلّف وأقيل » .

١٢٦٥ فقال الأرنب : « وأين لي قدم (تسير) ، وقد ضاعت يداي

وقدماي ، وارتعدت روحي ، وانخلع قلبي !

أفلا ترى لون وجهي (مصفراً) كالذهب ؟ إنّ لوني ينبئك بخبر
عن باطني .

ولما كان الحق قد اعتبر السيا وسيلة للتعرف ، فقد بقيت عين
العارف متعلّقة بالسيا^(١) .

إنّ اللون والرائحة ينبئان كما ينبئ الجرس ، وكذلك ينبئ صهيل
الفرس عن الفرس .

وصوت كل شيء يجيء بخبر عنه ، فبه تُميّز بين نهيق الحمار
وصرير الباب .

(١) قال تعالى : « سيّام في وجوههم من أثر السجود » . الفتح (٤٨ : ٢٩)
وقال : « يعرف المجرمون بسيّام فيؤخذ بالنواصي والأقدام » . الرحمن (٥٥ : ٤١)
وقال : « ولو نشاء لأريناكنهم فلمعرفتهم بسيّام » . محمد (٤٧ : ٣٠) . وقال : « ونادى
أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيّام » . الأعراف (٧ : ٤٨) ، وقال : « وعلى
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيّام » . الأعراف (٧ : ٤٦) ، وقال : « تعرفهم
بسيّام لا يسألون الناس إلحافاً » . البقرة (٢ : ٢٧٣) .

١٢٧٠ ولقد قال الرسول في التمييز بين الناس : « المرء مخفي تحت لسانه »^(١) .
إن لون الوجه ليخبر عن حال القلب ، فكن رحيماً بي ، وأثرب قلبك محبتي .

فالوجه المحمرّ يضمّر صوت الشكر ، وأما الوجه المصفرّ فيضمّر صوت الصبر والئكران .

ولقد وقع بي ما سلبني اليد والقدم ، بل ما سلبني لون وجهي وقوتي وسماي ،

(وقع بي) ما يحطّم كل شيء أصابه ، ويقتلع كل شجرة من جذورها وأصلها .

١٢٧٥ بل أصابني ما يميّت الإنسان والحيوان والنبات والجماد .
وما هذه سوى أجزاء ، والكليات من (صنعه) . إنّه هو الذي جعل اللون أصفر ، والرائحة فاسدة .

إنّ البستان ليرتدي حلّة (الخضرة) حيناً ، وحيناً يتعرّى ،
وذلك ليكون العالم حيناً صابراً ، وحيناً شكوراً^(٢) .

والشمس التي تشرق - وهي في لون النار - تصبح - في ساعة أخرى - منقلبة الرأس (نحو المغيب) .

والنجوم المشرقة في جوانب السماء الأربعة ، إنما هي - بين لحظة وأخرى - مبتلاة بالاحتراق .

١٢٨٠ والقمر الذي يتفوق على النجوم في الجمال ، غدا من مرض النحول وكأنه الخيال^(٣) .

وهذه الأرض الساكنة الوقور ، تجعلها الزلزلة مرتعدة كاللهب .

(١) اقتباس من حديث شريف ، نصّه : « المرء مخفي تحت لسانه » .

(٢) إن اخضرار البستان ثم ذبوله يقدمان للعالم مثلاً لتغير الأحوال حتى يكون في وقت الشدة صابراً ، وفي وقت الرخاء شكوراً .

(٣) يشير إلى تناقص القمر يوماً بعد يوم حتى المحاق .

وكم في الدنيا من جبل جعله هذا البلاء المتوارث فتاتاً ورمالاً !
وهذا الهواء جاء مقترناً بالروح (والحياة) ، ولكنه — حين وقع
القضاء — أصبح فاسداً عفناً .
والماء العذب الذي كان قريناً للروح ، أصبح في الغدير (الراكد)
أصفر اللون ، مرّ المذاق معتكراً .
١٢٨٥ والنار المنتفخة بريح الغرور^(١) تقضي بالموت عليها نفخة ريح واحدة .
واعلم أنّ حال البحر في اضطرابه وجيشانه ، إنما هو ناشيء من
تغير عقله وتبدله .
والفلك الدوار الدائب على السعي والتنقيب ، ليس حاله إلا كحال أبنائه .
فهو حيناً في الحضيض ، وحيناً في الوسط ، وحيناً في الأوج ، وبه
أفواجٌ وأفواج من (كواكب) السعد والنحس .
فيا أيها الجزئيّ الذي هو من كليات مختلطة ! لتكن ذاتك سبيلك
لتفهم حال كل موجود !
١٢٩٠ وإذا كانت الكليات معتلة سقيمة ، فكيف لا تكون جزئياتها
مصفرة الوجوه ؟
وخاصة ذلك الجزئيّ الذي تجمعت به الأضداد ، واتحد فيه الماء
والتراب والنار والهواء .
فليس من عجب في أنّ تفرّ الشاة من الذئب ، وإنما العجب هو
أنّ يتعلق قلب الشاة بالذئب .
إنّ الحياة تآلف بين الأضداد ، وما الموت إلا قيام للحرب بينها !
ولقد ألّف لطف الحق بين الأسد وحمار الوحش ، هذين الضدين
المتباعدين !
١٢٩٥ وإذا كان هذا العالم مريضاً سجيناً ، فأيّ عجب يكون لو فني
المريض ؟

(١) حرفياً : والنار التي تحمل في شواحبها ريح (الغرور) .

فعلى هذا الوجه تحدّث الأرنب بالنصح إلى الأسد ، وقال : « إنني قد تأخرت من جرّاء تلك القيود » .

كيف سأل الأسد الأرنب عن سبب تأخره

فقال الأسد : « اذكر لي سبباً خاصاً من أسباب العلة ، فذلك ما أبتغيه » .

فقال الأرنب : « إنّ ذلك الأسد يسكن هذا البئر ، وهو - في هذه القلعة - آمن من الآفات .

فكلّ من كان عاقلاً اختار قاع البئر ، ذلك لأن صفاء القلب في الخلوة .

١٣٠٠ إنّ ظلمة البئر خير من ظلمات الخلق ، فما رفع رأسه قط من اقتفى أثر الخلق » .

فقال الأسد : « فلأقهرته بضرباتي ! ألا فلتتقدم ولتنظر ، أهذا الأسد حاضرٌ في البئر ؟ »

فقال الأرنب : « إنني قد احترقتُ بتلك النار ، فلعليّ تقودني إلى جانبك ،

حتى أستطيع - بمؤازرتك - أن أفتح عيني وأنظر في البئر » .

كيف نظر الأسد في البئر ، ورأى صورته وصورة الأرنب في الماء

فعندما اقتاد الأسد الأرنب إلى جانبه ، جرى - في رعاية الأسد - نحو البئر .

١٣٠٥ فلما نظرا إلى الماء في البئر ، تجلى في الماء خيالٌ للأسد والأرنب .
فسرعان ما رأى الأسد خياله في الماء . (لقد كان) الخيال في هيئة
أسد وإلى جانبه أرنب سمين .

فلما رأى الأسد خصمه في الماء ، ترك الأرنب ، واندفع إلى داخل
البئر .

لقد وقع في البئر الذي كان قد حفره ، ذلك لأنّ ظلمه كان مُرتدّاً
إلى رأسه .

إنّ الظلم قد أصبح للظالمين 'جبّاً' حالك الظلمة ، ولقد قال بهذا
جملة العلماء .

١٣١٠ وكلّ من كان أكثر ظلماً ، كانت بئره أكثر هولاً ! إنّ العدل
(الإلهي) قد أمر بأسوأ (العقاب) لأسوأ (الذنوب) .

فيا أيّها الذي يحفر بئراً من الظلم ! إنّك لتنصب لنفسك شركاً !
فلا تجعل نسيجك حول نفسك ، كما تفعل دودة الحرير ! إنّك تحفر
البئر لنفسك ، فاحفرها بقدر !

ولا تكن موقناً بأنّ الضعفاء لا معين لهم . واتل من القرآن (قوله
تعالى) : « إذا جاء نصر الله والفتح ^(١) » .

فلو أنّك كنت فيلاً يهرب منك خصمك ، فإنّ جزاءك (مذكور
في قوله تعالى) : « وأرسل عليهم طيراً أبابيل ^(٢) » .

١٣١٥ فلو طلب الأمان ضعيف من أهل الأرض ، لثار (لنجدته) جيش
السماء .

وإنّ أنت عقرته بأسنانك ، وجللته بدمائه ، أصابك وجع الأسنان ،
فماذا أنت فاعل ؟

(١) سورة النصر ، (١ : ١١٠) .

(٢) سورة الفيل ، (١٠٥ : ٢) .

لقد أبصر الأسد ذاته في البئر ، ولكنّه - لغضبه حينذاك - لم يعرف ذاته من عدوّه .

لقد رأى في صورته عدوّاً له ، فلا جرم أن سلّ على نفسه سيفاً !
فيا من تستمع إليّ ! كم من ظلم تراه في الناس ، وما هو سوى طبعك ، وقد رُكِّبَ فيهم .

١٣٢٠ فيهم قد انعكس وجودك ، بنفاقك وظلمك وقبيح غفلتك .
إنّك أنت ذلك (الشرير) ، وإنّك لتوجّه ذلك الطعن إلى نفسك ،
وإنّك لتلعن نفسك في هذه الساعة !

ولست تعين هذا القبح في نفسك ، وإلا لناصرتها العدا بـكل روحك !
إنّك لتحمل على نفسك - أيّها الرجل الغرّ - كما حمل هذا الأسد على نفسه .

فإذا ما وصلتَ إلى قرارة طبع ذاتك ، علمت أن هذه الدناءة كانت منك !

١٣٢٥ لقد ظهر لهذا الأسد - في قاع البئر - أن صورة ذاته هي التي بدت له شخصاً آخر .

فكلّ من اقتلع لضعيف أسنانه ، سلك مسلك ذلك الأسد الذي أخطأ الإبصار .

فيا من أبصرت قبيح الخيال في وجه عمّك ! ليس عمك بقبيح ، بل إنّك أنت ذلك ، فلا تهرب من نفسك !

لقد روي عن الرسول أنّه قال : « المؤمن مرآة المؤمن » .
إنّك قد وضعت أمام عينيك زجاجة زرقاء ، ولهذا السبب بدا لك العالم أزرق اللون^(١) .

١٣٣٠ فإنّ لم تكن أعمى فاعلم أنّ هذه الزرقة من نفسك .

(١) يشبه ما يقال اليوم عن المشائم الذي « ينظر إلى الدنيا بنظار أسود » .

وتحدث بالسوء عن نفسك ، ولا تذكر - بعد - غيرك بالسوء .
فكيف كان الغيب يظهر عارياً أمام المؤمن ، لو لم يكن ينظر بنور الله ؟
وما دمت أنت تنظر بنار الله ، فإنك لم تميز الخير من الشر .
فانثر الماء على النار رويداً رويداً - يا أبا الحزن - حتى تغدو
نارك نورا !

ياربنا أنزل على هذا العالم الماء الطهور ، حتى تصبح جملة ناره نورا !
١٣٣٥ إن ماء البحر كله رهن أمرك . والماء والنار - يا إلهي - مما تملك .
فإن 'تزد تصبح النار ماء زلالاً ، وإن لم 'تزد ، فإن الماء أيضاً
يصبح ناراً .
وهذا الطموح فينا إنما هو من إيجادك ، والخلاص من الظلم - يارب -
من عطائك .
لقد وهبتنا هذا الطموح بدون طلب منا ، وأنعمت علينا بهبات
لا تُعد ولا تُحد .

كيف حمل الأرنب البشري إلى الوحوش بأن الأسد قد سقط في البئر

ولما سعد الأرنب بالخلاص ، أخذ يعدو نحو الوحوش حتى أدرك الفلاة .
١٣٤٠ فهو حين رأى الأسد في البئر قتيلاً تعسا ، مضى يرقص طرباً حتى
(بلغ) المرج .
لقد كان يصفق بيديه لنجاته من يد الموت ، وكان جذلاً يتأيل في
الهواء كالغصون والأوراق .
إن الغصون والأوراق - حين تحررت من سجن التراب - رفعت
رأسها ، وصارت ندية للهواء .

والأوراق حين تفتقت عنها الغصون سارعت إلى قمع الأشجار .
فكانت كل ثمرة وكل ورقة ترانيم شكر لله يتغنى بها لسان الدوح .
١٣٤٥ (قائلاً) : « إن ذا العطاء قد رعى أصلنا حتى استغلظت أشجارنا
واستوت^(١) » .

والأرواح المقيّدة بأسر الماء والطين ، تسعد قلوبها حين تخلص من
الماء والطين .
وتغدو راقصة في هواء عشق الحق ، وتصبح بريئة من النقص مثل
قرص البدر .

بل إن أجسامها لتغدو راقصة ، فلا تسل عن الأرواح ! لا تسل عما
يحيط بها من ذلك كله !
إن أرنباً قد أقعد بالسجن أسداً ! ألا قبح الله أسداً عجز أمام أرنب .
١٣٥٠ والعجيب أنه — وهو في مثل هذا العار — يريد أن يلقّب بفخر الدين .
فما أيتها الأسد المنفرد في قرارة هذا البئر ! إن نفسك الشبيهة
بالأرنب قد أراقت دمك وشربته .

إن نفسك الشبيهة بالأرنب ترتعي في الصحراء ، وأنت هنا في قرارة
بئر الكيف والعلّة .

لقد اندفع صياد الأسد^(٢) هذا نحو الوحوش (قائلاً) : « أبشروا يا قوم
إذ جاء البشير !

بشراكم ، بشراكم يا أهل المرح والسرور ! إن كلب الجحيم قد عاد
إلى الجحيم !

١٣٥٥ بشراكم ، بشراكم ! فإن قهر الخالق قد اقتلع الأنياب من عدو
أرواحكم .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : «ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فأزده فاستغلظ
فاستوى على سوقه» . سورة الفتح ، (٤٨ : ٢٨) .
(٢) الأرنب .

إنّ الذي حطّم بمخالبه الكثير من الرؤوس ، قد اكتسحته مكنسة الموت ، كما تُكتسح القذارة .

كيف التفتت جماعة الوحوش حول الأرنب وأثنت عليه

لقد اجتمعت جملة الوحوش في ذلك الزمان ، سعيدة ضاحكة ، سكرى ، جياشة بالطرب .
والتفتت حول الأرنب ، فكان في وسطها كالشمعة ، وسجدت له كل هذه الوحوش الصحراوية .

(وقالت) : « أنت ملك سماوي أم جني ؟ لا ! بل أنت عزرائيل الأسود الضارية .

١٣٦٠ وأيتاً ما تكون ، فإنّ أرواحنا فداء لك . لقد انتصرت ، سلمت يدك وساعدك .

إنّ الحقّ قد أجرى هذا الماء في نهرك ، فبارك الله يدك وساعدك .
ألا فلتحدثنا ، كيف دبّرت حيلتك ؟ وكيف سحقت ذلك الشرير بكرك ؟

حدثنا ، فلعل قصّتك تصير علاجاً لنا ! وتكلّم ، فلعلها تصبح بلسماً لأرواحنا .

تكلّم ، فإنّ ظلم ذلك الظالم أصاب أرواحنا بآلاف الجراح .
١٣٦٥ فقال (الأرنب) : « لقد كان هذا بتأييد الله أيّها الكبراء ! وإلا فما شأن أرنب في هذه الدنيا ؟

لقد وهبني القوة ، وأثار قلبي ، ونور القلب قد أمدّ بالقوة يديّ وقدمي .

وما يجيء الفضل إلا من عند الله ، كما أنّ تبديل (الأحوال) أيضاً

يأتي من الحق .
والحق يظهر هذا التأييد - في أدوار مختلفة - لأهل الظن وأهل العيان .
فتنبّه ولا تفرح بملك وقيّ ، ولا تدّع الحرية يا من أنت أسير الزمن المؤقت .
١٣٧٠ فكل من نسج ملكه مما هو أعلى من الزمن المؤقت قرعت له
الطبول فوق الكواكب السبع .
إنّ الملوك الباقين لفوق الزمن المؤقت ، فأرواحهم - على الدوام -
تدور حول الساقى .
فلو قلت بترك هذا الشراب (الدنيوي) يوماً أو يومين لغمرت
فمك بشراب الخلود .

تفسير « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر »

أيها الكبراء ! لقد قتلنا عدونا الظاهري ، وبقي عدو أمر منه
في باطننا !
وقتل هذا (العدو الباطني) ليس من عمل العقل والحكمة ،
فالأرنب لا يقدر على تسخير أسد الباطن .
١٣٧٥ إن هذه النفس جهنم ، وجهنم تنين لا تنقص من قوته البحار .
إن جسيمها ليشرب في التو سبعة أبحر ، بدون أن ينقص ذلك
من ضراوته التي تحرق الخلق .
والأحجار ، والكفرة ذوو القلوب المتحجرة ، يدخلونها أذلاء خجلين .
وهي لا تشبع من هذا الغذاء ، حتى يأتيها من الحق هذا النداء :
قائلاً : « هل امتلأت فتقول هل من مزيد^(١) » . فهذه هي النار ،
وهذا لهيبها وحريقها .

(١) سورة ق ، (٥٠ : ٣٠) .

١٣٨٠ لقد جعلت من العالم لقمة وابتلعت ، وظلت معدتها تضيح : « هل من مزيد ؟ » .

فإذا ما وضع الحق عليها قدمه من اللامكان ، أصبحت ساكنة بمشيئة الله^(١) .

ولما كانت نفوسنا هذه أجزاء من جهنم ، فإن لهذه الأجزاء طبع الكل .

وهذه القدم التي تقتلها إنما هي للحق . ومن سواه يشد القوس (الذي يصمها) ؟

وليس يُرَكَّبُ في القوس إلا السهم المستقيم . وقوس (النفس) ليس به إلا سهام معكوسة معوجة !

١٣٨٥ فكن مستقيماً كالسهم ، وانطلق من القوس ، فلا شك أن كل (سهم) مستقيم ينطلق من القوس .

فأما وقد رجعت من الحرب الظاهرة ، فإني قد اتجهت الآن إلى حرب الباطن .

لقد عدنا من الجهاد الأصغر ، وهانحن مع الرسول في الجهاد الأكبر . وإني لألتمس من الله القوة والتوفيق ، (وما يحملني على) الفخار ، حتى أقتلع بإبرة جبل قاف .

واعلم أن من اليسير على الأسد أن يمزق الصفوف . ولكن الأسد (القوي) هو ذلك الذي يتغلب على نفسه .

(١) روى أنس عن الرسول أنه قال : « لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول قط قط وعزتكم » .

كيف جاء رسولُ الروم إلى أمير المؤمنين عمر
رضي الله عنه ، وكيف رأى كراماته

١٣٩٠ إنَّ رسولا من القيصر جاء إلى عمر بالمدينة بعد أن طوى الفلاة
الشاسعة .

وقال : « أيها الخدم ! أين قصر الخليفة ، حتى أتجه إليه بخصائي ومتاعي ؟ »
فقال له القوم : « ليس لعمر قصر ، وإنما لعمر قصر الروح المضيء !
فهو وإن كان عظيم الشهرة بالإمارة ، فإنه كالدراويش لا يمتلك سوى
كوخ !

فكيف تستطيع - أيها الأخ - أن تبصر قصره ، وقد نبتت شعرة
في عين قلبك ؟

١٣٩٥ ألا فلتنظف عين قلبك من الشعر والعلل ، قبل أن تطمح إلى
مشاهدة قصره .

فكلَّ من كانت له روح تطهرت من الهوس ، سرعان ما يرى الحضرة
والإيوان الطاهر .

فمحمدٌ حين خُص من النار والدخان ، كان وجهُ الله في كلّ ناحية
أتجه إليها ^(١) .

فإذا كنتَ رفيقاً لوسواس الهوى الخبيث ، فكيف تدرك معنى :
« ثمَّ وجه الله ^(٢) » ؟

(١) قال تعالى : « والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمَّ وجه الله » . سورة البقرة ، ١١٥ : ٢

(٢) أنظر الآية في الحاشية السابقة .

وكلّ من 'فتح له باب' في صدره ، فإنه يرى الشمس مشرقة في كلّ مدينة .

١٤٠٠ إن الحقّ - بين الآخرين - ظاهرٌ جليّ ، كالبدّر بين النجوم .
فضع طرفي إصبعين فوق عينيك (وانظر) ! هل ترى من العالم شيئاً ؟
ألا فلتكن منصفاً !

فإنّ أنت لم تر هذا العالم ، فليس بعدم ! وما العيب إلا في إصبع نفسك التسعة .

فتنبّه ، وارفع إصبعك عن عينك ، ثم شاهد - بعد ذلك - ما تشاء .
إن قوم نوح قالوا لنوح : « أين الثواب ؟ » ، فقال « إنه من تلك الناحية التي حجبتموها بما استغشيت من ثياب^(١) .

١٤٠٥ لقد أحطتم وجوهكم ورؤوسكم بلفائف الثياب ، فلا جرم أنكم ذوو بصائر ، لكنها لا تبصر ؟

إن الإنسان بصر ، وأما ما عدا ذلك فجِلْد ، والإبصارُ (الحق) هو مشاهدة الحبيب .

فإن لم تبصر العينُ الحبيبَ ، فخيرٌ لها أن تكون عمياء ! كما أنّ من الخير البعد عن الحبيب الفاني .

فحين تَلَقَّى رسول الروم بسمعه هذه الألفاظ النضرة ، زاد اشتياقه .

فأرسل البصر منقّباً عن عمر ، وترك متاعه وحصانه للضياع .

١٤١٠ فمضى مقتفياً أثر ذلك الرجل العظيم ، في كلّ ناحية ، سائلاً عنه كالمجنون .

(١) حرفياً : إنه من ناحية : « واستغشوا ثيابهم » . وفي البيت إشارة إلى آية كريمة تتعلق بنوح وقومه وهي : « وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً » . (٧١ : ٧) . فالثواب كان موجوداً بتلك الناحية التي أغلقوها أمام أنفسهم .

(قائلا) : « أمِثِلُ هذا الرجل يكون في الدنيا ؟ إنه - مثل الروح - محتجب عن الدنيا ! »
لقد بحث عنه ليكون له كالعبء ، والباحث لا بدَّ واجد !
ورأته امرأة أعرابية دخيلاً ، فقالت له : « أنظر ! إنَّ عمر تحت تلك النخلة » .
لقد كان منفرداً عن الخلق تحت جذع النخلة ، فتأمل كيف نام ظلُّ الله في الظل .

كيف وجد رسولُ الروم أمير المؤمنين عمر
رضي الله عنه ، نائماً تحت النخلة

١٤١٥ هـ فجاء رسولُ الروم إلى ذلك المكان ، ووقف بعيداً ، فأبصر عمر ، فأخذه رجفة .
لقد وقعت بنفس هذا الرسول مهابةٌ لذلك النائم ، ونزلت بروحه حال طيبة .
إنَّ المحبة والمهابة ضدَّان ، ولكنَّه رأى هذين الضدين وقد اجتماعاً في قلبه !
فقال ، محدثاً نفسه : « إنني رأيت الملوك ، وكنت عظيماً أثيراً عند السلاطين .
فما أحسست بهيبةً للملوك أو خوف منهم ، فما بال هيبة هذا الرجل قد سلبت لي ؟ »
١٤٢٠ هـ لقد دخلتُ غابةَ الأسود والأثمار ، فلم يتغيَّر لذلك لونٌ وجهي .
وكم اقتحمتُ الصفوفَ وخضت الحروب ، وصُلِّتُ كالأسد ساعة الموقف الرهيب .

وكم تلقيتُ وسدّتُ الضربات العظام ، وكنت (في ذلك)
أقوى قلباً من الآخرين .
وهذا الرجل الأعزل النائم فوق الثرى ، قد ارتعد منه كل كياني !
فما هذا ؟
إن هذه الهيبة من الخالق ، وليست هيبة مخلوق ! إنها ليست هيبة
هذا الرجل ، صاحب الدلق .
١٤٢٥ وكل من خاف الحق واختار التقوى ، تهابه الإنس والجن وكل
من يراه .
وبينما هذا الرسول يتفكر ، عقد يديه احتراماً ، وبعد ساعة ،
هبّ عمر من النوم .

كيف سلم الرومي على أمير المؤمنين رضي الله عنه

فأدى التحية لعمر ثم سلم عليه . ولقد قال الرسول : « السلام
ثم الكلام » .
فردّ عمر السلام ، ودعاه للاقتراب منه ، وأمنه ، وأجلسه أمامه .
إن عبارة : « لا تخافوا^(١) » هي 'نزل الخائفين' ، وإنها للملائكة للخائف .
١٤٣٠ فكل من كان خائفاً أمن ، وسكن قلبه الجزع .
ولكن كيف تقول : « لا تخف » لمن لا يستشعر الخوف ؟ وأي درس
تعلّمه ، وليس محتاجاً للدرس ؟
لقد أسعد عمر ذلك القلب الهلّع ، وعمّر ذلك الخاطر الخرب .
وبعد هذا حديثه بكلام دقيق ، وتكلّم عما اتصف به الحق - نعم

(١) لعله يريد هنا الإشارة إلى قوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا » . (فُصِّلَتْ ، ٤١ : ٢٩) .

الرفيق - من صفات طاهرة ،
وعن أُلطاف الحقّ بالأبدال ، وذلك ليعرف هذا الرومي المقاماتِ
والأحوال !

١٤٣٥ إنّ الحال مثل جلوة العروس المُنزينة ، وأما المقامُ فهو الخلوة
بتلك العروس .

فالجلوة يشاهدها المَلِكُ وغيرُ المَلِكِ أيضاً ، وأما وقت الخلوة ، فليس
هناك سوى الملك العزيز .

إنّ العروس تتجلى أمام العامة والخاصة ، ولكنّ الملك هو الذي
يكون مع العروس في الخلوة .

وما أكثر أهل الحال بين الصوفية ، ولكنّ أهل المقام منهم
قلة نادرة .

لقد ذكر عمر لرسول الروم منازل النفس ، كما ذكر له أسفار الروح .

١٤٤٠ والزمان الذي كان خالياً من الزمان ، ومقام القدس الذي كان (دائماً)
مبعث الإجلال .

والهواء الذي كانت عنقاء الروح قد شهدت به - من قبلُ - الطيران
والفتوح .

فكان كلّ تحليق لها أعظم من الآفاق ، وأكبر من الأمل ، ومن
نهم المشتاق .

فعمر حين وجد هذا الرجل صديقاً ، وإنّ كانت له هيئة الأعداء ،
ووجد أنّ روحه تنشد الأسرار ،

كان الشيخ كاملاً والطالب مشتتياً ، وكان الفارس مسرعاً والجواد
ملكياً^(١) .

(١) الشيخ الكامل هو عمر ، وأما الطالب فرسول الروم . والفارس أيضاً عمر وأما الجواد
الملكبيّ المهذب فهو رسول الروم .

١٤٤٥ لقد رأى المرشد أن ذلك الرجل قابل للإرشاد ، ففرس البندور
الطيبة في الأرض الطيبة .

سؤال رسول الروم لأمير المؤمنين رضي الله عنه

قال الرجل : « يا أمير المؤمنين ! كيف نزلت الروح من الأعالي إلى
الأرض ؟

وكيف دخل القفص ذلك الطائر الذي لا حدود له .
فقال عمر : لقد تلا عليها الحق رُقى وحكايات .
فحين يتلو رقاها على العدم - الذي لا عين له ولا أذن - يصبح
مواجاً بالحركة .

وبرقاها تنطلق المعدومات مسرعة ثابتة الخطى نحو الوجود .
١٤٥٠ وحينما عاد فتلا رقاها على الموجود ، دفعه - بأمره - إلى العدم
بسرعة حصانين .

لقد همس في أذن الورد فجعله يبتسم ، وتحدث إلى الحجر فجعل
منه عقيق المنجم .
وتلا آية على الجسم فأصبح روحاً ، وكَلَّمَ الشمس فأصبحت
وضاءة لامعة .

ثم عاد فألقى في أذنها نكتة رهيبة ، فوقع على وجه الشمس مائة
كسوف .

وأى قول ألقاه ذلك المتكلم في أذن السحاب ، فصب من أعينه
الدموع كما تنصب القرب ؟

١٤٥٥ وما الذي تلاه الحق على مسمع الأرض حتى صارت مراقبة ولزمت
الصمت ؟

وكلّ من كان مببل الفكر في تردده ، فقد ألقى الحقّ في أذنه لغزاً مُعَمّي .

حتى يجعله أسير ظنّين ، (يحدثُ نفسه قائلاً) : « أأعمل بما قاله لي أم أعمل بضدّه ؟ » .

ومن الحقّ أيضاً يرجح لديه أحدُ الجانبين ، فيختار هذا الجانب على ذاك ، في كنف الحقّ .

فإذا أردتَ ألا يقع في التردد عقلُ روحك ، فلا تحسُ أذن الروح بهذا القطن .

١٤٦٠ حتى تفهم مُعَمّيّاته الغامضة ، وتدرّك ما بطن من الرمز وما ظهر . فتصبح أذن روحك محلاً للوحي . فما الوحي ؟ إنه كلام محتجب عن الحس .

فأذن الروح وعين الروح ليستا من هذا الحسّ (الظاهريّ) ، أما أذن العقل وأذن الظنّ فهما مفلسّتان من ذلك الوحي .

إنّ كلمة « الجبر » جعلت عشقي بلا صبر^(١) ، وجعلت الخالي من العشق حبيس الجبر^(٢) .

إنها تعني صحبة الحق ، لا الجبر (بمعناه الدارج) ! إنها البدر في تجلّيه ،

(١) ليس للصوفي العاشق إرادة منفصلة عن إرادة الخالق . إنه يسعى ليفني ذاته وإرادته في خالقه . وفي حالة الاتحاد لا تكون هناك إرادتان منفصلتان ، إحداهما للخالق والأخرى للعبد ، فالجبر بالنسبة للصوفي هو الفناء في الحق . « والعشق الذي لا صبر له » هو الذي يمضي إلى أبعد الحدود والغايات .

(٢) الخالي من العشق هو الذي يقول بوجودٍ منفصل لذاته ، وبإرادة منفصلة ، وهذه الإرادة البشرية التي يدّعيها لن تكون شيئاً أمام إرادة الخالق . فهو بهذا يكون حبيس الجبر لأنّ إرادته التي يدّعيها ضعيفة أمام إرادة الله ، وهو يتنصل من مسؤوليته الشخصية عن أعماله ، على أساس أن كل ما يعملهُ مُحملي عليه ، ولا مهرب له منه ، فهو حبيس فكرة الجبر التي يقول بها .

ولست سحايا يغطيه !^(١) .

١٤٦٥ قلو كان هذا جبراً ، فليس من ذلك الجبر العام ، ليس جبر (النفس) الأمانة (بالسوء) المستبدّة^(٢) .

إنّ الذين يعرفون الجبر^(٣) - يا بني - هم أولئك الذين فتح الله لهم بصرآ في قلوبهم .

فانكشف لهم الغيب المقبل ، وتلاشى - عندهم - ذكر الماضي .

فالاختيار والجبر - عندهم - غيرهما عند الآخرين . إنّ القطر في الأصداف جوهر .

فكم خارج الأصداف من قطرة صغيرة أو كبيرة ، ولكنها في الأصداف درة صغيرة أو كبيرة !

١٤٧٠ إنّ هؤلاء القوم طبع نافجة الغزال ، فهم في الظاهر دمّ ، ولكن باطنهم مسك !

فلا تقل : « إنّ هذه المادة دم في ظاهرها ، فكيف تغدو مسكاً عندما تدخل نافجة الغزال ؟ »

ولا تقل : « إنّ هذا النحاس كان محتقراً في ظاهره ، فكيف يتخذ - في قلب الإكسير - طبيعة الجوهر ؟ »^(٤) .

إنّ الاختيار والجبر كانا عندك خيالاً ، ولكنها - عندما حلاّ فيهم - أصبحا نور الجلال !

(١) الجبر في رأي الصوفية ، هو وحدة الإرادة الناشئة من الاتحاد بالخالق ، فهو صفة للحق واستنارة بنوره ، وليس فقدان إرادة أمام إرادته ولا انفصالاً عنه .

(٢) ليس هذا الجبر بمعناه الصوفيّ شبيهاً بالجبر بمفهومه العام ، الذي تعتقد به النفس الأمانة بالسوء ، فترتكب الآثام ، وتنسبها إلى الخالق .

(٣) إنّ الذين تحققت لهم وحدة الإرادة مع الخالق فأمنوا بهذا « الجبر » الصوفي هم أولئك الذين أثار الله قلوبهم .

(٤) طبيعة المعدن الثمين .

فالخبز على المائدة هو ذلك الجماد ، ولكنه في جسم الإنسان يصبح روحاً مبتهجة .

١٤٧٥فهو لايتحول (عن طبيعته) في قلب المائدة ، ولكن الروح هي التي تحوِّله (عنها) بمائها السلسيل .

فهذه قوة الروح - أيها القارئ الواعي - فكيف تكون قوة روح الروح؟

إنّ كتلة اللحم الآدمية ذات العقل والروح تشقّ الجبل والبحر والمنجم !

فقوة الروح التي تقتلع الجبل (تتجلّى) في شقّ الحجر ، وأما قوة روح الروح فجلاها شقّ القمر^(١) .

ولو أزاح القلب الغطاء عن وعاء الأسرار لهرعت الروح منطلقة نحو العرش^(٢) .

كيف نسب آدم زلته إلى نفسه في قوله :

« ربنا ظلمنا أنفسنا »^(٣)

وكيف نسب إبليس جرمه إلى الله في قوله :

« بما أغويتني »^(٤) .

١٤٨٠أنظر إلى فعلنا وإلى فعل الله ، واعلم أنّ فعلنا موجود ، فذلك (أمرٌ) ظاهر .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشق القمر » . (القمر ، ٥٤ : ١) .

(٢) الترجمة الحرفية لهذا البيت هي : « ولو فتح القلب غطاء حافظه الأسرار لانطلقت الروح نحو العرش بسرعة الأتراك » . والمراد بسرعة الأتراك السرعة العظيمة لما اشتهر به هؤلاء من سرعة الفارة .

(٣) انظر حاشية البيت ١٤٨٩ .

(٤) انظر حاشية البيت ١٤٨٨ .

فلو لم يكن فعل الخلق واقعاً ، لما كان لك أن تقول لإنسان :
 « لماذا فعلت هذا ؟ » .
 إنَّ خلق الحقّ هو الموجد لأفعالنا ، فأفعالنا إنما هي من آثار
 خلق الله ^(١) .
 فالناطق ^(٢) إما أن يرى الحرف أو المعنى ، وإلا فكيف يصبح في
 لحظة واحدة محيطاً بعرضين .
 فلو اتجه إلى المعنى غفل عن الحرف . فليست هناك عين ترى ما أمامها
 وما وراءها في وقت واحد .
 ١٤٨٥ فأتت إذا نظرت أمامك ، فأنت لك أن تبصر ما وراءك في الوقت
 ذاته ؟ فلتعرف هذا !
 فإذا كانت الروح لا تحيط علماً بالحرف والمعنى ، فكيف تكون
 خالقة لكليهما ؟
 يا بني ! إنَّ الحق هو المحيط بكليهما ، فهو الذي لا يؤخّره عمل عن
 عمل آخر .
 لقد قال الشيطان : « بما أغويتني » ^(٣) ، فهذا الشيطان الدنيء قد
 أخفى فعله .

(١) هذا البيت والذي سبقه يعبران عن مذهب أبي الحسن الأشعري في الكسب .
 (٢) الناطق هو المتكلم . يريد الشاعر بهذا البيت أن ينفي خلق الإنسان لأفعاله .
 فالإنسان الذي يكون عاجزاً عن إدراك لفظ ما يتكلم به ومعناه في ذات الوقت
 كيف يكون قادراً على الإحاطة بكل جوانب العمل الذي يعمل .
 (٣) إشارة إلى قصة إبليس وطرده من الجنة لعصيانه أمر ربه ، وقد وردت في
 سورة الأعراف . قال تعالى : « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ، قال أنا
 خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر
 فيها فاخرج إنك من الصاغرين . قال أنظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك من النظرين .
 قال فبما أغويتني لأقعدنّ لهم صراطك المستقيم » . (٧ : ١١ - ١٥) .

وقال آدم : « ربنا ظلمنا أنفسنا^(١) » ، وهو - مثلنا - لم يكن غافلاً عن فعل الله .

١٤٩٠ وقد أخفى فعل الله في ذنبه - تأديباً - فجنى ثماراً لنسبته الذنب إلى نفسه .

وبعد التوبة قال له الله : « يا آدم ! ألم أخلق فيك هذا الجرم ، وتلك الحن ؟

ألم يكن هذا تقديري وقضائي ؟ فلماذا أخفيت ذلك وقت اعتذارك ؟ » فقال آدم : « لقد خشيتك ، فلم أتخلّ عن الأدب » . فقال الله : « وإني أيضاً قد حفظت لك أدبك » .

فمن راعي الاحترام ظفر بالاحترام ، ومن أحضر السكرأكل اللوزينج .

١٤٩٥ فلن تكون الطيبات ؟ إنهن للطيبين . فأسعد صديقك ، ولا تؤلمه ، ثم تأمل (نتيجة ذلك^(٢))

فيا أيها القلب ! إليك مثالا تميّز به ، حتى تعرف الجبر من الاختيار : اليد التي تهتزّ من الارتعاش ، واليد التي تهزّها أنت من مكانها . فلتعلم أنّ الاهتزازين كليهما من خلق الله ، لكنّه ليس من المستطاع قياس أحدهما على الآخر .

إنّك لتندم لأنك قد هزرت يدك ، ولكن كيف يكون الرجل

(١) اقتباس من قوله تعالى في سورة الأعراف : « قال ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم نطفئ لنا ونرجعنا لنكونن من الخاسرين » . (٧ : ٢٢) ، وقد وردت هذه الآية على لسان آدم وحواء بعد أن أضلها الشيطان ، فأكلا من الشجرة المحرّمة .

(٢) الشطر الثاني لهذا البيت في المنهج القوي هو : « يادرا خوش كن مرنجان وبيين » . وقد آثرنا هذه الرواية على ما يقابلها في طبعة نيكولسون وهي : « يادرا برکش برنجان وبيين » .

المرتعث نادماً؟ (١) .

١٥٠ فهذا بحث العقل ، فأَيُّ بحث هو يا صاحب الحيلة ؟ لعل ضعيفاً يهتدي به إلى هناك (٢) .

إنَّ البحث العقلي - ولو كان دُرّاً ومرجاناً - يختلف عن البحث الروحي .

فالبُحث الروحي له مقام آخر ، وخمر الروح لها قوام آخر . فعندما كان البحث العقلي ملائماً ، كان عمر صفيّاً لأبي الحكم (٣) . ولكن - حينما انطلق عمر من العقل نحو الروح - صار أبو الحكم أبا جهل في بحث تلك الأمور !

١٥٠٥ فقد كان هذا كامل الحسّ ، كامل العقل ، ولكنّه - إذا نسب إلى الروح - كان جاهلاً .

فاعلم أن بحث العقل والحس متصل بالآثر أو السبب ، وأما بحث الروح فتصل بالعجب أو بأعجب العجب .

لقد أشرق ضوء الروح - أيها المستضيء ! - فلم يعد هناك لازم وملزوم ، ولا ناف ومقتض .

ذلك لأنّ المبصر - الذي بزغ أمامه نور الله - ما أبعده عن الحاجة إلى دليل كالعصا .

(١) هذا البيت في طبعة نيكولسون لا يستقيم معناه إلا بوضع كلمة « هست » بدلا من كلمة « نيست » في الشطر الثاني منه أي بإبدال النفي بالاثبات . ويكون المعنى أن الانسان يندم على فعل يأتيه بإرادته وهو ما رمز له بهز اليد ، وأما الفعل الذي لا يد للانسان فيه - وهو ما رمز له بالارتعاش فليس مما يندم عليه . وهذا يتفق مع الروايات الأخرى لهذا البيت ، ومنها :

زآن پشيانى كه دادى لرزه اش مرتعث را چون پشيان ديدش
والمعنى : « إنك نادم لأنك قد هزرتها (اليد) ولكن متى رأيت المرتعث نادماً ؟

(٢) أي إلى عالم الحقيقة .

(٣) هو أبو الحكم عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل .

تفسير « وهو معكم أينما كنتم »^(١)

هأنحن أولاء قد عدنا إلى القصة^(٢) مرة أخرى . ومتى كنا قد
خرجنا من تلك القصة ؟
١٥١٠ إننا لو أتينا إلى الجهل فهذا سجنه ، ولو جئنا إلى العلم فهذا إيوانه .
وإذا استسلمنا للكبري فإننا سكارى به ، وإذا صحونا فإننا طوع
يديه .
وإذا بكينا فإننا سحابه المحمل بالرزق ، وإذا ضحكنا ، فإننا
حينذاك برقه .
ونحن - في الغضب والحرب - صدى لقهره ! ونحن - حين الصلح
والصفح - صدى لحبه !
فمن نحن في هذا العالم المعقد ؟ إننا كالآلف ، فإذا تملك الألف
(من الحركة) ؟ لا شيء قط^(٣) .

كيف سأل رسول الروم عمر - رضي الله عنه - عن سبب
ابتلاء الأرواح بهذه الأجساد الحادثة
من الماء والطين

١٥١٥ قال: « يا عمر ! أي حكمة كانت ، وأي سرّ وراء حبس تلك الروح
الصافية في هذا المكان الكدر ؟

(١) سورة الحديد ، (٥٧ : ٤) .

(٢) قصة عمر ورسول الروم .

(٣) البشر في الدنيا ساكنون كأنهم حرف الألف . وأي حركة تكون للألف ؟ لا شيء ،
لأنها لا تقبل الحركات .

إنّ الماء الصافي قد أصبح في الطين محتجباً ، والروح الصافية
أضحت أسيرة الأبدان .

فقال عمر : إنك لتبحث بحثاً عميقاً ، وأنت (بذلك) تجعل معنى
أسيراً لكلمة .

لقد حبست المعنى الحرّ (الطليق) ، (وبذلك) جعلت الهواء
أسيراً للحروف .

وإنك قد فعلت ذلك لفائدة ، يا من أنت غافل عن الفائدة والجدوى^(١) !
١٥٢٠ (فالله) الذي نبعت منه الفوائد ، كيف لا يبصر ما قد أبصرناه ؟
إنّ هناك آلاف الفوائد ، ولكن شتان بين كل منها وبين تلك
الفائدة^(٢) .

فأنفاس نطقك - وهي جزء الأجزاء - جاءت ذات فائدة ، فكيف
يكون الكلّ الجامع^(٣) خالياً منها ؟
إنك - وأنت الجزئيّ - تجد عملك ذا فائدة ، فكيف ترفع يدك
لطعن الكلّ^(٤) ؟

فإنّ لم تكن للكلام فائدة فلا تقله ! وإنّ كانت له فائدة فدع
الاعتراض وكن شاكراً !

١٥٢٥ فشكر الله طوق في كل رقبة^(٥) ، وليس (من الشكر) الجدل
وحموضة^(٦) الوجه .

(١) فائدة حبس الروح في البدن .

(٢) يقصد « بتلك الفائدة » الفائدة التي تتحقق من حبس الأرواح في الأجساد ،
والترجمة الحرفية للبيت : « إن هناك آلاف الفوائد ، وكل منها أقل (قيمة) من
هذه الفائدة بآلاف المرات » .

(٣) الكلّ الجامع للروح والجسد .

(٤) كيف تعترض على أعمال الخالق ، مع أنك ، وأنت الجزئيّ تجد أعمالك ذات جدوى .

(٥) واجب على كل إنسان . (٦) عبوس .

فلو كان الشكر لا يعدو حموضة الوجه ، لما استطاع أحدٌ أدائه
مثل الخلّ .
ولو أُريد للخل أن يجد طريقه إلى الكبد ، فليُصبح « سركنگين »^(١)
بمجازة الشهد !
إنّ المعنى في الشعر ليس له اتجاه محدّد ، إنه كحجر المقلع ،
لا ضابط له .

في بيان سرّ « من أراد أن يجلس مع الله
فليجلس مع أهل التصوف »

إن رسول الروم قد سكر بتلك الكأس أو الكأسين ، فلم تبق في
ذاكرته رسالة ولا بلاغ !
١٥٣٠ لقد أصبح مؤلّها بقدرة الله ، وقد جاء إلى هنا سفيراً فأصبح ملكاً !
فالسيل - عندما وصل إلى البحر - صار بحراً ! والحبّة - حينما
وصلت إلى الحقل - صارت حصّاداً !
والخبز حين تعلق بالكائن الحيّ ، أصبح - وهو الميت حيّاً عالماً !
والشمع والخطب عندما صارا قداء للنار ، أصبحت ذاتهما المظلمة
أنواراً !
وحجر الكحل عندما حلّ بالعيون ، أصبح إبصاراً ، وصار لها
حارساً^(٢) .

(١) كلمة فارسية مكونة « سرکه » بمعنى « خلّ » و « وانگين » بمعنى غسل .
وكانت تطلق على مزيج الخل والعسل الذي كان يستخدم لعلاج الصفراء .
(٢) صار للأعين واقياً من الأمراض .

١٥٣٥ فما أسعد ذلك الرجل الذي تخلص من ذاته ، وأصبح متحداً مع وجود حيّ !

وواهاً على ذلك الحي الذي جلس مع الميت . لقد أصبح ميتاً وفرت منه الحياة !

فإنّ أنت فزعت إلى قرآن الحق فقد امتزجت بأرواح الأنبياء . فالقرآن أحوال الأنبياء ، وهؤلاء أسماك بحر الكبرياء الطاهر . فإذا قرأت القرآن وأنت غير متقبل (أحكامه) فافترض ، أنك رأيت الأنبياء والأولياء .

١٥٤٠ وإن قرأت القصص متقبلاً لها ، فإنّ طائر روحك يعرفه الضيق في قفصه .

فالطائر الحبس في القفص - حين لا يسعى إلى الخلاص - يكون ذلك منه جهلاً .

إن الأرواح التي تحررت من أقفاصها إنما هي الأنبياء المرشدون الفضلاء . فمن الخارج يأتيك صوتهم ، صوت الدين ، قائلاً : « هذا طريقك للخلاص ... هذا .

إننا - بهذا - قد خلصنا من القفص الضيق ، فليس سوى هذا الطريق حيلة لهذا القفص » .

١٥٤٥ فلتجعل النفس علية حزينة شجيّة ، حتى تُمنح الخلاص من قيد الشهرة . فاشتهار الخلق قيد محكم . وهل يكون هذا القيد - على الطريق - أوهن من قيد الحديد ؟

قصة التاجر الذي حمّله البغاء رسالةً إلى
ببغاوات الهند حينما ذهب للتجارة

كان هناك تاجر ، وكان للتاجر ببغاء ؛ ببغاء جميل محبوس في قفص .

وحينما استعد التاجر للسفر ، وكاد يبدأ الرحلة إلى بلاد الهند ،
توجّه بكرمه إلى كل غلام وكل جارية ، قائلاً : « ماذا أحضر لك ؟
عجّل بإخباري ! »

١٥٥٠ فكلّ منهم سأله حاجة ، فوعد هذا الرجل الطيّب بإجابتهم جميعاً .
ثم قال للبيغاء : « أي هدية تريد ، حتى أحضرها لك من بلاد الهند ؟ »
فقال البيغاء : « إن هناك ببغاوات ، فإذا ما رأيتهم فخبّرهم
عن حالي ! »

(قائلاً) : إن فلاناً البيغاء - وهو المشتاق إليكم - حبيس عندي
بقضاء السماء .

إنه يهديكم السلام ، ويسألكم العدل ، ويلتمس منكم أن (تعلّموه)
الوسيلة والسبيل إلى الرشاد !

١٥٥٥ ويقول : أيلق أن أسلم الروح شوقاً إليكم ، وأموت هنا مفترقاً عنكم ؟
وهل يجوز أن أكون أسير القيد الثقيل ، وأنتم حيناً فوق المروج
وحيناً على الأشجار ؟

وهل يكون هكذا وفاء الأصدقاء ؟ أنا في هذا الحبس ، وأنتم
في حديقة الورد ؟

ألا فلتذكروا - أيها الكرام - ذلك الطائر الذليل ، بصبح
بين المروج !

فما أسعد الخليل إذا ذكره خلانه - وخاصة - إذا (ربطهم)
حبّ ليلي والمجنون^(١) !

١٥٦٠ فيا من تنادمون ملاحكم الفاتنات الحسان ! هاأنذا أشرب أقداحاً
قد حفلت بدمي .

ألا فلتشربوا قدحاً على ذكرى ، إذا كنتم تريدون أن تؤدّوا حقّي !

(١) حرفياً : خاصة أن هذه هي ليلي وهذا هو المجنون .

أو أريقوا جرعة على التراب - حين تشربون - على ذكر هذا
الطريح البائس .

عجباً أين هذا العهد ، وذلك الميثاق ؟ أين تلك الوعود التي فاهت
بها شفاة حلوة كالسكر ؟

فإن كان فراق العبد لسوء خدمته ، فهذا مجازاة للمسيء بالسوء ،
فما الفرق (بين السيد والعبد) ؟

١٥٦٥ فيا من تفعل السوء في غضبك وحريك ، وهما (منك) أكثر
إطراباً من السماع ، وصوت الصنج !

ويا من جفاؤك أحلى من السعادة ، وانتقامك أحب من الروح !
إن هذه نارك ، فكيف يكون نورك ؟ وهذا مأتمك ، فكيف
يكون عرسك ؟

وليس يدرك غورك أحد ، لما لك من لطف ، ولما لجورك من
حلاوة .

وإني لأنوح ، وأخشى أن يصدّقني ، فينقص - بكرمه - من
هذا الجور .

١٥٧٠ وإني لشديد العشق لقهره ولطفه ، فيا عجبا لعشقي هذين الضدين !
والله لو أني مضيت من هذا الشوك إلى البستان ، لأنوحنّ - من
أجل هذا - كالبلبل .

فما أعجب هذا البلبل الذي يفتح فمه ، ليأكل الشوك مع الورد .
ولكن أي بلبل هذا ؟ إنه عملاق ناري ! ومن العشق أصبح كل
مرّ - في فمه - حلو المذاق !

إنه عاشق للكل ، بل إنه الكل ، فهو عاشق لذاته ، طالب
عشق ذاته .

صفة أجنحة طيور العقول الالهية

١٥٧٥ وإن قصة بغاء الروح لهى من هذا القبيل ، فأين المرء الذي

يكون موضعاً لسر الطيور (الروحية) ؟
وأين ذلك الطائر الضعيف البريء ، الذي تنطوي ذاته على سليمان وجيشه ؟
فحين ينوح حزينا - بدون شكر أو شكوى - تضجّ لنواحه
السموات السبع .

وتأتيه - في كل لحظة - مائة رسالة ورسول من الله . (وحين
يقول) : « يارب » مرة ، فله من الله ستون « لبيك » .
وزلّته خير - عند الحقّ - من الطاعة ، وكل إيمانٍ ممزقٌ خَلِقُ
أمام كفره^(١) !

١٥٨٠ ويكون له في كلّ لحظة معراج خاصّ ، ويضع (الله) فوق تاجه
مائة تاج خاصّ .

وصورته على الأرض ، وأما روحه ففي اللامكان ، ذلك اللامكان
الذي هو فوق وهم السالكين .
وليس ذلك اللامكان الذي يتطرق إلى فهمك ، ويتولد لك خيال
عنه في كلّ لحظة .

بل إن المكان واللامكان رهن حكمه ، كما تكون الأنهار الأربع
طوع حكم ساكن الجنة .

فلتختصر شرح هذا ، ولتصرف وجهك عنه ، ولا تَفْهَمْ بكلمة
فالله أعلم بالصواب .

١٥٨٥ فيها نحن أولاء نعود من هذا - أيها الأحباب - إلى الطائر والتاجر
وبلاد الهند .

لقد قبل التاجر هذه الرسالة ، وأن يحمل من البيغاء السلام إلى
أبناء جنسه .

(١) الكفر هنا ترك التقليد وإخفاء الطاعات ، وقد أثر عن الشبلي أنه قال :
طوبى لمن مات في كفره .

كيف رأى التاجر ببغاوات الهند في البرية وأبلغها رسالة ذلك الببغاء

وحين وصل التاجر إلى أقصى بلاد الهند ، رأى عدداً من
الببغاوات في البرية .

فأوقف مركبه ، وأبلغها هذا السلام وتلك الأمانة .
فارتعد بعنف واحد من هذه الببغاوات ، وسقط ، ومات ، وانقطعت
أنفاسه !

١٥٩٠ فندم التاجر على الإدلاء بهذا الخبر ، وقال : « لقد سعت لهلاك
ذي روح .

لعلّ هذا الطائر قريب لببغائي الصغير ، أو لعلها جسدان وروح واحد !
فلماذا فعلتُ هذا ؟ لماذا أبلغت هذه الرسالة ؟ لقد أحرقتُ هذا
المسكين بكلامي الفجّ .

إن هذا اللسان كالحجر وهو كالحديد أيضاً^(١) ، وكل ما تنثر من
اللسان مثل النار .

فلا تضرب الحجر بالحديد جزافاً ، حيناً لتنقل خبراً ، وحيناً
لتتشدد فخراً .

١٥٩٥ فالظلام غيّم وحولك من كل جانب حقول القطن ، فكيف
يكون الشرر بين القطن ؟

فما أظلم هؤلاء الناس الذين يغلقون عيونهم وبكلامهم يحرقون
عالمًا بأسره .

(١) ترجمة : (اين زبان چون سنگ وهم آهن وشست) وقد فضلنا « آهن »
الواردة في رواية إحدى النسخ المخطوطة على « آتش » الواردة في طبعة نيكولسون
لأنها أكثر اتفاقاً مع السياق .

إن كلمة واحدة قد تخرب عالماً بأكمله ، وقد تجعل الثعالب
الميتة أسوداً !

إن الأرواح في أصلها كنفس عيسى^(١) ولكنها (وهي متجسدة)
يكون نفسها تارة جرحاً وأخرى بلسمًا .
فلو ارتفع حجاب (الأجساد) عن الأرواح لكان كلام كل روح
كنفس المسيح .

١٦٠٠ فإذا أردت أن تقول كلاماً (حلواً) كالسكر ، فاصبر عن
الحرص ، ولا تأكل هذه الحلوى !
إنّ الصبر غاية ما يشتهي الأذكىاء ، وأما الحلوى فأمل الأطفال .
فكل من اعتصم بالصبر سما إلى السماء ، وكل من أكل الحلوى زاد تخلفاً .

تفسير قول فريد الدين العطار قدس الله سرّه :

« أيها الغافل ! إنك صاحب نفس حسية

فاحس الدماء وأنت تتمرغ في التراب !

أما صاحب القلب فلو شرب السمّ لأصبح هذا السم ترياقاً »

إن صاحب القلب لا يصاب بأذى ولو شرب السم القاتل عياناً .
ذلك لأنه وجسد الصحة ، وخلص من الحمية ، أما الطالب
المسكين فهو صريع الحمى .

١٦٠٥ ولقد قال الرسول : أيها الطالب المستفيد ! أفق ولا تعاند قط
مطلوباً^(٢) .

(١) أي تهب الحياة كنفس عيسى .

(٢) لم تقف على نص لهذا الحديث المنسوب إلى الرسول .

إن ذاتك منطوية على النمرود فلا تدخل النار ، وإن أردت دخولها
فكن - قبل ذلك - إبراهيم .

وإن لم تكن سباحاً ولا بحاراً فلا تُلْقِ بنفسك في اليمّ غروراً
واعتدأداً .

إن (العارف) يأتي بالجواهر من قاع البحر ، ويستخلص النفع
من الضرر .

فالكامل لو أمسك بالتراب لأصبح ذهباً ، والناقص لو أمسك
بالذهب لأصبح تراباً .

١٦١٠ وحين يكون الرجل المستقيم مقبولاً لدى الحق ، فيده في (كل)
الأمور يد الله .

وأما الجاهل فيده يد الشيطان ، لأنه أسير شباك التكلف والخداع .
فالجهل يمرّ أمام الكامل فيصبح علماً ، وأما العلم الذي يمرّ بالناقص
فيصبح جهلاً .

وكل ما تناوله العليل أصبح علة ، وأما الكامل فلو تناول الكفر
لأصبح ديناً .

فيا من تنازل فارساً وأنت على قدميك ! إنك لن تنجو برأسك
فتتوقف !

كيف عظم السحرة موسى عليه السلام (حين قالوا) :
« ماذا تأمر ؟ أتلقى عصاك قبلنا أم نلقي نحن ؟ »^(١)

١٦١٥ إن السحرة في عهد فرعون اللعين - حينما ناصبوا موسى العداء -

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون
نحن الملقين » ، (الأعراف ، ٧ : ١١٥) .

جعلوه مقدماً عليهم ، وقام هؤلاء السحرة بتكريمه .
ذلك لأنهم قالوا له : « إن الأمر لك ، فإذا أردت فآلق عصاك
قبلنا » .

فقال : « لا ! بل ألقوا أنتم أيها السحرة مكرهم أمامنا » .
فهذا القدر من التعظيم اشترى لهم الإيمان^(١) ، لأنه قطع أيديهم
وأرجلهم عن المراء^(٢) .

١٦٢٠ فحينما عرف السحرة له حقه ، ضحوا بأيديهم وأرجلهم جزاء لذلك .
إن اللقمة والكلمة حلال^٣ للكامل ، وأنت لست بكامل ، فلا تأكل
والزم الصمت !

ولما كنت أذنًا وهو لسان فإنه ليس من جنسك ! وقد خاطب
الله الآذان (بقوله) : « أنصتوا^(٣) » .

إنّ الطفل حين يولد ، يكون - في أول الأمر - رضيعاً ، ويبقى
مدة من الزمن صامتاً وكله آذان .

فلا بدّ له من الصمت بعض الوقت حتى يتعلم الكلام .

١٦٢٥ فإن لم يكن أذنًا صاغية ، وظلّ يردّد أصوات الطفولة ، فإنه
يفقد أبكم هذا العالم .

إنّ الأصم بطبيعته - ذلك الذي ليست له منذ البداية أذن -
يكون أبكم ، فمضى كان مثله يجيش بالقول .

ولما كان السمع - في أول الأمر - لازماً للنطق ، فلتصل إلى

(١) إشارة إلى إيمان السحرة عندما رأوا معجزة موسى . قال تعالى : « وألقي
السحرة ساجدين ، قالوا آمنا برب العالمين ، رب موسى وهرون » . (الأعراف
٧ : ١١٩ - ١٢١) . (٢) تفسير صوفي يشير إلى قول فرعون للسحرة ،
حينما آمنوا بموسى : « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » . (الأعراف
٧ : ١٢٣) . (٣) قال تعالى : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » .
(الأعراف ٧ : ٢٠٤) .

النطق عن طريق السمع .
ادخلوا الأبيات من أبوابها واطلبوا الأغراض من أسبابها
والنطق الذي لا يكون متوقفاً على السمع إنما هو نطق الخالق
الذي تنزهه عن الطمع .
١٦٣٠ إنه المبدع الذي لا يتبع أستاذاً ، وسند الجميع الذي لا يستند على شيء .
وكل من عداه - سواء في الصنع أو في الكلام - تابعٌ لأستاذ ،
ومحتاجٌ إلى مثال .
فإن لم تكن غريباً عن هذا الكلام ، فالبس الدلق ، وأسكب
الدمع في إحدى الخرائب .
ولما كان آدم قد نجا - بدموعه - من اللوم ، فإنّ الدموع
السائلة دعاء التائب .
لقد هبط آدم إلى الأرض للبكاء ، ليكون منتحباً ، نائحاً حزيناً .
١٦٣٥ فهو قد نزل من الفردوس ومن أوج السماء السابعة إلى موضع صفّ
النعال ، ملتمساً العذر .
فإذا كنت من ظهر آدم ومن صلبه ، فكُن طالباً للعذر ، وكن
أيضاً من شيعته !
واجعل من نار القلب ودمع العين نُقْلاً ، فإن البستان لا يتفتح
إلا بالسحاب والشمس .
وما الذي تعرفه أنت عن مذاق ماء المدامع ، وما أنت إلا
عاشق للخبز كالعميان ؟
فلو أنك أخليت هذه الجمعة^(١) من الخبز ، لجعلتها مليئةً بجواهر
الجلال .
١٦٤٠ فلتفطم طفل روحك عن لبن الشيطان ، ثم اجعلها - بعد ذلك -

(١) يريد بالجمعة هنا البطن .

رفيقة للملائكة .
وإذا ما كنتَ مُظلماً ملولاً مكتئباً ، فاعلم أنك أخ في الرضاعة ،
وقرين للشيطان اللعين .
إنَّ اللقمة التي تزيد النور والكمال هي تلك التي تُنال من
الكسب الحلال :
أما الزيت الذي يجيء فيطفئ سراجنا ، فسمّه ماء ، مادام
يطفئ السراج .
فمن اللقمة الحلال يتولد العلم والحكمة ، ومن اللقمة الحلال ينبعث
العشق والرقّة .

١٦٤٥ فإذا أحسست من لقمة بالحسد ، (وميلت) إلى الخداع ، وتولد
لك منها الجهل والغفلة ، فاعلم أنها لقمة حرام !
وهل زرعت قط قمحاً فأثمر لك شعيراً ؟ أم هل رأيت فرساً
أنجبت حمراً ؟
إن اللقمة هي البذرة والأفكار ثمرتها ؛ اللقمة هي البحر والأفكار
جوهرها .
إن اللقمة الحلال في الفم يتولد منها الميل للعبادة ، والعزم على
الذهاب إلى ذلك العالم^(١) .

كيف روى التاجر للبغاء ما رآه من بيغافات الهند

ولقد أتمّ هذا التاجر تجارته ، وعاد إلى منزله سعيداً قريح العين .
١٦٥٠ وأحضر لكل غلام هدية ، كما أعطى كل جارية نصيباً^(٢) .

(١) عالم الروح . (٢) كلمة (نصيب) من بين معاني (نشان) .

فقال الببغاء : « وأين هديتي ؟ ألا فلتحدثني بما قلته وما رأيته ! »
فقال التاجر : « لست فاعلاً ، فإني على ذلك نادم ! إنني أقلب
كفي ، وأعضّ بناني !
فلماذا حملت هذه الرسالة الفجّة جزافاً . إن ذلك لجهلي وحماتي ! »
فقال الببغاء : « أيها السيد ! على أيّ شيء أنت نادم ؟ وأيّ
شيء يقتضي هذا الغضب الشديد والحزن ؟ »

١٦٥٥ فقال التاجر : « لقد نقلت شكاياتك لجماعة من الببغاوات شبيهة بك .
فأحسّ ببغاء بالملك فانشقت مرارته ، وارتعد ومات .
فأصبحتُ نادماً . وما الذي كان (يقتضي) هذا القول ؟ ولكن
ما دمتُ قد قلته فما فائدة الندم ؟ »
فاعلم أن الكلمة التي قفزت فجأة من اللسان شبيهة بالسهم الذي
انطلق من القوس .

فهذا السهم لن يعود من طريقه يا بني ! إن إيقاف السيل يجب
أن يكون عند منبعه .

١٦٦٠ فإذا انطلق من منبعه أغرق الدنيا . فلو أنه خرّب العالم فما
في ذلك عجب .

وفي الغيب آثار تولّد الأفعال ، وهذه الأفعال المولّدة ليست
طوع حكم الخلق .

فإن الله وحده يخلق كلّ هذه الأفعال المولّدة ، وإن كانت تُنسب إلينا .
فزيد يُطَيّر سهماً تجاه عمرو ، فيصيب السهم عمراً كما (يُصاب) النمر .
فيتولد الألم من ذلك مدة عام ، والله هو الذي يخلق الآلام ، لا الناس .

١٦٦٥ فلو مات زيد الرامي - ساعة الرمي - من الوجع ، فإن الآلام
تظل تتولد في جسد عمرو حتى ينتهي أجله .

ولما كان عمرو قد مات من الأوجاع التي تولّدت (من السهم)
فسمّ زيدا الرامي - لهذا السبب - قتلاً .

وانسب هذه الأوجاع إليه ، وإن كانت كلها من صنع الخالق .
وهكذا الزرع والتنفس والصيد والجماع ، كل ما تولد عنها إنما
هو بقدرة الله .

والأولياء لهم قدرة من الله ، فهم يردّون السهم المنطلق عن
طريقه .

١٦٧٠ حينما يصير الولي نادماً ، فإنه يمنع النتائج المتولدة عن الأسباب^(١) ،
بقدرة الله .

فهو بانفتاح باب (اللطف أمامه) - يجعل ما قيل كأن لم يُقل ،
فلا يقع من جرائه ضررٌ ولا أذى^(٢) .

ويمحو الكلام من كل القلوب التي سمعته ، ويخفي معاملة .
فإذا أردت - أيها السيد - برهاناً وحجة على ذلك ، فلتقرأ
(قوله تعالى) :

« ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها^(٣) » .
ولتقرأ كذلك آية : « أنسوكم ذكري^(٤) » ، واعلم أن لهم القدرة
على وضع النسيان (في قلوب الناس) .

١٦٧٥ فهم - إذ كانوا قادرين على إحداث التذكر والنسيان - تحققت
لهم السيطرة على جميع قلوب الخلق .

فإذا سدد الولي أمامك طريق النظر ، فليس في إمكانك أن تعمل
شيئاً ولو كنت من أولي الفضل .

(١) حرفياً : « يفلق أمام الأسباب أبواب (النتائج) المتولدة » . والمعنى أن الولي
إذا ندم على فعل سيء فإن هذا الندم يمنع النتائج التي تتولد عن هذا الفعل .
(٢) حرفياً : « فلا يخرق من جرائه سيخ ولا كباب » .
(٣) البقرة ، (٢ : ١٠٦) . (٤) قال تعالى : « إنه كان فريق من عبادي
يقولون ربنا آتنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ، فاتخذتهم سخرى حتى
أنسوكم ذكري » . (المؤمنون ، ٢٣ : ١٠٨ - ١٠٩) .

أخلتم أهل السمو سخرية ؟ ألا فلتقرأ من القرآن «حتى أنسوكم ذكري»^(١) .
إن صاحب القرية ملك على الأجساد ، وأما صاحب القلب فملك
على قلوبكم .

والعمل قد جاء - بلا شك - فرعاً للإبصار ، وعلى هذا فليس
الإنسان إلا إنسان العين !

١٦٨٠ ولست مكلاً القول في هذا ، فإن المنع يأتيني من أصحاب الصدارة .
ولما كان التذكر والنسيان في الخلق رهن إرادته ، كما أنه يستجيب
إلى ضراعتهم^(٢) ،

فإن هذا (الخالق) العظيم يخلي قلوبهم كل مساء من مئات الآلاف
من (خواطر) الخير والشر .

(١) إشارة ثانية إلى قوله تعالى : « فاتخذوهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم
منهم تضحكون » . (المؤمنون ، ٢٣ : ١٠٩) . (٢) فسر صاحب المنهج القوي
(ج ١ ، ص ٣١٧ ، ٣١٨) قول الشاعر : (ولما كان التذكر والنسيان في الخلق
رهن إرادته) بقوله : « وذاك الخليفة الأحسن مائة ألف خواطر حسنة وقبيحة كل
ليلة يفرغها وكل يوم يملؤها لأنه متصرف في قلوب الناس بإرادة الله تعالى كما قال
الشيخ الأكبر : يتجلى الحق لمرآة قلب الولي الكامل فيعكس الأنوار من قلبه إلى
العالم فيكون باقياً محفوظاً بوصول ذلك الفيض إليها فلا يحسر أحد على فتح الخزان
الإلهية والتصرف فيها إلا بإذن هذا الكامل لأنه صاحب الاسم الأعظم ، ولا يخرج من
الباطن إلى الظاهر معنى من المعاني إلا بحكه ، ولا يدخل من الظاهر في الباطن شيء
من الأشياء إلا بأمره ، وإن كان يحمله أحياناً عند غلبة البشرية عليه » . ويمكن
أن نرجع ضمير (ويست) في البيت السابق إلى الخالق جل وعلا لأجل تفهيم
عوام الناس » . وقد ترجم نيكولسون هذا البيت والأبيات التي تليه على أن الضمير بها
يعود إلى (الولي) ، متبعاً في ذلك التفسير الذي فضّله صاحب المنهج القوي .
ورأينا أن الضمير هنا يعود على الله فقد اختتم الشاعر حديثه عن الأولياء في هذا
المقام بقوله في البيت السابق : (ولست مكلاً القول في هذا ...) . والأمور التي
تحدث عنها الشاعر في هذا البيت وما يليه من أبيات لا يمكن أن تنسب إلى بشر ،
حتى ولو كان المقصود من هذا البيت ما نقله صاحب المنهج القوي عن ابن عربي ،
واتخذته أساساً لتفسيره .

بينما هو - في النهار - يملؤها من تلك الخواطر ، ويجعل تلك
الأصداف حافلة بالدرر .
فتعرف تلك الأفكار السابقة - بالهداية - سبيلها إلى الأرواح .
١٦٨٥ فتعود إليك حرفتك وعملك حتى يفتح أمامك باب الأسباب .
وليست تذهب حرفة الصائغ إلى الحداد ، ولا يصير طبع الرجل
المهذب إلى رجل خسيس^(١) .
فكما أن الحرف والأخلاق تعود إلى صاحبها كالمتاع يوم الحشر^(٢) ،
كذلك تعود الحرف والأخلاق إلى صاحبها مسرعة بعد النوم .
فهذه الحرف والأخلاق في وقت الصبح تعود إلى مواضعها من
الحسن والقبح^(٣) .
١٦٩٠ فهي كاللحم الزاجل يعود إلى مدينته بما يحمله إليها من البلاد .

كيف استمع البيغاء إلى ما فعلته البيغاوات ،
وكيف مات في القفص ، وكيف بكاه صاحبه

حين استمع هذا البيغاء إلى ما فعله بيغاء الهند ، عرته هزة شديدة
وسقط ومات وأصبح بارد الجسم .
فلما رآه التاجر طريحاً على هذا النحو ، قفز ورمى عمامته على الأرض .

(١) يريد بهذا البيت وما سبقه من أبيات أن الأفكار تفترق عن الأرواح ساعة
النوم ، ولكنها تعود في الصباح فتلتحق بتلك الأرواح بهداية الله ، فالخرف والمعرفة
بالصناعات تفارق أصحابها حين ينامون ، لكنهم عندما يستيقظون تعود إليهم حرفهم
ومعارفهم التي تفتح أمامهم أبواب الأسباب . (٢) روي عن الرسول - عليه السلام -
أنه قال : « تموتون كما تبعثون وتحشرون كما تموتون » . (٣) تعود الأخلاق
الحسنة إلى أصحابها ويعود القبح إلى أصحابه .

واندفع التاجر وشتقّ جيبه حين رأى البيغاء بهذا اللون ، وعلى
تلك الحال .

وقال : « أيها البيغاء الجميل ذو الصوت الرخيم ! ماذا أصابك ؟
ولماذا أصبحت على تلك الحال ؟

١٦٩٥ فوا أسفاه يا طائري الحلو الغنساء ! وأسفاه عليك يا صفيي ،
وموضع سري .

وا أسفاه عليك يا طائري العذب الألسان ! يا راحي وروحي
وروشي وريحاني !

فلو كان لسليمان طائر مثل هذا ، متى كان يُشغل بغيره من الطيور ؟
وا أسفاه على هذا الطائر الذي وجدته رخيصاً ، وسرعان ما حولت
وجهي عن وجهه !

أيها اللسان ! إنك لي مصدر ضررٍ كثير ، ولكن ما دمت أنت
الناطق ، فماذا أقول لك ؟

١٧٠٠ أيها اللسان ! إنك أنت النار ، وأنت البيدر أيضاً ، فإلى متى
تشعل هذه النار بهذا البيدر ؟

إنّ الروح تصرخ منك في الخفاء ، وإن كانت تعمل بكل ما
تحدثها به !

أيها اللسان ! إنك كنز لا حدّ له ، كما أنك ألم لا علاج له !
إنك صفيّر وخداع للطيور ، وإن كنتَ - في الوقت ذاته -
مؤنساً لوحشة المهجران !

فلكم تمنحني الأمان ، يا من لا أمان لك ! يا من شددت قوسك للانتقام مني .

١٧٠٥ فيا من أطرت مني طائري ! حسبك ارتعاء في مراعي الظلم !
أجبنني ، أو كن منصفاً ، أو اذكر لي ما يكون سبباً للسرور !
وا أسفاه على صبحي الذي كان يحرق الظلمات ! وا أسفاه على
نوري الذي كان يتألق به النهار !

وأسفاه على طائري الذي كان مليح الطيران . لقد طار من نهاية
حالي إلى بدايته^(١) .
إن الجاهل عاشق للألم حتى الأبد ، فقم واقرأ من قوله تعالى ؟
« لا أقسم » حتى قوله « في كبد^(٢) » .
١٧١٠ لقد كنت مع وجهك خليًا من الكبد ، وكنت في نهرك نقيًا
من الزبد .
وهذه الآهات مبعثها خيال مشاهدة (المحبوب) ، وانفصالي عن
وجودي الحق^(٣) .
إنها كانت غيرة الحق ، ولا حيلة لنا أمام الحق . وأين القلب
الذي لم يَزَقْه عشق الحق مائة قطعة ؟
وغيرة الحق هي أنه مغاير لكل شيء ، وأنه فوق كلّ بيان
وضجيح ألفاظ .
وأسفاه ! ليت دمعي كان بحرًا لأجعله نثارًا أمام محبوبتي الجميل !
١٧١٥ إن ببغائي ، طائري الذكي ، ترجان فكري وأسراري ،
قد أخبرني - منذ البداية - بكلّ ما يصيبني - ذات يوم - من
عدل أو حيف ، لعلني أذكر !
والببغاء الذي يجيء من الوحي صوته ، والذي كان ابتداءه قبل
ابتداء الوجود ،

(١) يريد أن الطائر - بموته - عاد من عالم المادة إلى عالم الروح ، وبهذا
طار من نهاية حال صاحبه في هذا العالم المادي إلى عالم الروح الذي كان بداية حال
صاحبه .

(٢) قال تعالى : « لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل بهذا البلد » ووالد وما
ولد ، لقد خلقنا الإنسان في كبد » . (البلد : ٩٠ : ١ - ٣) .

(٣) ترجنا هنا قول الشاعر « وجود نقد » بالوجود الحق غير الزائف .

هذا البغواء مستتر في باطنك ، وقد شهدت خياله فوق هذا وذاك^(١) .
إنه يسلبك السرور ، (ومع هذا) فأنت مسرور به . وأنت
تتقبل منه الظلم ، كأنما هو عدل .
١٧٢٠ فيا من كنت تحرق الروح من أجل الجسد ! إنك أحرقت الروح
(وبها) أضأت الجسد .
أما أنا فقد احترقت (بالعشق) ، فهل يريد أحد جذوة (مني)
كي يشعل القمامة بناري^(٢) .
وما دام الوقود هو الذي يكون متقبلاً للنار ، فيخذ الوقود الذي
يكون جذاً أباً للهب !
فواأسفاه ! واأسفاه ! لأن مثل هذا القمر أصبح مختفياً
وراء السحاب .
وكيف لي أن أنبس بكلمة ، ونار القلب قد اضطرمت ، وأسد
الهجر قد أصبح هائجاً مفترساً .
١٧٢٥ فهذا الذي يكون - في يقظته - عنيفاً مثلاً ، كيف يكون حاله ،
حين يمسك بيده القدح ؟ .
فالأسد الهائج الذي خرج عن طبيعته ، يضيق به المرج المنبسط .
إنني أفكر في القوافي وحببي يقول لي : « لا تفكر إلا في طلعتي » .
ألا فلتجلس ناعماً يا قافية تفكيري^(٣) ! إنك أنت قافية السعادة
أمامي !
فما الألفاظ حتى تشغل بها فكرك ؟ ما الألفاظ ؟ إنها الأشواك
المحيطة بالكرم .

(١) وقد شهدت خياله فيما أمامك وما حولك من مخلوقات العالم المادي .
(٢) هل يريد أحد أن يقبس نار العشق مني لتخلصه مما علق به من ماديات
حقيرة . وقد عبر عن الماديات بكلمة « القمامة » احتقاراً لها ، كما ذكر أنت التخلص منها
لا يكون إلا بنار العشق التي تحرقها كما تحرق النار القمامة .
(٣) يا مصدر انسجام تفكيري وتوازنه .

١٧٣٠ فلأضربنّ الحرف بالصوت والكلام حتى أستطيع الحديث معك بدون تلك (الوسائل) الثلاث .

ولأفضينّ إليك بتلك الكلمة التي أخفيتُها عن آدم ، يا من أنت (جُماع) أسرار العالم !

سأقول لك تلك الكلمة التي لم أقلها للخليل ، وأحدثك بذلك الهَمّ الذي لا يعرفه جبريل .

تلك الكلمة التي لم ينطق بها المسيح قطّ ، ولم يذكرها الله قطّ - غيرةً عليها - إلا لنا^(١) .

وأَي شيء تعنيه « ما^(٢) » في اللغة ؟ إنها للإثبات والنفي ، وأنا لست إثباتاً ، بل إنني نفي وبلا ذات !

١٧٣٥ لقد وجدت ذاتي في انعدام الذاتية ، ولهذا فقد نسجتُ ذاتي في اللاذاتية .

فجملةُ الملوك عبيد لرعاياهم ، وجميع الخلق فداءٌ من يفديهم .
الملوك جميعاً ينحنون لمن ينحني لهم ، والخلق جميعاً ثلون بحب سُكاري عشقهم .

والصياد يغدو صيداً للطيور حتى يباغتها ، فيجعلها صيداً له .
وقلوب المعشوقين أسيرة لمن فقدوا (في العشق) قلوبهم ، وجملة المعشوقين صيد للعاشقين .

١٧٤٠ وكل من رأيتُه عاشقاً فاعلم أنه معشوق ، فإنه - نسيباً - هذا وذاك .
فإذا كان الظهاءُ ينشدون من العالم الماء ، فإنّ الماء في العالم أيضاً ينشدُ الظهاء !

(١) ورد في المنهج القوي حديث عن الرسول يروي أنه عليه السلام قال : « إن الله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولكن يغيظهم الأنبياء والشهداء لقربهم ومقدمهم من الله » . (٢) وردت في نهاية البيت السابق كلمة « ما » بمعنى نحن . وفي هذا البيت صرفها الشاعر عن معناها الفارسي إلى معانيها العربية فقال إنها للنفي وللإثبات .

فإن كنت عاشقاً فالزم الصمت ، وإن عرك لك أذنًا فكن
(كلتك) أذنًا .

ولتقيم سدّاً أمام السيل إذا فاض^(١) ، وإلا فإنه يحدث العار
والخراب .

وماذا يضيرني لو يقع الخراب ؟ إن كنزاً ملكياً سيكون تحت
الأنقاض !

١٧٤٥ إن غريق الحق يودّ لو يزداد غرقاً ، (على حين) تهبط روحه
وتعلو مثل موج البحر .

فما الأفضل ؟ قاع البحر أم سطحه ؟ وما الأبهى ؟ سهم الحبيب
أم درعه ؟

أيها القلب ! إنك لتكون ممزقاً بالوساوس ، لو أنك فرقت بين
الطرب والبلاء !

فإن كان لمراك مذاق السكر ، أو ليس حرمانك من مرادك
هو مراد الحبيب ؟

فكل نجم من نجومه ثمن لدم مائة هلال ، وإراقة دم العالم حلال له .
١٧٥٠ ولقد أخذنا الأجر ، ونلنا ثمن الدماء ، ولهذا فقد سارعنا إلى
المخاطرة بأرراحنا .

آه ! إن حياة العاشقين في الموت ، وإنسك لن تملك قلب الحبيب
إلا بفقدان قلبك !

لقد سمعتُ إلى قلبه بمائة إعزاز وتدليل ، ولكنّه - لئله -
قدّم لي الأعذار .

قلت : « فما آخر هذا ؟ إن العقل والروح عريقا حبك ! » فقال :
« دعني ! ولا تحدّثني بهذه الخرافة ! »

(١) كن مسيطراً على عواطفك ، ولا تدع لسانك ينطلق بالحديث عنها . وتجنب
البوح بما قد يكشف لك من الأسرار .

أولست أعرف ما قد فكرت فيه ؟ فيا أيها الثنوي الرؤية ،
 كيف أبصرت الحبيب ؟
 ١٧٥٥ أيها الكبير الروح ! لقد رأيتني ذليلاً ، لأنك شرييتني بالثمن البخس !
 وكل من اشترى بالثمن البخس باع بالثمن البخس ، فالطفل يعطي
 جوهرة لقاء قرص من الخبر ! ،
 إنني غريق عشق قد غرق فيه عشق الأولين والآخرين !
 ولقد وصفته بإجمال ، ولم أفصل في بيانه ، ولولا هذا لاحتزقت
 الأفهام ، واحترق اللسان .
 فحيناً أقول « الشفة » فإنها تكون « شفة البحر »^(١) ، وحين أقول
 « لا » فالمراد « إلا » .
 ١٧٦٠ رإني - من جرّاء ما أتذوق من حلالة - جلستُ عابس الوجه ،
 كما أني - لامتلائي بالقول - قد لُزمتُ الصمت !
 وذلك لتستتر حلواتنا عن كلا العالمين وراء حجاب من عبوس الوجه .
 وإني لأذكر سرّاً واحد من كل مائة سر لَدُنِّي حق لا يصل هذا
 الكلام إلى كل أذن .

تفسير قول الحكيم (سنائي)

« إن كل قول جعلك تتخلف عن الطريق يستوى فيه الكفر والايمان
 وكل صورة جعلتك تقع بعيداً عن الحبيب يستوى فيها الحسن والقبح »
 وفي معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - :
 « إن سعداً^(٢) لغيري ، وأنا أغير من سعد ، والله أغير مني ، ومن غيرته
 حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن »

إنّ العالم جاء غبوراً ، لأن الحقّ قد سبق هذا العالم في الغيرة .

(١) شاطيء البحر . (٢) سعد المذكور في الحديث هو سعد بن عبادة الصحابي المعروف .

فهو مثل الروح ، والعالم كالجسم ، والجسم يتقبل من الروح الحسن والقبیح .

١٧٦٥ وكل من صار محرابُ صلاته عين (اليقين) ، فاعلم أن عودته إلى إيمان (العوام) شين !

إن كل من أصبح حافظاً لثياب الملك ، يكون اتجاره من أجل مملكته خسراناً عليه^(١) .

وكل من أصبح جليساً للسلطان ، يكون جلوسه على باب السلطان عيباً وغبناً .

(وكل) من حظي بتقبيل يد الملك ، يكون اختياره تقبيل قدمه إثماً .

فإن كان وضع الرأس على قدم الملك إعظاماً له ، فإنه بالقياس إلى تقبيل اليد خطأ وزلل .

١٧٧٠ إن الملك ليفار من ذلك الذي يختار الرائحة بعد أن يكون قد رأى الوجه .

ومثلُ غيرة الحق كمثل القمع ، وأما غيرة الناس فهي كالتبين .
واعلم أن أصل الغيرة من الله ، وأما غيرة الخلق فهي - بدون اشتباه - فرع من غيرة الحق .

وإني لتارك شرح هذا ، لأعبر عن شكواي من جفاء ذلك الجميل ذي القلوب العشرة .

سأنوح لأن النواح يروقه ! إن النواح والحزن لما يحب له على العالمين !
١٧٧٥ وكيف لا أنوح بمرارة من قصته (معي) ، حين لا أكون في حلقة سكاراه ؟

وكيف لا أنوح وأنا كالليل بدون صباحه ، وبدون وصال وجهه

(١) إن كل من وصل إلى مقام القرب ، يكون ابتعاده خسراناً عليه ،

الذي يزيد النهار إشراقاً ؟
وإنّ مرارته حلوة المذاق لروحي ، فروحي الفداء لذلك الحبيب
الذي أضنى فؤادي !
أنا عاشق لضيائي وألمي من أجل رضى مليكي الفرد !
لقد جعلت تراب الهمّ كحلّاً لعينيّ ، حتى يتملأ بحراً مقلتيّ بالجواهر !
١٧٨٠ فالدموع التي يريقها الخلق من أجله جواهر ، والخلق يظنونها دموعاً !
وأنا أشكو من روح روحي ، ولكني لست (في الحقيقة) شاكياً
بل ذاكر خبري !
القلب يقول : « إني قد تعبت منه » ، وأنا - من هذا النفاق
الواهي - كم ضحكت !
فعاملني بالحقّ ، يا فخر المحقين ! يا من أنت الصدر وأنا عتبة بابك !
وأين العتبة والصدر في (عالم) المعنى ؟ وأين « نحن » و « أنا »
من ذلك الجانب الذي يكون فيه حبيبنا ؟
١٧٨٥ فيا من برئت روحك من « نحن » و « أنا ! » أيها الروح اللطيف
في الرجال والنساء !
إنك الواحد حين يتحد الرجال والنساء ! وإنك الواحد حين
تمحى الوحدات !
لقد صنعت « أنا » هذه و « نحن » حتى تلعب مع نفسك لعبة
العبادة^(١) .
حتى تصبح كلّ « أنا » و « أنت » روحاً واحداً ، وتقعدو كلها
فانية في الحبيب !
فكل هذا يكون ، فتعال يا صاحب الأمر ، يا من أنت منزّه
عن « تعال » وعن (كل) الكلام^(٢) !

(١) حين يتم اتحاد الخلق بالخالق لا يبقى هناك مجال للعبادة .
(٢) قرئت « بيا » في الشطر الثاني من البيت « بيان » فيكون معنى الشطر:
« يا من أنت منزّه عن البيان والكلام » .

١٧٩٠ إنَّ الجسم لا يستطيع إبصارك إلا مجسّماً ، فهو يستحضرُك في
الخيال ساخطاً أو راضياً .

فلا تقل إنَّ القلب - وهو أسير السخط والرضى - جدير بتلك
المشاهدة .

فذلك الذي يكون أسيراً للسخط والرضى ، إنما هو حيّ بهاتين
العاريتين .

وأما بستان العشق الأخضر - الذي لا نهاية له - ففيه إلى جانب
السخط والرضى ثمار كثيرة .

فالعشق أسمى من هاتين الحالتين^(١) ، وهو رّيان أخضر بدون
ربيع أو خريف !

١٧٩٥ فأدّ زكاة الوجه الجميل ، يا صاحب الوجه الجميل ! وأعدّ لنا
شرح حال الروح الممزق .

فإن نظرة من عين ذات غمز ودلال قد طبعت على القلب وسمّا
جديداً !

وقد أحللتُ له دمي لو أنه أراقه ! وكنت أقول : « حلال (لك
دمي) » ، وهو يهرب مني .

وكم تصبّ من همّ على قلوب المحزونين ، حين تهرب من نواح أبناء
التراب .

فيا من كل صبح لمع من المشرق وجدك كعين الشمس مشرقاً فياضاً !

١٨٠٠ كيف ألقيت المعاذير إلى المولّه بك ؟ يا من 'سكّر شفتيك
لا يُقدّر بضمن !

يا من أنت الروح الجديد لعالم عتيق ! استمع إلى صراخ جسم
لا روح له ولا قلب !

(١) حالتا السخط والرضى .

ودع شرح (حال) الوردة بحقّ الله ! واشرح حال البلبيل الذي
افترق عن الوردة !

فليس اضطرابنا من الحزن ولا من السرور ، وليست حكمتنا من
الخيال ولا من الوهم .

بل إنّ لنا حالة أخرى وتلك نادرة ، فلا تنكر ذلك ، فإن الله
واسع القدرة !

١٨٠٥ ولا تتخذ من حال الإنسان مقياساً للأمور ! ولا تجعل ركيزتك
الجور والإحسان !

إنّ الجور والإحسان والألم والسرور كلها حادثة ، وكل المحدثات
تموت والحق وارثها .

لقد أطلّ الصبح ، يا من أنت للصبح ملجأ وظهير ! فالتمس لي
العذر عند مخدومي حسام الدين !

إنك ملتمس العذر عند العقل الكلي وعند الروح . إنك روح
الروح والتماع المرجان !

لقد أشرق الصبح ، ونحن من نورك في صبح نحتسيها من خمر
منصورك^(١) .

١٨١٠ فإذا كان عطاؤك يجعلني على هذه الصورة ، فماذا تكون الخمر حتى
تجلب لي الطرب^(٢) ؟

إن الخمر في جيشانها لتتكدّى جيشاننا ، وإنّ الفلك في دورانه
ليتكدّى عقلنا^(٣) !

(١) المقصود حسين بن منصور الحلاج ، الصوفي المعروف الذي قتل عام ٨٣٠٩ .

(٢) فإذا كنت مثلاً بعبائك على هذا النحو ، فماذا تكون الخمر وماذا يكون السكر

بها ؟ وأي طرب تستطيع أن تجلبه ؟ (٣) إن الخمر في جيشانها ليست شيئاً
أمام جيشان نفوسنا ، والفلك الدوار في تدبيره ليس شيئاً أمام حكمة عقولنا .

فالخمر أصبحت ثمة بنا لا نحن بها ! والجسم اتخذ وجوده منا ولم
نتخذ وجودنا منه !
إننا كالنحل ، والأجسام كالشمع ! وقد صنعنا الجسم خلية خلوية كما
يُصنع الشمع .

عود إلى حكاية التاجر

إن هذا الحديث طويل ! فلتحدثنا عن التاجر^(١) لئلا نرى ما صارت
إليه أحوال هذا الرجل الطيب .
١٨١٥ لقد كان هذا السيد في نار وألم وحنين ، وكان يلفظ بمائة عبارة
مفككة على هذا النحو :
فحينما يكون متناقضاً ، وحينما رقيقاً ، وحينما متضرعاً ، وحينما
يكون عاشق الحقيقة ، وحينما عاشق المجاز !
فالرجل الغريق - وهو يكاد يلفظ الروح - يَنْقَضُ بيده على
كل قشة .
وهو - لخوفه على حياته - يضرب بيده ورجله ، لعلّ أحداً
يأخذ بيده في (هذا) الخطر .
والحبيب يعجبه هذا الهياج ، فكفاح اليأس خير من النوم .
١٨٢٠ فصاحب الملكوت ليس بلا عمل ، والشكوى من جانبه تكون
عجيباً ، فهو ليس بمريض^(٢) .

(١) يعود الشاعر هنا الى قصة التاجر الذي سافر إلى بلاد الهند .
(٢) هذا البيت من أغراض الأبيات عند الشراح . واعتقادي أنه إحدى الشطحات
الصوفية . والمعنى هو أنه تعالى يعمل ليلاً ونهاراً ، لا يتوقف عن العمل - ومع
هذا - فإن الشكوى من هذا العمل المتواصل تكون عجيباً ، فهي لا تحدث لأنه
- جلّ شأنه - لا يكلّ .

من أجل هذا - يا بنيّ - قال الرحمن : « كل يوم هو في شأن^(١) » .
ففي هذا الطريق ، لا تتوان عن النحت والصقل^(٢) ! ولا تفرغ
لحظة واحدة حتى آخر أنفاسك !
وكن - حتى اللحظة الأخيرة - نفساً أخيراً (يتردد) ، لتكون
موضع سرّ العناية (الإلهية) .
فكلّ روح - في رجل أو امرأة - بذلت جهدها ، فإنّ أذن
ملك الروح وعينه ترقبان ذلك^(٣) .

كيف رمى التاجر البغاء خارج القفص وكيف طار البغاء الميت

١٨٢٥ وبعد ذلك ألقى به خارج القفص ، فطار البغاء الصغير إلى
دوحة عالية .

وهكذا طار هذا البغاء الميت (بسرعة) كاندفاع شمس المشرق .
فحار التاجر في أمر هذا الطائر ، وأدرك - من دون خبر - أسرار .
فرفع وجهه إلى أعلا ، وقال : « أيها العنديل ! أعطنا نصيباً
من بيان حالك !

ماذا صنعه البغاء في الهند فتعلّمته ، ومكرت مكرراً فأشعلتنا
حزناً » .

١٨٣٠ فقال البغاء : « إنه نصحني بفعله قائلاً : دع جمال صوتك
ولطيف ودك ،

(١) الرحمن ، (٥٥ : ٢٩) . (٢) لا تتوان عن السعي والتقدم .

(٣) حرفياً : فإن أذن ملك الروح وعينه على النافذة .

فإنّ صوتك هو الذي وضعك في الأسر ، . وقد تظاهر بالموت
ليُقدّم لي هذه النصيحة .
ومعناها : يا من أصبحت 'مطرباً للعامة والخاصة ! لتُصبح ميتاً
حتى تظفر بالخلّاص !
فحين تكون حبة تلتقطك الطيور ، وحين تكون برعمة تقطفك
الأطفال .
فخبيء الحبة ، وكن كلك شركاً ! وأخف البرعمة ، وكن في
ظاهرك عشياً^(١) !

١٨٣٥ فكل من عرض 'حسنته' في المزاد ، يتجه نحوه مائة قضاء سيء .
فالحيّل والأحقاد والحسد تنصبّ على رأسه كالماء من القرب .
فأعداؤه يمزّقونه غيرة منه ، وأصدقاؤه ينهبون أيام حياته .
ومن كان غافلاً عن الزرع والربيع ، أني له أن يدرك قيمة الزمن ؟
فالواجب أن تفر إلى كنفٍ من لطف الحق ، فإنه يصبّ على
الأرواح آلاف اللطاف .

١٨٤٠ وإذ ذاك تجد لك ملجأ ، فكيف يكون هذا الملجأ ؟ إنّ الماء
والنار يصحبان كلاهما جيشاً لك !
أولم يصبح البحر صديقاً لنوح وموسى ؟ أولم يصبح عنيف القهر
لأعدائهما ؟
أولم تكن النار قلعة لإبراهيم ، حتى صعّدت دخان (الحقد) من
قلب النمرود ؟
أولم يدعُ الجبلُ إليه يحيى ، ويدفع عنه قاصديه برجم الحجارة ؟
وقال له : « يا يحيى ! تعال ، واهرب إليّ لأكون لك ملجأ من
السيف القاطع ! »

(١) حرفياً : وكن عشياً فوق السطح .

كيف ودّع البغاءُ التاجرَ وطار

١٨٤٥ فأعطاه البغاء نصيحة أو نصيحتين سافلتين بالمغزى ، وبعد ذلك قرأ عليه سلام الفراق .
فقال له التاجر : « امض في أمان الله ! لقد أوضحت لي الآن طريقاً جديداً » .
وحدث السيد نفسه قائلاً : « إنَّ هذه النصيحة لي ، فلاسلكن طريقه ، فإنه طريق واضح .
وكيف تكون روحي أقلَّ (حكمة) من البغاء ؟ إنَّ الواجب على الروح أن تسلك سبيل الرشاد .

مضرةٌ اشتهار المرء وتعظيم الخلق له

إنَّ الجسم على شكل القفص ، وقد أصبح — بخداع الداخلين والخارجين^(١) — شوكة تحز الروح .
١٨٥٠ فهذا يقول له : « إنني سأكون صفيك » . وذاك يقول له : « لا ، بل أنا شريكك » .
وهذا يقول له : « ليس لك نظير في الوجود ، سواء في الجمال

(١) الخالطون للمرء .

أو الفضل أو الإحسان أو الجود» .
وهذا يقول له : « إنك صاحب العالمين ، وكلّ أرواحنا عيال على روحك ! »
فحين يرى الخلق سُكاري ذاته ، يفقد من الكبر سلطانه على نفسه .
وهو لا يدري أنّ الشيطان قد أوقع آلافاً مثله في ماء النهر^(١) .
١٨٥٥ إنّ ملق الدنيا ونفاقها لقمة سائغة المذاق ، ولكنها مليئة بالنار ،
فأقلل من تناولها !
ونارُها مختفية ، ولكنّ مذاقها واضح ، ودخانها يصبح ظاهراً في
نهاية الأمر .
ولا تقل : « متى كنت أبتلع هذا المديح ؟ إنه يتحدث عن
طمع ، وأنا واقف على أمره » .
فلو أنّ مادحك هجاك أمام الملأ ، فإنّ قلبك يحترق أياماً بليهب
ذلك (الهجاء) .
ومع أنّك تدري أنه قال هذا لحرمانه ، وأنّ طمعه فيك قد
جعله مغرضاً^(٢) .
١٨٦٠ فإنّ أثر هذا يبقى في نفسك ، وإنك لتلقى التجربة ذاتها في المديح .
فإنّ أثره أيضاً يبقى معك أياماً ، ويصبح مصدراً لتكبر الروح
وانخداعها .
لكنّ المدح لا يظهر لك لأنه حلو ، أما القدح فيظهر لك قبيحاً لأنه مرّ .
(والهجاء) مثل المطبوع^(٣) والحبّ^(٤) ، تتناولهما ، فيصيب
الاضطراب والألم جوفك زمناً طويلاً .
فإن أكلت الحلوى فمذاقها وقتي ، وأثرها لا يدوم طويلاً كأثر
تلك العقاقير .

(١) قد خدع آلافاً مثله وقادهم إلى الهلاك .
(٢) حرفياً : وأن طمعه فيك قد أصبح ضرراً لك . (٣) ، (٤) أدوية منظفة لأمعاء الإنسان .

١٨٦٥ ومع أن أثر الحلوى لا يدوم (في الظاهر) ، فهو يدوم في الخفاء ، ألا فلتعرف كل شيء بضده .
 فالسكر - إذا دام - يولد أثره - بعد حين - دماً يتطلب الموضع .
 فمن كثرة المديح ، أصبح فرعون طاغياً ، فكن ذليل النفس ، لين الجانب ، ولا تتجبر^(١) !
 فما استطعت فكن عبداً ، ولا تكن سلطاناً ! وتلق الضربات كالكرة ، ولا تكن صولجاناً !
 وإلا ، فإنه - حين لا يبقى لك لطف ، ولا جمال - يقع منك الملل في نفوس خلانك .
 ١٨٧٠ فهذه الجماعة التي كانت تتملقك تقول لك ، حين رؤيتك : « إنك الشيطان » .
 والجميع يقولون لك عندما يرونك بالباب : « هذا ميت قد نهض من قبره » .
 (فشأنك كشأن) الأورد ، يدعونه ربهم حتى يجعلوه بهذا النفاق سيء السمعة .
 وحين ينبت في سوء السمعة شعراً لحيته ، يحلّ العار بالشيطان لو قتل عنه !
 إن الشيطان يدنو من الآدمي (لإيقاع) الشر ، لكنه لا يقترب منك لأنك أسوأ منه !
 ١٨٧٥ فحينما كنت إنساناً كان الشيطان يقتفي أثرك ، ويجري وراءك ليسقيك خمره .

(١) الشطر الثاني من هذا البيت عربي في الأصل ، وقد غيرنا لفظه ليساير السياق . ونص الشطر : « كن ذليل النفس هوذا لا تسد » .

ولما صرت متمكناً في طباع الشياطين ، فإنّ الشيطان يهرب منك
يا من غدوت عديم الجدوى !
لقد كانوا يتعلقون بذيلك فيما مضى ، فلما أصبحت على تلك الحال
فرّوا منك جميعاً .

تفسير ما شاء الله كان

لقد قلنا هذا الكلام كله ، ولكننا - في استعدادنا للرحيل - لسنا
شيئاً قط بدون عناية الله .
فبدون عنايات الحقّ وخواصّ الحقّ يكون المملّك أسود الصفحات .
١٨٨٠ فيا إلهي ! يا من فضلك مجيب الحاجات ! إنه لا يجوز ذكر أحد
إلى جانبك .
لقد وهبنا هذا القدر من الهداية ، وسارت الكثير من عيوبنا حتى
هذه اللحظة .

فاجعل قطرة العلم التي منحتنا إياها تتصل ببجارك !
إنّ في روحي قطرة من العلم فخلّصها من الهوى ومن تراب الجسد !
وذلك قبل أن يخسفها هذا التراب ، وقبل أن تنسفها هذه الأهواء .
١٨٨٥ وإنّ كنت أنت القادر على أن تأخذها ، وتخلّصها من (التراب
والهواء) حين نسفها .
فالقطرة التي تقع في الهواء ، أو تسقط على التراب ، متى هربت
من خزانة قدرتك^(١) ؟
وإذا وقعت في العدم ، أو في مائة عدم ، فإنها تجعل رأسها

(١) استفهام بمعنى النفي ، أي ما هربت قط .

قدماً حين تدعوها (١) .
وآلاف الأضداد يقتل بعضها بعضاً ، ولكنّ حكك يبعثها من
جديد .
ففي كلّ لحظة - يا ربّ - قافلة وراءها قافلة ، تسير من العدم
إلى الوجود !
١٨٩٠ أوليست جملة الأفكار والعقول - خاصة - تصير كلّ ليلة غرقى
في بحر عميق ؟
أوليست هذه الملكات الإلهية ترفع كالأسماء رؤوسها في وقت
الصباح ؟
وفي الخريف تذهب آلاف الأغصان والأوراق منهزمة إلى بحار الموت !
بينما الغراب يرتدي السواد كالحزين ، وينوح على الحضرة في البستان .
وثانية يجيء الأمر من سيد الأرض (فيقول) للعدم : « ردّ ما أكلت !
١٨٩٥ أيها الموت الأسود ! ردّ ما أكلت من زرع وأعشاب وورق
وحشائش » .
فيا أخي ! اجعل عقلك معك لحظة واحدة ! إنّ بك في كلّ
لحظة خريفاً وربيعاً !
وانظر بستان قلبك أخضر ريان نضراً ، جافلاً ببراعم الورد
والسرو والياسمين !
قد احتجبت فيه الفصون وراء ما تكاثر من ورق ، واستتر السهل
والقصر وراء ما كساه من أزهار !
وهذا الكلام المنبعث من العقل الكليّ إنّ هو إلا شذى هذا
البستان والسرو والسنبّل .
١٩٠٠ وهل تنسمت قط شذى الورد في مكان خلا من الورد ، أم هل

(١) تجيء طائفة تسعى على رأسها .

رأيت فورة الحمر ، حيث لا خمر ؟
والشذى هو دليلك وقائدك الذي يضي بك إلى الخلد والكوثر .
والشذى دواء للعين يمنحها النور ، وقد تفتحت عيننا يعقوب حين
تنسم شذى (يوسف) .
والرائحة الثنتنة تجلب ظلمة العين ، وقد كان شذى يوسف للعين شفاء .
فإن أنت لم تكن يوسف فكأن يعقوب ، وكن مثله أليفاً للبكاء
والشجن !

١٩٠٥ واستمع إلى تلك النصيحة من الحكيم الغزنوي^(١) ، حتى تشعر
بالجدّة في جسمك الهرم !

إنّ الدلال يقتضي أن يكون الوجه كالورد ، فإذا لم يكن لك
مثل هذا الوجه ، فلا تلزم سوء الطبع^(٢) .
فمن القبيح أن يتدلّل وجه دميم ، وكم هو مضمّن أن يكون الألم
في عين عمياء !

فلا تتدلّل ولا تتألم أمام يوسف ! ولا يكن منك سوى ضراعة
يعقوب وآهاته !

لقد كانت الضراعة هي معنى الموت عند البيغاء ، فاجعل نفسك
ميتاً بالضراعة والفقر !

١٩١٠ حتى يبعثك من الموت نفّس عيسى ، ويجعلك مثله مباركاً سعيداً !

(وإلا) فكيف يغدو الحجر الصلد أخضر من الربيع ؟ ألا
فلتكن تراباً حتى تنبت الورد مختلف الألوان !

لقد ظللت السنين الطوال حجراً يجرح القلب ، فجرّب لحظة
واحدة أن تكون تراباً !

(١) هو الشاعر مجد الدين سنائي الغزنوي .

(٢) حرفياً : فلا تدر حول سوء الطبع .

قصة عازف الصنج الهرم الذي عزف على الصنج - ذات
يوم وهو جائع - بين القبور احتساباً لله ، في
عهد عمر رضي الله عنه

أسمعت أنه كان - في عهد عمر - عازف للصنج مطرب بارع ؟
كان البلبل يغدو ثلثاً بصوته ، وكان الطرب - بإنشاده العذب -
يصبح مائة طرب .
١٩١٥ وكانت أنفاسه تزين المجالس والمجامع ، وكان غناؤه يقيم القيامة !
لقد كان مثل إسرافيل ، الذي يُرجع صوته الأرواح - بفتته -
إلى أجساد الموتى .
أو كان مثل رسائل إسرافيل ، يَنبِتُ بسماحها جناحان للفيء !
ولسوف يصبح إسرافيل - ذات يوم - صيحة تهب الروح لمن
تَحُلِّلُ (جسمه) مائة عام !
وللأنبياء أيضاً أنغام في باطنهم ، بها للطالبيين حياة لا تُقَدَّرُ بثمن .
١٩٢٠ وليست أذن الحسّ تسمع هذه الأنغام ، فإنّ أذن الحسّ نجسة
من الظلم !
وليس يسمع نغم الجنّ آدمي ، فإنّه جاهل بأسرارهِ .
ومع أنّ نغم الجنّ من هذا العالم ، فإنّ نغم القلب أرفع من
كلا النغمين^(١) .
إنّ الجنّ والإنس سجناء ، وكلّهم سجين هذا الجهل !
فاقرأ في سورة الرحمن قوله (تعالى) : « يا معشر الجنّ والإنس

(١) نغم الإنس ونغم الجنّ .

إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا ، لا تنفذون إلا بسلطان ^(١) .

وافهم مغزى قوله : « إن استطعتم أن تنفذوا » .

١٩٢٥ إن أنعام باطن الأولياء تبادر بقولها : « يا أجزاء النفي و (العدم) ! تنبهوا وارفعوا رؤوسكم من « لا » النفي ، واخرجوا بها من هذا الخيال والوهم !

وأنتم أيها المنحلّون في (عالم) الكون والفساد ، إن أرواحكم الباقية لا تنمو ولا تولد » .

ولو أنني شذوت بطرف من هذه الأنعام ، لرفعت الأرواح رؤوسها من القبور .

فلتجعل أذنك قريبة منها ، فليست ببعيدة عنك ، ولكنني لم يؤذن لي بنقلها إليك .

١٩٣٠ وتنبّه ! فإن الأولياء هم إسرائيل الزمن (الحاضر) ، فمنهم للموتى حياة وانتعاش !

فالأرواح الميتة في قبور الأجساد ، تقفز من أكفانها مستجيبة لندائهم !

وتقول : إن هذا النداء مختلف عن جميع النداءات ! إن البعث هو فعل نداء الله !

لقد متنا وتحلّل كياننا كلّهُ ، وجاء نداء الحق فنهضنا جميعاً .
ونداء الحق يجيء محتجباً وبدون حجاب . إن الوهّاب هو الذي ألقى لمريم - في جيبها - العطاء .

١٩٣٥ فيا من (قلوبهم) تحت جلودهم متحلّلة بالفناء ! عودوا من العدم بنداء الحبيب ؟

(١) الرحمن ، (٥٥ : ٣٢)

فهذا صوت أطلقه المليك ، وإن كان قد خرج من فم عبد الله .
لقد قال له (١) الله : « إنني لسانك وعينك ! إنني حواسك ،
ورضاك وغضبك (٢) ! »

فأذهب فإنك من قلت عنه : « بي يسمع وبني يبصر (٣) » .
إنك أنت السر ، فأني مكان للقول بأنك صاحب السر !
فإن صرت - من وَلَسَهَكَ بالحق - « من كان لله » ، فإنني
أصبح لك ، « كان الله له » .

١٩٤٠ فحيناً أدعوك : « أنت » ، وحيناً « أنا » ، ومهما أُلِّقُ فإنني
أنا الشمس المشرقة !

وحيثما أشرقتُ من مشكاة أنفاسي ، حُلَّتْ مشكلاتُ العالم .
والظلمة التي لم تُبدِّدها الشمس ، أصبحت بأنفاسنا مثل الضحى .
فهو بذاته علَّم آدم الأسماء ، ثم كشف بآدم الأسماء للآخرين .
فخذ نوره من آدم إن شئت ، أو منه إن أردت ، وخذ الخمر
من الإبريق إن شئت أو من الكأس إن أردت .

١٩٤٥ فإن الكأس ذات قربي وثيقة بالإبريق ، فيا أيتها الكأس
المباركة ! ليس هناك من هو سعيد مثلك !

ولقد قال المصطفى : « طوبى لمن رآني (وآمن بي) ، وطوبى لمن
رأى من رآني » .

فحين يقتبس السراج نورَ الشمعة ، فكل من رآه رأى الشمعة يقينا .

(١) للعبد المخلص . (٢) روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال : « قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم - راويا عن ربه : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ،
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبّ مما افترضت عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إلي
بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ،
ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها . (٣) أنظر نص الحديث في الحاشية السابقة .

فلو أُنْتَقِلَ النور على هذا النحو ، خلال مائة سراج ، فرؤية آخر
سراج ملاقة للأصل .
فاقتبس بروحك من النور الأول إن أردت ، أو اقتبس من
الشمعدان إن شئت ، فليس هناك فرق (بين الحالين) .
١٩٥٠ وإذا شئت فانظر نور (الله) في سراج الآخرين ، وإن شئت
فانظره في شموع الغابرين !

في بيان الحديث : « إن لربكم في أيام دهركم
نفحات ، ألا فتعرّضوا لها ^(١) »

لقد قال الرسول : إن نفحات الحق تتسابق في هذه الأيام .
فأنصتوا وتنبّهوا لهذه الأوقات ، واغتنموا مثل هذه النفحات !
لقد جاءت نفحة فتطلّعت إليكم ومضت ، لقد وهبت الروح
لكل من أرادت ثم تولّت .
وجاءت نفحة أخرى فتنبّه لها ، حتى لا تتخلف عن تلك أيضاً ،
أيها الرفيق !
١٩٥٥ إن النفس النارية وكّجّت فيها ما يطفئ نارها ! كما أحسّت منها
الروح الميّنة بالحركة (تدبّ فيها) !
وهذه (الحركة) إنما هي نضارة شجرة طوبى واهتزازها ، وليست
مثل الحركات الحيوانية .
(فهذه النفحة) لو وقعت في الأرض والسماء ، لانصهرت مرائرها
- في الحال - (رعباً) !

(١) شرح الغزالي هذا الحديث بقوله : « التعرض لها بتطهير القلب وتركيبته من
الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة .. » . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ٩) .

وذلك من خوف هذا النفس الذي لا نهاية له ، ألا فلتقرأ (قوله تعالى) : « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها^(١) » .
وإلا فكيف كان الشفاق منها^(٢) ، لو لم يكن قلب الجبل قد أصبح دماً .

١٩٦٠ وبالأمس مدّت لي هذه (النفحة) يدها ، في صورة أخرى ، فعرضت لي بضع لقم سدّت (أمامي) الطريق .
إن لقماناً^(٣) قد أصبح رهناً من أجل لقمة ! وهذا الوقت وقت لقمان^(٤) ، فلتذهبي أيتها اللقمة !
فوخز الأشواك هذا إنما هو من أجل لقمة ، ألا فلتخرجوا الشوك من كف لقمان !
(والحقيقة أنه) ليس في كفه شوك ، ولا خيال الشوك ، ولكنكم - لحرصكم - مجردون من التمييز .
فاعلم أن ما رأيته ثمرة إنما هو شوكة ، ذلك لأنك شديد الحرص^(٥) ، بالغ العمى !

١٩٦٥ إن روح لقمان لهي بستان الله ، فلماذا أصابت شوكة قدمها .
فهذا الوجود الذي يأكل الشوك شبيهة بالجل ، وقد ركب فوق هذا الجبل ابن المصطفى^(٦) !

(١) الأحزاب ، (٣٣ : ٧١) . (٢) إشارة إلى قوله تعالى : « فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ... » (٣) يريد بلقمان ، الروح الذي هو حكمة لقمان ومع ذلك فقد أصبح في البدن أسير لقمة ، فالإنسان في سعيه وراء المادة ينسى روحه ويهمله ، فكأنما هذا الروح أصبح في سجن الجسد رهيناً للمنافع المادية .
(٤) وهذا الوقت هو وقت الحكمة الروحية ، الذي لا مجال فيه لسيطرة المادة .
(٥) عبر عن الحرص بمباراة « نان كور » ومعناها « من أعماه الحرص على الخبز » .
(٦) المراد بالمصطفى الإنسان الكامل ، وفي هذا البيت إشارة لاتصال الإنسان الكامل بهذا الكيان المادي الذي هو كالجل يأكل الشوك .

أيها الجمل ! إنّ فوق ظهرك حملاً من الورد ، ومن نسيمه قد
نبت فيك مائة بستان !
ولكن ميلك متّجهٌ للشوك والرمال ، فأبي ورد ستجنّيه من شوك
الرمال !

فيا من طوّفت من درب إلى درب وراء هذا الطلب ! إلام تقول :
« أين هذا البستان ؟ أين ؟ » .

١٩٧٠ فما دمت لم تخرج من قدمك هذه الشوك ، فأبصارك مظلم ،
فكيف تتجول ؟

إنّ الإنسان الذي لا تسعه الدنيا ، يحجبها عنه سنّ شوك !
ولقد جاء المصطفى ليضع الوفاق ، فكان يقول : « كلميني يا حميراء
كلميني ! » .

يا حميراء ! ضعي نعل (الجواد) في النار ، حتى يغدو هذا الجبل
— من نعلك — يا قوتا^(١) .
وكلمة « حميراء » هذه مؤنثة . وقد جعل هؤلاء العرب للروح
اسماً مؤنثاً .

١٩٧٥ ولكن لا ضير على الروح من تأنيثها ، فليست مشتركة مع الرجال
والنساء (في التذكير والتأنيث) .

إنها أسمى من المؤنث والمذكر ، فليست هي هذه الروح التي

(١) من العادات التي كانت تتبع لبعث المحبة في قلب المحبوب أن يكتب اسم
هذا المحبوب على نعل دابة ويوضع في النار حيث تقرأ عليه رقى وتعاويذ . كما أنه
إذا أبقى عبد كان اسمه يكتب على نعل دابة ويوضع هذا النعل في النار ليرجع العبد .
ومعنى البيت أن الرسول طلب من زوجته عائشة أن تعمل على إثارة الحب في قلبه
حتى يملكه هذا الحب فيجعل الجسم المادي الذي هو كالجبل كنزاً من المحبة الروحية
الصافية التي هي كالباقوت .

تكون من الجفاف أو البلب^(١) .
إنها ليست هذه الروح التي تنمو (بتناول) الخبز ، أو تكون
حيناً على هذا النحو وحيناً على ذاك .
فهي حلوة الصنع ، حلوة في ذاتها ، بل هي عين الحلوة !
ولست هناك حلوة إلا حلوة (الباطن) أيها المرتشي^(٢) !
فحين يكون السكر مصدر حلاوتك ، فمن الجائز أن ينقطع عنك
السكر في وقت من الأوقات .

١٩٨٠ (ولكنك) حين تصبح - بعظيم وفائك - سكرأ فأنسى للسكر
أن يفترق عن السكر^(٣) ؟

والعاشق حين يغتدي برحيق من ذاته ، فإن عقله يبقى - حينذاك -
ضائعاً وبلا رفيق^(٤) .

فالعقل الجزئي منكر للعشق ، وإن تظاهر بأنه من أصحاب السر !
إنه ذكي عالم ، ولكنه ليس منتفي (الذات) ، والمملك - إن
لم يكن منفي الذات - فهو شيطان !
إنه رفيق لنا في القول والفعل ، ولكنك حين تجيء إلى حكم
الحال (الباطني) فلا وجود له .

١٩٨٥ إنه لا شيء لأنه لم ينتقل من الوجود إلى العدم ، وهو إن لم يَلِدْ
بالنفي طوعاً - فما أكثر ما انتفى كرهاً !

(١) يريد بالروح التي تكون من الجفاف أو البلب الروح الحيوانية وتوصف بأنها
« جسم لطيف » وبأنها تتولد من القلب وتحملها الشرايين إلى المخ . ولما كانت هذه
الروح قد تولدت من أصل مادي فإنها تخضع لخواص المادة من ييس أو ميوعة أو
حرارة أو برودة .

(٢) المرتشي هنا هو الذي يحصل على متع مادية تصرفه عن الطريق الروحي القويم .
(٣) الفضائل إذا أصبحت طبيعة للمرء فإنها لا تفارقه ، وكذلك الحلوة طبيعة
لا تفارق السكر .

(٤) لا بد للعاشق من الإلهام الإلهي لأن العقل وحده لا يستطيع هدايته إلى الحق .

إنّ الروح كال ، ونداؤها كال ، والمصطفى هو القائل : « أرحنا يا بلال !

يا بلال ! ارفع صوتك العذب (رّيان) من ذلك النفس الذي نفختّه في قلبك ،

من ذلك النفس الذي دهش له آدم ، وذهب بوعي أهل السماء .
ولقد طرب المصطفى لذلك الصوت الرخم ! ففاتته الصلاة في ليلة السفر^(١) .

١٩٩٠م هو لم يرفع رأسه من ذلك النوم المبارك فأدّى في الضحى صلاة الصبح .

فقد كان في ليلة التعريس أمام تلك العروس ، وحظيت روحه بتقبيل يدها .

والعشق والروح كلاهما خفيّ مستتر ، فإن كنتُ قد سميتّه عروساً فلا تَعِيبْ ذلك .

ولو أنّ الحبيب أمهلني لحظة واحدة لَكَرِمْتُ الصمت (خشيةً) من ملاله .

لكنه يقول لي : « هلمّ تكلم ! فما في ذلك عيب ، فليس هذا سوى ما اقتضاه قضاء الغيب » .

١٩٩٥م وما العيب إلا (عند) من لا يرى سوى العيب ، وكيف ترى العيب الروح الطاهرة في عالم الغيب ؟

(١) روى البخاري عن أبي قتادة الحارث بن ربعي قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه فناموا فما أيقظهم إلا حرّ الشمس فقال عليه السلام : « إنّ الله قبض أرواحكم وردّها عليكم حين شاء » . المنهج القوي ، ج ١ ، ص ٣٦٧ .
وروى ابن هشام أن المسلمين حين انصرفوا من خيبر ظافرين في العام السابع للهجرة توقفوا للراحة في الهزيع الأخير من الليل فناموا فما أيقظهم إلا حرّ الشمس وفاتتهم صلاة الفجر .

إنّ العيب قد انتسب إلى المخلوق الجهول ، (ولكنه) لا انتساب له إلى ربّ القبول .
والكفر - إذا نسبَ إلى الخالق - فهو حكمة ^(١) ، أما إذا نسب إلينا فهو آفة .
ولو كان هناك عيب واحد مع مائة حياة ، فهو على مثال القشة في سكر النبات .
فهما (القشة والسكر) يوزنان على السواء في الميزان لأن كليهما حلو مثل الجسم والروح .
٢٠٠٠ فليس من جزاف القول ما قاله الكبراء ^(٢) : إنّ أجسام الطاهرين تكون صافية كأرواحهم .
فأقوالهم ونفوسهم وصورهم ، جاءت كلها روحاً مطلقاً ، بدون علامة ظاهرة .
وروح عدوهم ليست إلا جسماً (مادياً) صرفاً ، فهي لا تعدو أن تكون اسماً ، كالحجر الزائد في النرد .
وقد دفن بالتراب جسم هذا (العدو) وصار كله تراباً ، وأما جسم (الولي) فقد دفن في الملع وصار كله طاهراً .
فبهذا الملع صار محمد أملح ^(٣) (الخلق) ، وبه صار حبيته الشهي أفصح (ما قيل) .
٢٠٠٥ وقد بقي هذا الملع في تركته ، وإنّ وارثيه معك ، فابحث عنهم !
لقد جلسوا أمامك ، ولكنّ أين منك الإمام ؟ إنهم أمام وجودك (الحق) فأين الروح التي تفكر فيما أمامها ؟

(١) ليس هناك عيب يمكن أن يعيب الخالق صاحب الكمال المطلق ، حتى ولو كان الكفر ، وهو أعظم الذنوب بالنسبة للبشر . (٢) ذوو المكانة الروحية الرفيعة . (٣) الشاعر هنا يلعب بلفظي ملح وملاحة .

فإذا ظننت نفسك مرتبطة « بالأمام » و « بالخلف » ، فإنك
أسير الجسم ، محرومٌ من الروح .
إن « تحت » و « فوق » و « أمام » و « وراء » أوصاف
للجسم ، وأما الروح المشرقة بذاتها فلا اتجاه لها !
فافتح بصرك على النور المشع من الملك حتى لا تفكر مثل قصار
النظر ،

٢٠١٠م هؤلاء ليسوا إلا أسارى للهم والسرور ، فيا أيها العدم^(١) ! أين
من العدم « أمام » و « وراء » .
إنّ اليوم ممطر فامش حتى المساء ، فليس هذا المطر مادياً ، بل
هو إمطار روحيّ من الله^(٢) .

قصة عائشة - رضي الله عنها - وسؤالها المصطفى
- عليه السلام - قائلة : إن السماء أمطرت
اليوم عندما ذهبت إلى المقابر فلماذا
لم تبطل ثيابك ؟

لقد ذهب المصطفى - ذات يوم - إلى المقابر ، ليشيّع جنازة
رجل من أصحابه .
فسدّ بالتراب قبره . وأحيا بذرة (وجوده) تحت التراب^(٣) .

(١) يامن عميت عن وجودك الحقّ ولم تدرك إلا وجودك الماديّ الزائل .
(٢) إنّ حياة الإنسان يومٌ ينتهي بالساء وهو الموت ، والإنسان في هذا اليوم
يمضي في طريقه نحو ربه ، والله يطره بإلهامه الروحيّ ، فعليه أن يتعرض لهذا
الإلهام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
(٣) إنّ الموت بدء لحياة جديدة لا مكان فيها للجسم المادي .

فهذه الأشجار مثل نزلاء التراب ، رفعت أيديها من جوف الثرى !
٢٠١٥ وهي توجّه إلى الخلق مائة إشارة ، وتخطب من له أذن (تعي) !
وبلسان أخضر ، ويد ممدودة ، تبوح بسرّ (من) ضمير الأرض .
فهى كالبطّ الذي غمر بالماء رموسه (١) ، ولقد أصبحت كالطواويس
وكانت كالغربان (٢) .

فإن كان الله قد حبسها في زمن الشتاء ، فإنه (في الربيع) قد
جعل هذه الغربان طواويس .
وإن كان الله قد أماتها في الشتاء ، فإنه قد أحيّاها بالربيع ووهبها
الأوراق !

٢٠٢٠ إن المنكرين يقولون : « إن هذا وجود قديم ، فلماذا نربطه

بربّ كريم ؟ »

وبينا هؤلاء في عمّام ، أنبت الحق في قلوب أحبائه الرياض
والبساتين !

فكل وردة عطرة في الباطن ، ناطقة مفصحة عن أسرار الكلّ .
وعطر هذه الورود - رغم أنف المنكرين - يطوّف بالعالم فيمزق
الحجب (عن الأبصار) !

والمنكرون أمام عطر هذا الورد كالجلعان (٣) ، أو هم كالعقل الرقيق
أمام صوت الطبل .

٢٠٢٥ إنهم يتظاهرون بالانشغال والاستغراق ، بينما هم يفرون بأبصارهم من
هذا الإشراق ، وذلك البريق !

(١) الأشجار حجبت أصولها تحت التراب كالبط الذي غمر بالماء رموسه .

(٢) الأشجار تصبح في الربيع زاهية الألوان كالطواويس بعد أن كانت في الشتاء
مُغَيَّرَةً سوداء كالغربان .

(٣) نوع من الحشرات يحوم حول المواضع القذرة ، تفقده الروائح الطيبة إحساسه ،
على حين تحييه الروائح النتنة .

إنهم يفرّون بأبصارهم ، وليست لهم أبصار ، لأن البصر هو الذي يرى مكان الأمان .
وعندما عاد الرسول من المقابر ، توجه إلى الصديقة ، وأصبح نجياً لسرّها .
فلما وقع بصر الصديقة على وجهه ، تقدمت نحوه ، ووضعت يدها عليه .
وتحسّست عمامته ، ووجهه وشعره ، ولمست جيبه وصدره وساعده .
٢٠٣٠ فقال الرسول : « عم تبحثين بتلك العجلة ؟ » ، فقالت : « لقد سقط المطر اليوم من السحاب ،
وهأنذا أتلّس ثيابك باحثة ، ومن عجب لا أراها مبتلة بالأمطار ! »
فقال : « أيّ خمار قد ألقيت على رأسك ؟ » ، فقالت : « لقد جعلتُ رداءك هذا خماراً » .
فقال : « فلهذا السبب - أيتها الطاهرة الجيب - أظهر الله أمام عينيك أمطار الغيب !
فليست هذه الأمطار من سحابك^(١) ، فهناك سحب أخرى وسماء أخرى » .

تفسير قول الحكيم^(٢)

« إنّ في عالم الروح سماوات تحكم سماء الدنيا
وفي طريق الروح مرتفعات ومنخفضات وجبال عالية وبحار »

٢٠٣٥ إنّ للغيب سحاباً آخر وماء آخر ، وله سماء غير تلك السماء وشمس غير تلك الشمس .

(١) من ذلك السحاب المادي الذي تبصرينه . (٢) المقصود سنائي الغزنوي .

وليس هذه تظهر إلا للخواص ، وأما من عداهم فإنهم « في
لبس من خلق جديد^(١) » .
فهناك أمطار يزدهر بها النبات ، كما أن هناك أمطاراً تصوّحه .
فنفحات أمطار الربيع آية العجب ، وأما أمطار الخريف فهي
للبيستان كالخُمى !
فأمطار الربيع تغذّيه برفق ، وأما أمطار الخريف فتجعله معتلاً
أصفر اللون .
٢٠٤٠ وهكذا البرد والرياح والشمس ، فلتعلم أنها متفاوتة الآثار ، ولتلمسك
بطرف الخيط^(٢) !
وفي الغيب أنواع من ذلك أيضاً ، فيها النفع والضرر وفيها الريح
والخسرات .
وأنفاس الأبدال إنما هي من ذلك الربيع ، فهي تنبت الخضرة في
القلوب والأرواح .
وإنها لتفعل بالمجدود الطالع ما تفعله أمطار الربيع بالأشجار !
فإن كانت في المكان شجرة ذابلة ، فلا تنسب عيها إلى الرياح التي
تبث الحياة .
٢٠٤٥ إن الرياح قد أدت عملها إذ هبت ، فمن كان ذا روح آثرها
على روحه .

(١) قال تعالى : « أقميننا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد » .
(سورة ق ، ٥٠ : ١٥)
(٢) لتضع يدك على السر .

في معنى الحديث : « اغتتموا برد الربيع فإنه يعمل بأبدانكم
كما يعمل بأشجاركم ، واجتنبوا برد الخريف فإنه يعمل
بأبدانكم كما يعمل بأشجاركم »

قال الرسول : « أيها الصحاب ! تنبهوا ولا تحجبوا أبدانكم عن
برد الربيع .

فإنه يفعل بأرواحكم ما يفعله الربيع بالأشجار .
أما برد الخريف فلتهربوا منه فإنه يفعل بأرواحكم فعله بالبساتين
والكروم » .

وقد حمل الرواة هذا الحديث على ظاهره ، وقنعوا به على تلك
الصورة .

٢٠٥٠مؤلاء كانوا جهلاء بالروح ، وقد أبصروا الجبل ولكنهم لم يبصروا
المنجم في باطنه .

فذلك الخريف - عند الله - ليس إلا النفس والهوى ، وأما
العقل والروح فهما عين الربيع والبقاء .

إنك صاحب عقل جزئي مستتر ، فلتبحث في الدنيا عن كامل العقل !
فعقلك الجزئي يكتسب الكلية من عقله الكلي ، وإن العقل الكلي
لهو كالرسن للنفس (الجموح) .

فالتأويل هو أن الأنفاس الطاهرة مثل الربيع ، وهي حياة
للأوراق والكروم .

٢٠٥٥مؤلاء تحجب بدنك عن أقوال الأولياء ، سواء منها ما رقّ أو

ما خشن ، فإنها دعامة لدينك .
فلو كان كلام (الولي) حاراً أو بارداً ، فتقبّله بقبول حسن ،
فإنك به تفرّ من البرد ومن الحرّ ومن السعير .
إنّ حرارته وبرودته إنّما هما ربيع جديد للحياة ، وهما أصل
الصدق واليقين والخضوع .
وهو إذ كان حياة لبستان الروح ، وكان بحر قلبه حافلاً بتلك
الجواهر ،
فإنّ قلب العاقل تنتابه آلاف الهموم ، لو نقص من بستان القلب
عود خلال .

كيف سألت الصديقة المصطفى قائلة :
« ماذا كان سرّ أمطار اليوم ؟ »

٢٠٦٠ قالت الصديقة : « يا زبدة الوجود ! ماذا كانت الحكمة وراء
أمطار اليوم ؟
أكانت هذه أمطار الرحمة ، أم أنها كانت للتهديد ، (وبيان)
عدل الكبرياء ؟
أكانت هذه من الألفاظ الربيعية ، أم أنها كانت خريفية حافلة
بالآفات ؟ »
فقال : « لقد كانت هذه لتسكين الهموم ، التي (أوقعتها)
المصائبُ على الجنس الآدمي^(١) » .

(١) المعنى أن هذه الأمطار الغيبية التي أبصرتها الصديقة لم تكن إلا تفحات من
الرحمة الإلهية بعث بها الخالق لتسكين هموم البشر .

فلو أقام الآدمي على تلك النار زمناً ، لوقع الكثير من الخراب والضياح^(١) ،
٢٠٦٥ ولأصبح هذا العالم - في الحال - خرباً ، ولانطلقت نوازع الحرص من نفوس البشر .
أيتها الروح ! إنَّ الغفلة^(٢) إنما هي دعامة هذا العالم ، كما أنَّ اليقظة^(٣) آفة لهذه الدنيا .
فاليقظة إنما هي من العالم الآخر ، فحين تصبح لها الغلبة ، يتداعى هذا العالم !
إنَّ اليقظة هي الشمس وأما الحرص فهو الثلج^(٤) . اليقظة هي الماء ، وأما هذا العالم فهو الوسخ^(٥) .
وإنَّا لتصلنا رشحات قليلة من ذلك العالم (الروحي) ، حتى لا يزجر الحرص والحسد في هذا العالم .
٢٠٧٠ فلو زادت الرشحات من عالم الغيب لما بقي في هذا العالم فضل ولا عيب^(٦) .
إنَّ هذا (البحث) لا نهاية له ، فلنعد إلى البداية ، ولنرجع إلى قصة الرجل المطرب .

(١) حرفياً : النقصان . (٢) الغفلة عن هوان هذه الدنيا وعن جمال العالم الروحي . (٣) اليقظة الروحية . (٤) اليقظة تقضي على الحرص كما تذيب الشمس الثلج . (٥) كذلك تزيل اليقظة الحرص كما يزيل الماء الوسخ .
(٦) لو غلب عالم الغيب على هذا العالم المادي لقضى على ما فيه من قيم ومقاييس أوحى بها للإنسان حياته في الدنيا .

بقية قصة عازف الصنج الهرم ، وبيان مغزاها

إنّ هذا المطرب الذي طربت له الدنيا ، والذي انبعثت من صوته
الخيالات العجيب ،
من - بشدوه - كان طائر القلب يخلّق ، ومن بصدى (نغماته)
حار عقل الروح !
حيثما مضى عليه الزمن وشاخ ، أصبح بازيّ روحه - من العجز -
صيّاداً للبعوض .
٢٠٧٥ لقد تقوّس ظهره كظهره الإبريق ، وغدت حواجبه فوق عينيه ،
كالخَبَل فوق دُبُر الدابة .
وأصبح صوته اللطيف - الذي كان ينعش الروح - قبيحاً ، لا يرى
أحدٌ أنه يستحق شيئاً .
وأَنغمه التي كانت - ذات يوم - مثناءً لِحَسَدِ الزهرة (١) صارت
مثل نهيق حمار هرم .
وأَيّ جميل لم يَغْدُ قبيحاً ؟ أم أي سقف لم يصبح مساوياً للأرض (٢) ؟
إلا الأصوات في صدور (الأولياء) الأعزاء (٣) ، وهؤلاء هم الذين
يكون نفخ الصور من صدَى أنفاسهم !
٢٠٨٠ فباطنهم هو الذي سكّرت به البواطن ، وفناؤهم (٤) هو الذي
استمد وجودنا منه الوجود .

(١) من المعتقد قديماً أن الزهرة كانت امرأة وقع عليها المسخ فأصبحت نجماً .
كما يصور شعراء الفرس هذا النجم مغنياً عازفاً . (٢) حرفياً : لم يصبح مفرشاً .
(٣) يستثني الشاعر هنا أصوات الأولياء من الحكم الذي ذكره في البيت السابق
وهو أن كل جميل يغدو قبيحاً . (٤) الفناء عن العالم المادي ، والخلاص من
تأكيد الذات .

إن الوليّ هو كهرباء الفكر وكل صوت ! إنه لذة الإلهام والوحي والأسرار !

فهذا المطرب - حين شاخ وضعف - أصبح - لانعدام كسبه - رهين رغيف واحد .

فقال : « يا إلهي ! لقد أطلت عمري ومهلتني ، وأنعمت علي خسيس بالطفافك !

لقد اقترفتُ الآثام سبعين عاماً ، لكنك لم تحجب عني نوالك يوماً !
٢٠٨٥ فاليوم لا كسب لي ، وإني ضيفك ! وهأنذا أضرب الصنج من أجلك ، فإني لك » .

ورفع الصنج بيده ، ومضى طالباً ربه ، واتجه - وهو يتأوه - إلى مقابر يثرب .

وقال : « إني أطلب من الله ثمن حرير (الأوتار) ، فهو الذي يتقبل برحمةٍ منه زائف النقد » .

لقد أطال العزف ثم مال برأسه باكياً ، فتوسد الصنج وسقط فوق أحد القبور !

فأخذته النوم ، وأفلت طائر روحه من الحبس ، فترك الصنج والعازف وانطلق .

٢٠٩٠ لقد تخلص من البدن ، وألم الدنيا ، إلى عالم بسيط^(١) ، وإلى ما للروح من سهوب فساح .

فهناك كانت روحه تتغنى بما اعترأها ، (قائلة) : « ليتني أترك ههنا !

فما أسعد روحي بهذا البستان وذلك الربيع ! إنها سكرى بهذا المرج ، وبرياض أزاهير الغيب .

(١) عالم روحي خالص وليس مركباً من الروح والمادة كعالم الدنيا .

فهاأنذا أسافر بلا رأس ولا قدم^(١) ! وهاأنذا أذوق السكر بلا
شفة ولا أسنان !

وهاأنذا ألهو مع سكان السماء ، وقد خلصت ذاكرتي وفكري من
آلام الدماغ !

٢٠٩٥ وهاأنذا أرى عالماً (بأسره) وعيناي مغمضتان ! وهاأنذا - بلا
كف - أجتني الورود والرياحين ! » .

إنّ طائر الماء أصبح غريق بحر من العسل ، وأضحى نبع أيوب
له شراباً ومغتسلاً^(٢) .

هذا الذي بمائه أصبح أيوب - من قمة الرأس إلى القدم - بريئاً من
الآلام مثل نور المشرق !

فلو كان المثنوي في حجم الفلك ، لما اتسع لنصف مثقال من هذا
(السرّ الإلهي) .

فإنّ هذه الأرض ، وتلك السماء - على سعتها - مزقتا قلبي إرباً
بضيقيهما^(٣) !

٢١٠٠ وأما ذلك العالم الذي تجلّى لي في المنام فقد أطلق برحابته قوادم
جناحيّ وخوالفهما .

فلو ظهر للعيان ذلك العالم واتضح سبيله ، لما بقي أحدٌ لحظةً واحدة
في هذا العالم (الماديّ) .

لقد كان الأمر يأتيه (قائلاً) : « لا تكن طامعاً ! وما دامت
الشوكة قد خرجت من قدمك فلتمش ! » .

(١) بلا رأس يدبر ولا قدم تسعى . (٢) قال تعالى : « واذكر عبدنا أيوب
إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ، اركض برجلك هذا مقتسل بلود
وشراب » . (سورة ص ، ٣٨ : ٤٠ - ٤١) .
(٣) عاد الشاعر هنا إلى رواية حديث عازف الصنج .

لكن روحه كانت تمضي متأنية ، مستغرقة في فضاء رحمة الله وإحسانه .

كيف أمر الهاتف عمر - رضي الله عنه -
في منامه قائلا : « أعط قدراً من ذهب بيت المال
لذلك الرجل النائم في المقابر »

وفي ذلك الوقت أرسل الله إلى عمر نوماً لم يستطع أن يتمالك منه نفسه .

٢١٠٥ فاستولى عليه العجب (وقال) : « إنَّ هذا ليس بمعهود ! لقد جاء من الغيب ، وليس أمراً غير مقصود » .

فوسد رأسه وأخذه النوم ، فرأى في المنام أنَّ نداء جاءه من الحق ، سمعته روحه .

فذلك النداء هو أصل كل صيحة ، وكل صوت . إنه النداء (الحق) ، وكل ما عداه فهو صدى .

فالترك والكرد والفرس والعرب فهموا هذا النداء بدون (حاجة) إلى أذن وشفة .

بل أي مكان للترك والعرب والزنج (هنا) ؟ إنَّ هذا النداء قد فد فهمته الأخشاب والأحجار !

٢١١٠ ففي كل لحظة يجيء منه (نداء) « أألسن (١) » ، فتتخذ الجواهر

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى » . (الأعراف ، ٧ : ١٧١) . وتفسير الآية : واذكر إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذريتهم على ما يكونون عليه في حياتهم المقبلة جيلاً بعد جيل ، وأظهر لهم دلائل ألوهيته ، ووهبهم من العقول ما مكنهم من إدراكها ثم أشهدهم على أنفسهم بقوله : « ألست بربكم » فقالوا : « بلى » .

والأعراض صفة الوجود .
ولو لم تجب تلك بقولها : « بلى » فإنَّ مجيئها من العدم إلى الوجود
هو الجواب بالإيجاب .
ولكي تتبين ما قلته عن الإدراك عند الأحجار والأخشاب ، استمع
جيداً إلى هذه القصة :

كيف نأح الجذع الحنَّان حيناً أقيم منبر
للرسول عليه السلام ، وذلك لأنَّ المسلمين - وقد ازداد
عدهم - قالوا (للرسول) « إننا لا نرى وجهك
المبارك حين تعظنا » . وكيف سمع الرسولُ وأصحابه نواح الجذع ،
وكيف جرى الحديث بصريح العبارة بين المصطفى وبين الجذع^(١)

لقد كان الجذع الحنَّان ينوح - من جرَّاء هجر الرسول - كأنه
من أرباب العقول .
فقال الرسول : « ماذا تريد أيها الجذع ؟ » . فقال الجذع : « إن
روحي قد أصبحت - بفراقك - دماً !
٢١١٥ لقد كنتُ مَسْنُداً لك ، فتخلَّيت عني ، واتخذت لك مَسْنُداً
فوق رأس المنبر » .

(١) اتفق البخاري وأبو داود في الرواية عن جابر قال : « كان النبي إذا خطب
استند على جذع نخلة من سواري المسجد ، فلما صُنع له المنبر صاحت النخلة التي
كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق ، فنزل عليه السلام حتى أخذها وضماها
إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت فقال عليه السلام : « بكت
على ما كانت تسمع من الذكر » . (المنهج القوي ج ١ ، ص ٣٨٨) .

فقال الرسول : « أتود أن تصبح نخلةً يحتنى منها الشرقيُّ والغربيُّ النار ؟
أم تريد أن تغدوَ في هذا العالم سروراً ، فتبقى إلى الأبد رياناً نضراً ؟ »
فقال الجذع : « إنني أبتغي ما يدوم له البقاء ! » . فلتستمع (إلى
ذلك) أيها العاقل !
ولا تكن أقلَّ (إدراكاً) من الحشبة ! ولقد دَفَسَ الرسولُ
ذلك الجذعَ تحت التراب حتى يُحشَرَ كالنَّاس يوم القيامة .

٢١٢٠ حتى تعلم أن كلَّ من دعاه الله (إليه) بقي مُنصرفاً عن كل
مشاغل الدنيا .

فكل من كان له مع الله عمل وشؤون ، يجد سبيلاً إلى هناك
(عالم الروح) ، وينصرف عن عمل (الدنيا) .

وأما من لم يكن ذا حظٍّ من الأسرار ، فأنى له أن يصدق
نواح الجهاد ؟

إنه يبدي الموافقة ، ولا يكون ذلك بقلبه ، بل من أجل الوفاق ،
حتى لا يقال له إنه من أهل النفاق^(١) .

ولو لم يكن بالدنيا من هم واقفون على « أمركُنْ »^(٢) ، لكانت
هذا الكلام مردوداً .

٢١٢٥ فمئات الألوف من أهل التقليد والظاهر ، قد أوقعهم نصف وهمٍ
في الظنون^(٣) .

(١) حتى لا يتهم بأنه ينافق في دينه . (٢) « أمركُنْ » هو مقدرة الخالق على الخلق . (٣) الشطر الثاني من هذا البيت في طبعة نيكولسون هو : « أفكند در قعر يك آسبشان » . ولكننا اخترنا في ترجمتنا رواية أخرى لهذا الشطر وردت في المنهج القوي ، كما وردت في أقدم المخطوطات التي اعتمد عليها نيكولسون في طبعته وهي : « أفكند شان نيم وهي در گمان » ، لأنها أكثر مجازة لمعاني الأبيات التالية .

فكلّ ما لهم من تقليد واستدلال ، قسائم على الظنّ ، وهكذا
جملة قواديم وخوالفهم^(١) .

فهذا الشيطان الخسيس يثير الشبهة ، فينقلب كل هؤلاء العمى فوق
رؤوسهم .

إنّ هؤلاء الاستدلاليّين يسعون على ساق خشبية ، والساق الخشبية
متعثرة واهية !

فهم على خلاف قطب الزمان ، صاحب البصيرة ، من تذهل من
ثباته الجبال .

٢١٣٠ والعصا هي ساق الأعمى ، وهى معه حتى لا يتعثر بالحصى فينقلب
على رأسه .

إنّ الفارس وسيلة الجيش إلى الظفر ، فمن مثله لأهل الدين ؟ إنّ
(لهم) أرباب البصر .

والعمى - وإن أبصروا الطريق بالعصي - فهم في رعاية الخلق
المبصرين .

فلو لم يكن هناك مبصرون ، وملوك (رويّون) ، لهلك جميع
من في الدنيا من العميان !

فما يتأتى من العميان زرع ولا حصاد ، ولا عمارة ولا تجارة
ولا ربح .

٢١٣٥ ولو لم يرحمك الله ، ويتفضل عليك ، لكسر لك عصا استدلالك .
فما هذه العصا ؟ إنها القياسات والأدلة ! ومن وهبها للناس ؟ إنه
المبصر الجليل !

وما دامت هذه العصا قد أصبحت آلة للحرب والنزاع ، فلتحطمها
ولتبدها^(٢) أيها الضير !

(١) يريد بالقواديم والخوالف هنا الوسائل التي كانوا يستخدمونها في الوصول إلى
الحقائق . (٢) حرفياً : « فلتحطمها قطعاً أيها الضير ! » .

لقد أعطاك هذه العصا لكي تتقدم بها (نحوه) ، فإذا بك في غضبك تتهجم بها عليه .
فيا حلقة العميان ! ماذا أنتم فاعلون ؟ ألا فلتحضروا بينكم مبصراً هادياً .

٢١٤٠ ولتعتصموا بجبل من وهبكم العصا ! ولتأملوا ما لقيه آدم من العصيان ! ولتنظروا إلى معجزتي موسى وأحمد ، وكيف صارت العصا حيّة أو جذعاً يعقل !

فمن العصا تنطلق الحيّة ، ومن الجذع ينطلق الحنين ، خمس مرات — كل يوم — من أجل الدين^(١) !
فلو لم يكن هذا الذوق غير معقول ، فأية حاجة كانت لكل هذه المعجزات ؟

فكل ما كان معقولاً يتقبله^(٢) العقل ، بدون حاجة إلى إظهار المعجزات ولا الجدال .

٢١٤٥ فهما أبصرت هذا الطريق البكر غير معقول^(٣) ، فانظر (كيف) أنه مقبول لدى قلب كل مجذود الطالع .
فكما هربت الجن والوحوش إلى الجزر خوفاً من الإنسان وحسدأله ، فإنّ المنكرين أخفوا رؤوسهم تحت العشب ، خوفاً من معجزات الأنبياء !

وذلك ليعيشوا بالنفاق ، مشتهرين بالإسلام ، فلا تدري من يكونون . فهم كالمزيفين ، يمسحون النقد الزائف بالفضة ، (ويضعون عليه) اسم الملك .

(١) أي أنّ المعجزات التي تبرهن على الدين الحق لا تنقطع .
(٢) حرفياً : يأكله العقل . (٣) حرفياً : فانظر هذا الطريق البكر غير معقول وانظر ... والمعنى : إن كان نظرك يريك هذا الطريق غير معقول فإنه مقبول لدى قلوب النعماء المهتدين .

٢١٥٠ فظاهر ألفاظهم التوحيد والشرع ، وأما باطنها فهو كالخبز الذي حوى حبوباً تصرع الإنسان .
إنّ المتفلسف لا قدرة له من أن ينطق بكلمة ، ولو نطق بها فإنّ الدين الحقّ يُفحّمه !
فيده ورجله من الجماد ، وهما تطيعان كل ما تأمر به روحه .
ومع أنّ (المنكرين) تنطق ألسنتهم بالتشهم ، فإن أيديهم وأرجلهم تشهد عليهم^(١) .

إظهار معجزة الرسول - عليه السلام -
بنطق الحصى في يد أبي جهل - عليه اللعنة - وكيف شهد
الحصى بصدق محمد عليه السلام

لقد أطبق أبو جهل بكفه على بعض الحصى ، وقال : « يا أحمد !
عجّل ، وقل لي ماذا بكفي !
٢١٥٥ فإن كنتَ رسولاً (فلتخبرني) ما الذي اختفى بكفي ، ما دمت
تعلم أسرار السماء » .

فقال الرسول : « وكيف تريد أن أخبرك ؟ أقول لك ماذا
تكون (هذه الأشياء) ، أم تقول لك هي أنني حقّ وصدق ؟ »
فقال أبو جهل : « إنّ الأمر الثاني أكثر غرابية (من الأول^(٢)) » .
فقال الرسول : « نعم ، ولكن الحق أقدر على ما فوق ذلك » .
فانطلقت كل حصاة في كفه - بدون تخلف - ناطقة بالشهادة .

(١) قال تعالى : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » . (يس ، ٣٦ : ٦٥) .
(٢) أمعن في غرابته .

وقالت « لا إله إلا الله » ، ونظمت جواهر « محمد رسول الله » .
٢١٦٠ فحين سمع أبو جهل هذا من الحصى ، رماه على الأرض غاضباً .

بقية قصة المطرب ، وكيف أن أمير المؤمنين
عمر - رضي الله عنه - أبلغه الرسالة التي نطق بها المهاتف

فلتعد ولتستمع إلى حال المطرب ، فإنّ هذا المطرب أعياه الانتظار .
لقد هتف النداء بعمر (قائلاً) : « يا عمر ! خلّص عبدنا
من الحاجة !
إنّ لنا عبداً ذا حظوة واحترام ، فجشتم قدميك التوجّه إلى المقابر .
يا عمر ! عجّل ، وخذ بيدك^(١) سبعة دنانير من بيت المال العام !
٢١٦٥ واحملها إليه (قائلاً) : « يا من أنت مختارنا ومصطفانا ! خذ هذا
القدر الآن ، واعدرنا .
إنّ هذا القدر ثمن الحرير ، فأنفقه ! وحسين ينفد ، عُدْ إلى
هذا المكان ! »

فقفز عمر من هيبة هذا الصوت ، وشدّ حزامه للقيام بتلك الخدمة .
لقد اتجه عمر نحو المقابر مسرعاً ، باحثاً ، وقد تأبط كيساً .
ودار كثيراً حول المقابر ، فلم يجد هناك أحداً سوى هذا الشيخ .
٢١٧٠ فقال : « ليس هذا ! » ، وجرى مرة أخرى فتعب ولم ير غير
هذا الشيخ .
فقال : « لقد دعاني الحق (بقوله) : إنّ لنا عبداً صافياً
مباركاً !

(١) حرفياً : وضع في يدك .

فمتى كان عازف الصنج من خواصّ الله ؟ ألا أيها السرّ الحفي !
ما أروعك وما أبهاك ! » .

ودار مرة أخرى حول المقابر ، كما يدور أسد مفترس حول البرية .
فلما أيقن أن ليس هناك سوى هذا الشيخ قال : « إنّ في الظلمة
لكثيراً من القلوب النيرة ! » .

٢١٧٥ وجاء ، وجلس هناك في أدب جمّ ، وانتابته عطسة فقفز الشيخ .
ورأى عمر فتولاه العجب ، وهم بالمسير ، فأصاب الارتعاش بدنه .
فحدث نفسه قائلاً : « يا إلهي ! لقد التمت منك العطاء ،
(ولكن) ها هو ذا المحتسب قد وقع على مطرب شيخ ! » .
وحين وقع نظر عمر على وجه هذا الشيخ ، رآه خجلاً شاحباً .
فقال له عمر : « لا تخف ! ولا تهرب مني ! لقد جئتكم ببشارة
من الحقّ . »

٢١٨٠ لقد أفاض الله في مدح صفاتك حتى جعل عمر عاشقاً لمحيّاك !
فاجلس أمامي ، ولا تهجرني ، حتى أحدثك بسرّ عن الإقبال !
إنّ الحقّ يسلم عليك ويسألك : كيف أنت في ألمك وهمومك
التي لا تحدّ ؟

إليك بعض النقود (لتدفع) ثمن الحرير ، فأنفقها ، وعد ثانية
إلى هذا المكان ! » .

فلما سمع الشيخ هذا (الكلام) ارتجف ، وعضّ يده ، ومزق ثيابه
٢١٨٥ وصاح : « أيها الإله الذي لا نظير له ! حسبك أنّ هذا الشيخ
المسكين قد ذاب حياء ! »

ولما طال به البكاء ، وطغى عليه الألم ، قذف بالصنج على الأرض
فحطّمه .

وقال : « (سحقاً لك) ، أيها الصنج الذي كان لي حجاباً عن
الإله ! يا من كنت قاطع طريق يصدني عن سبيل المليك ! »

يا من شربت دمي سبعين عاماً ! يا من اسود وجهي - منك -
أمام ربّ الكمال !
فيا إلهي ! يا ربّ العطاء والوفاء ! رحمة بعمر تقضي في الجفاء
(والعصيان) !
٢١٩٠ إنّ الحقّ وهبني عمراً ، وليس سواء يعرف قيمة اليوم الواحد منه .
ولقد أنفقت عمري لحظة لحظة ، ونفخته كله في النغم الحفيظ
والعالي .
آها فإني - لإمعاني الفكر بموسيقى العراق وأنغامه - لم تخطر
ببالي لحظة الفراق المرّ .
وآها فإنّ طراوة مقام « زير افگند » ^(١) الصغير قد أذبلت زرع
قلبي ، فمات القلب .
وآها فإني - (لانشغالي) بالأصوات الأربعة والعشرين - تركتني
القافلة ، وانقضى النهار .
٢١٩٥ يا إلهي ! إنني أستغيث بك من تلك (النفس) الضارعة إليك ! وما
أطلب إنصافك إلا من تلك (النفس) الملتمة إنصافك !
فما أنا واجد لنفسي الإنصاف إلا عنده ، فهو أقرب إليّ من نفسي .
إنّ هذه الأناية تأتيني منه لحظة بعد لحظة ، ولهذا فإني لن أراه
إلا حين تنقص هذه مني ^(٢) .
فشلته كمثّل الذي يعدّ لك الذهب . إنك لتتجه بنظرك إليه ، لا
إلى نفسك .

(١) اسم لأحد الأنغام الموسيقية ومعناه النعمة الحفيضة أو نعمة القرار . (٢) إن عطاءه
الذي يصل إليّ في كل لحظة يجعلني أناانياً ، إذ أني أنظر إلى العطاء ، وأغفل عن الواهب ، مع
أن الواجب أن أنظر إلى الواهب قبل العطاء .

كيف حول عمر - رضي الله عنه - نظر المطرب عن
مقام البكاء الذي هو وجود إلى مقام
الاستغراق الذي هو فناء

فقال له عمر : « إنَّ انتحابك هذا إنما هو أيضاً من آثار إحساسك
بذاتك !
٢٢٠٠ فطريق البواصل إلى الفناء طريق آخر ، كما أنَّ الإحساس بالذات
إثم آخر .
فالإحساس بالذات مبعثه تذكر الماضي ، وماضيك ومستقبلك هما
حجابك عن الله !
فلتُسْهِلْ فيهما النار (وإلا) ، فإلى متى تظلّ مليئاً - منها -
بالعقد كأنك عود من الغاب ؟
فطالما كان الغاب معقداً فليس بشريك في الأسرار ، ولا هو بقرين
لتلك الشفة ولا للنغم .
إنك حين تطوف (بالدنيا) ، فأنت متلبّس بطوافك ، فإذا جئت
إلى دارك ، فأنت لا تزال مع إحساسك بذاتك^(١) .
٢٢٠٥ فيا من لم تع معارفك مانح المعرفة ! إن توبتك لأقبح من ذنبك !

(١) الطواف بالدنيا يشغل الإنسان بما يتيحه له من مشاهدات وصور تتملك حواسه حين
مقابلتها ، وتظل مطبوعة في ذاكرته حين يعود إلى داره ويخلو بنفسه ، فلا يكون في الخلوة
مجال للتفكير الصوفي ، لأن الذهن يكون مملوءاً بخیالات الدنيا وصورها .

ويا من تنشد التوبة عن سالف حالك ! خبرني ، متى تتوب عن
هذه التوبة ؟

إنك حيناً تجعل صوت النغم الحفيظ قبلةً لك ، وحيناً تقبّل
دموع الأسى !

لقد تيقظت في باطن الشيخ نفسه ، حيناً أصبح الفاروق مرآة
لأسرارهِ .

فصار كالروح لا بكاء له ولا ضحك ! لقد فارقت روحه (الحيوانية)
وانبعثت فيه روح أخرى^(١) .

٢٢١٠ واعترت باطنه في ذلك الوقت حيرة ، فخرج عن الأرض وعن
السماء .

(فهذا) بحثٌ وطلبٌ وراء البحث والطلب ، وأنا لا أعرف
(كيف أصفه) ، فإنْ عرفتْ فخبّرني !

بل هو قول وحال وراء القول والحال ! (فهذا الشيخ) قد غرق
في جمال ربّ الجلال .

وليس هذا بفرق يكون له منه خلاص ، فما من أحد يدري به
سوى البحر .

(١) يفرق الصوفية بين الروح الحيواني والروح الإنساني الذي هو من أمر الله . يقول الغزالي في الرسالة الدنية : « اعلم أن الله تعالى خلق الإنسان من شيئين مختلفين أحدهما الجسم المظلم الكثيف ... والآخر هو النفس الجوهرية المفرد المنير المدرك الفاعل المحرك المتمم للآلات والأجسام ... ولا أعني بالنفس القوة الطالبة للغذاء ، ولا القوة المحركة للشهوة والغضب ، ولا القوة الساكنة في القلب ، المولدة للحياة والبروة للحس والحركة من القلب إلى جميع الأعضاء ، فإن هذه القوة تسمى روحاً حيوانياً ، والحس والحركة والشهوة والغضب من جنده ... وإنما أعني بالنفس ذلك الجوهر الكامل المفرد الذي ليس من شأنه إلا التذكر والتحفّظ والتفكير والتمييز والرؤية ، ويقبل جميع العلوم ولا يملّ من قبول الصور المجردة المعرّاة عن المواد ... فالحكام يسمّون هذا الجوهر النفس الناطقة » . (الجواهر الفوّالي من رسائل الإمام الغزالي ص ٢٣ . القاهرة ، ١٩٣٤) .

وما كان العقل الجزئي ليتحدث عن العقل الكلي ، لو لم يكن
هناك دفع فوق دفع (الإفصاح)^(١) !
٢٢١٥ فحينما يتوالى الدفع إثر الدفع ، يصل إلى هنا^(٢) موج ذلك البحر .
وإذ قد وصلت قصة الشيخ وحاله إلى هنا ، فقد استتر الشيخ
وحاله وراء الحجاب .
لقد نفّض الشيخ ذيله من القيل والقال ، وبقي في فمنا نصف
هذا المقال .
فمن أجل هذا العيش ، وتلك العشرة ، ينبغي أن يقامر المرء
بآلاف النفوس^(٣) !
فكن في اصطيدك بأجمة الروح بازاً ، وجازف بالروح كشمس
هذا العالم !
٢٢٢٠ فهذه الشمس العالية تنثر الحياة (على الأرض) ، وهي في كل لحظة
تفرغ ثم تمتلئ .
فيا شمس المعنى ! انثري الروح ، وأظهري جديداً لهذا العالم الهرم !
إن النفس والروح تفيضان من الغيب إلى الوجود الآدمي كالماء
الجاري .

(١) إن هذا العقل الكلّي يريد أن يظهر الحقيقة عن طريق العقل الجزئي .
(٢) إلى الدنيا . (٣) إن هذا العيش الروحي يستحق من المرء أن يقامر من أجله بآلاف
النفوس لا بمجرد نفس واحدة يفنيها في سبيل هذا الخلود الروحي .

تفسير دعاء الملكين اللذين كانا - كل يوم - يناديان في الأسواق
قائلين : « اللهم أعط كل منفق خلفاً ، اللهم أعط
كل ممسك تلفاً^(١) » ، وبيان أن المنفق هو المجاهد
في سبيل الله لا المسرف في طريق الهوى

قال الرسول : « إن ملكين يناديان على الدوام نداء جميلاً لتقديم
النصح .
قائلين : يا رب ! أشبع المنفقين ، وعوّضهم عن كلّ درهم
بعشرة آلاف .
٢٢٢٥ وأما المسكون في هذه الدنيا ، فلا تعطهم - يا رب - إلا
ضراً وراءه ضرّاً .
ولكن كثيراً ما يكون الإمساك خيراً من الإنفاق ، فلا تعط مال
الحقّ إلا بأمر الحقّ !
حتى تُعوّض عن ذلك بكنز لا حدّ له ، وحتى لا تكون في
عداد الكافرين .
الذين كانوا يقدّمون الإبل قرابين لتصبح سيوفهم ماضية في
(حرب) المصطفى^(٢) .

(١) اتفق البخاري ومسلم والنسائي في رواية هذا الحديث ، وهو مروي عن أبي هريرة .
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول
أحدهما : اللهم أعط كل منفق خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط كل ممسك تلفاً » .
(٢) الأبيات من ٢٢٢٨ - ٢٢٣٣ تبدو مضطربة الترتيب من حيث تتابع المعاني وترابطها
في نص طبعة نيكولسون . وقد قطن نيكولسون إلى ذلك واقترح ترتيبها بطريقة أخرى وفقاً
لما ورد في إحدى النسخ الخطية التي اعتمد عليها . (أنظر تعليقاته على المجلد الأول ص ١٤٦) والترجمة وفق =

فالتمس أمر الحقّ عند أحد الواصلين ، فليس كل قلب بمدرّك أمر الحقّ .
٢٢٣٠ مثل الغلام الباغي الذي (أراد) أن يعدل فأعطى مال الملك لمن
ثاروا عليه .

ففي القرآن إنذار لأهل الغفلة أن كل إنفاقهم يكون عليهم
حسرة (١) .

وهذا الباغي ، ماذا زاده عدله وإنصافه عند الملك ؟ (لا شيء سوى)
النفي والعار (٢) .

إن رؤساء مكة - في حربهم للرسول - كانوا يقدمون القرابين ،
آملين أن تقبل منهم .

ولهذا فإنّ المؤمن - لإحساسه بالخوف - يقول دائماً في صلاته :
« اهدنا الصراط المستقيم » .

٢٢٣٥ إنّ الجود بالدرهم شيمة السخيّ ، وأما الجود بالروح فهو سخاء
العاشق !

فإنّ قدّمتَ الخبز في سبيل الله ، أُعطيتَ الخبز ، وإنّ قدّمتَ
الروح في سبيل الله أُعطيتَ روحاً .

= هذا الترتيب تكون على الوجه الآتي :

« فالتمس أمر الحقّ عند أحد الواصلين ، فليس كل قلب بمدرّك أمر الحقّ .
ففي القرآن إنذار لأهل الغفلة أن كل إنفاقهم يكون عليهم حسرة .
إن رؤساء مكة - في حربهم للرسول - كانوا يقدمون القرابين آملين أن تقبل منهم .
لقد كانوا يقدمون الإبل قرابين لتصبح سيوفهم ماضية في حرب المصطفي .
مثل الغلام الباغي الذي أراد أن يعدل فأعطى مال الملك لمن ثاروا عليه .
فهذا الباغي ماذا زاده عدله وإنصافه عند الملك ؟ (لا شيء سوى) النفي والعار » .
وما هو جدير بالذكر أن نص « المنهج القوي لطلاب المثنوي » يتبع هذا الترتيب ذاته بالنسبة
للآيات ٢٢٢٩ - ٢٢٣٣ .

(١) قال تعالى : « إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » . (الأنفال ، ٨ : ٣٦) . (٢) حرفياً : النفي وسواد الوجه .

وإنْ أسقط الله الورق عن شجرة الغرب ، فإنه يمنحها رزق
التعري من الورق^(١) .
فإنْ لم يُبقِ الجودُ مالاً في يدك ، فمتى كان فضل الله يجعلك
تُداس بالأقدام ؟
فكلّ من يبذر البذور تصبح مخازنه خاوية ، ولكنّ مزرعته
يكون فيها الخير .
٢٢٤٠ وأما ما ادّخِر ، وبقي في المخازن ، فهو طعمه للوسوس
والفيران والحوادث .
إنّ هذه الدنيا نقي ، فلتبحث عن الإثبات ! وصورتك صفر
فالتبحث عن معنك !
وادفع إلى السيف هذا الروح المالح المرّ ، واشتر روحاً (حلواً)
كالبحر العذب الزلال !
فإن لم تستطع اجتياز هذه العقبة ، فاستمع - ذات مرة - منّي
إلى هذه القصّة :

قصة الخليفة الذي فاق - في زمانه - حاتم طي في الكرم ، ولم يكن له نظير

كان في سالف الأيام خليفة جعل حاتمًا غلاماً لجوده .
٢٢٤٥ لقد نشر راية الكرم والجود ، ورفع الفقر والحاجة من الدنيا .
لقد كان بجرّاً للجوهر صافي العطاء ، وامتد جوده من جبل قاف
إلى جبل قاف^(٢) .

(١) لا يتخلّى عنها وهي عارية من الورق بل يظل يرزقها حتى تورق من
جديد . (٢) أحاط بالعالم .

كان في عالم التراب سحاباً وأمطاراً ؛ كان مَظْهَرًا لِعطاءِ
الوَهَّاب !
فعطائهم زلزل البحر والمنجم ، وكم سعت قافلة وراء قافلة إلى
جوده !
لقد كان بابُه وصرحه قِبلةَ الحاجات ، وقد ذاعت بالجود شهرته
في الدنيا .
٢٢٥٠ فبقي العجم والروم والترك والعرب في عجب من جوده وسخائه .
إنه كان ماء الحياة وبحر الكرم ، وقد أحيا (يهوده) العرب
والعجم .

قصة الأعرابي الدرويش ، وما جرى بينه وبين زوجه من جراء الفقر والمسكنة

لقد خاطبت أعرابية زوجها - ذات ليلة - وخرجت بالقول
عن حدوده .
(فقالت) : « إننا نعاني كلَّ هذا الفقر والشقاء ، فجعله العالم
سعداء ، وأما نحن فأشقياء .
وليس خبزنا خبزاً ، قطعامنا الألم والحسد ، وليس لنا كوز ،
فماؤنا دمع أعيننا .
٢٢٥٥ ورداؤنا بالنهار حرارة الشمس ، وأما وسادنا ولخافنا بالليل
فمن نور القمر .
نظنُّ قرص القمر قرصاً من الخبز ، فنرفع أيدينا إلى السماء .
إن مسكنتنا عار للدراويش ، وما نهارنا وليلنا إلا تفكُّر في
الرزق .

وقد أصبح الأقرباء والغرباء يفرّون منا ، كما فر السامريّ من الناس^(١) .

فلو طلبتُ من إنسان قبضة من العدس ، لقال : « اسكتي ، (جاءك) الطاعون والموت » .

٢٢٦٠ إن للعرب فخراً بالغزو والعطاء ، وأنت بين العرب مثل الخطأ في الكتابة !

وأيّ غزو (بوسعنا) ، وقد قُتِلنا بدون غزو ؟ لقد أذهلت رؤوسنا ضربة سيف العدم .

وأيّ عطاء (نقدّمه) ، ونحن في سؤال دائم ، نضرب عرق الذبابة في الهواء (لنشرب دمها) .

فلو نزل بي ضيف ، وطاوعت نفسي ، لعمدتُ إلى (سلب) دلقه حين ينام .

كيف اغترّ المريدون المحتاجون بالمدّعين المزوّرين ، وكيف
ظنّوهم شيوخاً أجلاء واصلين ، وكيف جهلوا
الفرق بين النقل والتحقيق ، وبين
المقيّد والمطلق

فمن أجل هذا ، قال الحكماء ، وما أحسن ما قالوا : « على المرء ألا ينزل ضيفاً إلا بالحسنين » .

٢٢٦٥ أتكون مريداً وضيفاً لذلك الذي يسرق بخسّة كل ما تملك ؟

(١) قصة السامري وردت في سورة طه . والإشارة في هذا البيت إلى قوله تعالى : « قال فاذمب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس » . (سورة طه ، ٩٦:٢٠) .

إنَّه ليس قويًّا فكيف يمنحك القوة ؟ وما هو بمنحك النور بل
جاعلك مُظليًّا .

وهو إنَّ لم يكن مضيئًا بذاته ، فكيف يقتبس الآخرون
منه النور ؟

إنَّه الأعمش الذي يداوي العيون ! وماذا يضع في أعين الناس
سوى الصوف .

فهذه حالنا في الفقر والعناء ، فلا يغترّ بنا ضيف .

٢٢٧٠ فإن لم تكن قد شاهدت صورة قحط دام عشر سنين ، فافتح
عينك وانظر إلينا !

إنَّ ظاهرنا كباطن المدّعي ، ففي باطنه ظلمةٌ وإنَّ شعّ لسانه .
وهو لا رائحة به من الله ولا أثر ، (ومع هذا) فدعواه أكبر من
دعوى شيث وأبي البشر .

ومع أنَّ الشيطان نفسه لم يُظهر له صورته ، فهو يقول دائماً :
« إنني من الأبدال ، بل أعظمُ منهم » .

فكثيراً ما سرق لغة الدراويش ، حتى يُظنَّ أنَّه إنسان (من
رجال الله) .

٢٢٧٥ فهو - في حديثه - يقلِّل من شأن بايزيد^(١) ، مع أن يزيد^(٢)
يرى في وجوده العار .

ومع أنَّه محروم من خبز السماء ومائدتها ، ولم يلق الله أمامه
بعظمةٍ واحدة .

فهو ينادي : « هأنذا قد أعددتُ المائدة ! إنني نائبُ الحق ، أنا
ابن خليفته !

(١) بايزيد البسطامي أحد مشهوري الصوفية ، (ت ٥٢٦٠) .

(٢) يزيد بن معاوية .

فاجتمعوا — أيها البسطاء الذين تتلوون (جوعاً) — حتى تأكلوا
ملء بطونكم من خوان جودي !
فمن الناس من دار سنين حول هذا الباب ، على موعد مع الغد ،
ذلك الغد الذي ما كان ليحيى .
٢٢٨٠ فمن الضروري أن يمضي وقتٌ طويل ، حتى يتكشف سرُّ
الآدمي ، كثيره وقليله .
وقد يكون تحت حائط البدن كنز ، وقد يكون هناك جُحر
حيّة أو نمل أو تنين !
فإذا ما تبين للطالب أنّه لم يكن شيئاً ، يكون عمره قد
انقضى^(١) ، فما جدوى المعرفة ؟

في بيان أنّه قد يحدث نادراً أن يُريداً يعتقد اعتقاداً صادقاً
بمدّع مزوّر ، فيحسبه رجلاً (من الصالحين) ، وعلى هذا
الاعتقاد يصل إلى مقام لم يحلم به شيخه ، فلا يؤذيه
الماء ولا النار بينما هما يؤذيان شيخه ، ولكنّ هذا
قليل الحدوث

إنّ من النادر أن يحيى طالب له من الإشراق (الروحيّ) ما
يجعل مثل هذا الكذب^(٢) نافعا بالنسبة له .
فيمصّل بقصده الطيّب إلى منزلة رفيعة ، وقد ظنّ هذا (المدّعي)
روحاً فإذا به جسد .
٢٢٨٥ فهو كمن تحرّى القبيلة في أعماق الليل ، فلم يهتمد إليها ، ومع
هذا صحّت صلّاته .

(١) يحدث ذلك بعد فوات الأوان ، فلا يعرف حقيقة ذاته إلا في نهاية عمره .
(٢) الكذب هنا ادعاء الولاية من جانب المدّعي .

فهذا المدعي يعاني قحط الروح في الخفاء ، ولكن الظاهر لنا
أنه يعاني قحط الخبز .
فلماذا نتستر على أنفسنا مثل هذا المدعي ؟ ولماذا نزهق أرواحنا
من أجل شرف مزور ؟

كيف أمر الأعرابيّ امرأته بالصبر ، وكيف
ذكر لها فضيلة الصبر والفقر

فقال الزوج ، (لامرأته) : « إلى متى تنشدين الدخل والحصاد ؟ ما
الذي بقي من عمرك ؟ إنّه أكثره قد مضى !
إنّ العاقل لا ينظر إلى الزيادة ولا إلى النقصان ، لأنّ كليهما يمرّان
كما يمرّ السيلُ (المندفع) .
٢٢٩٠ فسواء أكان السيلُ صافياً أم كان معتكراً الوجّه ، فلا تتحدثي
عنه لحظة واحدة ، لأنّه لا يدوم .
ففي هذا العالم آلاف من الأحياء ، يحيون حياة طيبة لا هبوط
فيها ولا صعود .
فالفاخنة تترنم بشكر الله على الشجرة ، على حين أن قوت المساء غير
مهيأ لها .
والعندليب يحمّد الله (قائلاً) : « أيّ مجيب (السائلين) ! إن
اعتمادنا في الرزق عليك ، .
والباز قد جعل يد الملك أمه وبشراه ، وقطع رجاءه من كلّ
الرمم^(١) .

(١) لم يعد يحفل بالرمم التي كان يتغذى بها ، وأصبح كلّ أمسه أن يعيش فوق
يد الملك ، بعد أن أصبح بازاً يستخدمه الملك في صيده .

٢٢٩٥ وهكذا لو أخذت الأحياء ، من البعوضة إلى الفيل ، فإنهم جميعاً عيال الله ، والحقّ نعم المعيل .

إنّ كلّ هذه الهموم التي في الصدور ، ليست إلا البخار والغبار الصاعدين من كيائنا وهوائنا .

هذه الهموم التي تقتلعنا من أصولنا ، إنما هي لنا كالمنجل ، (والتفكّر) بأن هذا (الأمر) جرى على هذا النحو أو ذاك من وساوسنا .

فلتعلمي أنّ كلّ ألم إنما هو جزء من الموت ، ولتدفعي عن نفسك جزء الموت ، لو كان إلى ذلك سبيل !

فما دمت غير مستطبعة الفرار من جزء الموت ، فاعلمي أنّ الموت كلّهُ سوف ينصبّ على رأسك .

٢٣٠٠ فإنّ كان جزء الموت قد طاب لك مذاقه ، فاعلمي أنّ الله سوف يجعله كلّهُ حلوّاً .

إنّ الآلام تجيء كرسول من الموت ، فلا تصرفي وجهك عن رسول الموت ، أيتها الحمقاء .

وكل من يذوق حلاوة الحياة ، يذوق مرارة الموت ! وكل من عبد جسمه فما حمل روحاً !

فالأغنام تُقتاد من الصحراء ، فيقتل منها ما كان أضخم بدنّاً .

إنّ الليل قد تولّى ، وها هو ذا الصبح قد أقبل . فيا أيتها الظلمة ! إلام تأخذين قصة الذهب من بدايتها ؟

٢٣٠٥ لقد كنتِ شابةً ، وكنتِ (حينذاك) أكثر قناعةً ، وقد أصبحت طالبة للذهب ، وكنتِ من قبلُ ذهيباً !

لقد كنتِ كرمةً عامرةً بالثّار ، فكيف أصبحتِ كاسدةً ؟ وكيف غدوتِ فاسدةً وقت نضج الثّار ؟

كان الواجب أن تُصبح فاكهتُك أكثر حلاوةً ، لا أن تتراجع

إلى الوراء كصانعي الجبال .
إنّك زوجتي ، والزوجة لا بد لها أن تتفق (مع الزوج) في
الصفاء ، حتى تجيء الأمور وفق مصلحتها .
فالزوجان يجب أن يكون كلّ منهما على مثال الآخر . ألا فلتتألمي
زوجين من الأحذية أو النعال^(١) !
٢٣١٠ فلو أنّ واحداً من النعلين ضاق بقدمك ، فلا نفّس لهذين النعلين
عندك .

وهل بين مصراعي الباب واحدٌ صغير وآخر كبير ؟ أم هل رأيتِ
ذئبة اقترنت بأسد الغاب ؟
وليس يستقيم فوق ظهر الجمل زوجان من الحقائق ، إحداهما صغيرة
والأخرى كاملة الاتساع .
إنّني أسير بقلب قوي نحو القناعة ، فلماذا تذهبين أنتِ نحو
الشناعة ؟
فهذا الرجل القانع ظلّ - لموفور إخلاصه وتحسّبه - يحدث امرأته
على هذا المنوال حتى الصباح .

كيف نصحت المرأة زوجها (قائلة) : « لا تكثّر من الحديث
عن مكانتك ومقامك :

« لم تقولون مالا تفعلون^(٢) » . فمع أن هذا الكلام صحيح

إلا أنك لم تبلغ مقام التوكل ،

وتحدّثك بما هو فوق مقامك وأعمالك ضارٌّ بك ، « كبر

مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون^(٣) »

(١) يلاحظ في هذا البيت والأيّات التالية أن الشاعر أجرى على لسان الأعرابي -
في حديثه مع امرأته - أمثالاً بسيطة ثلاثم عقلاً .

(٢) قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون » . (الصف ،

٦١ : ٢) . (٣) (الصف ، ٦١ : ٣) .

٢٣١٥ فصاحت الأعرابية بزوجها : « يا من تُباهي بدينك ! إنني لن أبتلع خداعك أكثر من ذلك .

لا تُحدّثني بترهات من ادّعاك ودعواك ! اذهب ، ولا تُخاطبني بكبر وغرور !

إلى متى تتحدث حديث الخيلاء والتصنع ؟ انظر إلى أمرك وحالك وكن ذا حياء !

إن الكبر قبيح ، ولكنه من الشحاذين أقبح ، (فكبرُ الشحاذين) كالثوب المبلل في يوم بارد ممطر .

إلى متى هذا الادعاء والغرور والخيلاء^(١) ، يا من بيتك مثل بيت العنكبوت .

٢٣٢٠ متى أنرتَ بالقناعة روحك ، وأنت لم تعرف من القناعة سوى اسمها ! لقد قال الرسول : « ما القناعة ؟ إنها كنز^(٢) » . وأنت لا تعرف الغنم من الغرم^(٣) .

ما القناعة إلا كنز الروح ، فلا تُفأخرُ بها يا من أنت غمٌّ وألمٌ لروحي .

فلا تدعني زوجتك ، وأقلل من إظهار المودة^(٤) ! إنني قرينة الإنصاف ولستُ قرينة الدغل .

وكيف تسيرُ مع الأمير ومع السيّد ، وأنت تضرب عرق الجرادة في الهواء .

(١) حرفياً : « بادوبروت » ، ومعنى « ياد » الريح ويُعبّر الشاعر بها هنا عن الانتفاخ بالكبر ، و « بروت » وهو الشارب ويُعبّر به هنا عن اصطناع الشارب للتظاهر بالقوة والرجولة .

(٢) الحديث المنسوب إلى الرسول عليه السلام هو : « القناعة كنز لا يفنى » .

(٣) حرفياً : وأنت لا تعرف الكنز من الألم .

(٤) حرفياً : أقلل من الضرب على الإبط .

٢٣٢٥ إنك لفي صراع مع الكلاب على العظام ، بل إنك لفي نواح
مثل قصبة خالية الجوف .

فلا تنظر إليّ باحتقار وازدراء ، حتى لا أخبرك بما في عروقلك^(١) .
لقد رأيت عقلك أكبر من عقلي ، فكيف رأيتني ، أنا الصغيرة العقل ؟
فلا تتوث عليّ مثل ذئب أحرق ، يا من يفوق انعدام العقل
عار عقله !

فإن كان عقلك عقلاً للرجال ، فما هو بعقل ، بل هو ثعبان
أو عقرب !

٢٣٣٠ فليكن الله خصماً لظلمك ومكرك ، ولينقش عنا مكر عقلك .

إنك أنت الثعبان وأنت الساحر ، فوا عجبا ، إنك ماسك الحية
وأنت الحية (في الوقت ذاته) يا عار العرب !

ولو عرف الغراب قبح ذاته ، لذاب كالثلج من الألم والحزن .
إن ماسك الحيات - وهو عدو لها - يتلو تعاويذه عليها ، كما
أنها أيضاً تتلو عليه التعاويذ .

فلو لم تكن شباكه هي السحر الذي يسخر الحيات ، لما كان هو
صيدا لسحر تلك الحيات .

٢٣٣٥ فصائد الحيات - بسبب الحرص ، ومن أجل الكسب والعمل -
لا يدرك - في ذلك الوقت^(٢) - سحر الحية .

إن الحية تقول له : « أيها الساحر ! تنبه ! إنك قد أبصرت
سحرك ، فانظر إلى سحري !

إنك لتخدعني باسم الحق ، حتى تصيبي بالفضيحة والاضطراب والأذى .
واسم الحق هو الذي قيّدني وليس احتيالك ! لقد اتخذت اسم الحق
شركاً ، فالويل لك .

(١) حتى لا أبيت لك حقيقة أمرك .

(٢) وقت اصطيد الحيات .

ولسوف يُنصفني منك اسم الحق ، فقد أسامتُ إلى اسم الحق
نفسي وجسدي .

٢٣٤٠ فإما أن يقطع شريان حياتك بضربة مني ، أو يحملك - مثلي -
إلى السجن .

وهكذا أسمعت هذه المرأة زوجها الشاب صحائف من خشن القول .

كيف نصح الرجل امرأته (قائلاً) : « لا تنظري إلى الفقراء باحتقار
ولكن انظري إلى فعل الحق ، متفكرة بكأله ! ولا توجهي الطعن إلى
الفقر والفقراء بخيال مسكنتك ، وتفكرك فيها »

فقال (الأعرابي) : أيتها المرأة ! أنت امرأة أم أنت أم
الأحزان ! إنَّ الفقر فخري ، فلا تضربيني فوق رأسي .
إنَّ المال والذهب هما للرأس كالقلنسوة ، وليس يلتجئ إلى القلنسوة
إلا الأصلع .

وأما من كان ذا شعر جعد كثيف ، فهو أسعد حالاً بذهاب قلنسوته .
٢٣٤٥ إنَّ رجل الحق مثل العين ، ولهذا فإنَّ انكشاف بصره خير من
احتجابه .

وبائع العبيد حين يعرض للبيع عبداً (صحيح البدن) ، ينزع عنه
الثياب التي تغطي العيوب .
فإنَّ كان به عيب ، فمَن ينزع البائع عنه الثياب ؟ إنه يخدع المشتري
بالثياب !

فهو يقول : « إنَّ هذا العبد يستحي من الحسن والقبيح ، ولو
عرّيت بدنه لهرب منك » .
فهذا التاجر غارق في العيب إلى أذنيه ، ولكنه يملك المال ،
والمال يُغطي العيوب .

٢٣٥٠ ومن الطمع لا يرى الطامع عيبه ، وقد أصبحت الأطماع رباطاً يجمع القلوب .

إنّ الشحاذ لو قال كلمة مثل ذهب المنجم ، ما وجدت سلعته سبيلاً إلى الدكان .

وأعمال الدراويش وراء فهمك ، فلا تنظري إلى فقرهم باحتقار ! ذلك لأنّ الدراويش فوق المثلّك والمال ، ولهم رزق عظيم من لدن ربّ الجلال .

إنّ الحقّ تعالى عادل ، ومتى كان أهل العدل يوقعون الظلم بالمساكين ؟ ٢٣٥٥ وهل يمنحون واحداً (من الناس) نعمة ومالاً ، ويضعون الآخر فوق النار ؟

ألا فلتحرق النار من ظن هذا الظن بالله خالق العالمين ! فهل (قولي) « الفقر فخري » من الجفاف والجواز ؟ لا ، بل إنه آلاف من العزّ الحقيّ والاعتزاز ! إنّ غضبك جعلك تلقين عليّ السباب فأسميتني بصائد الإخوان ، وماسك الثعبان .

ولو أمسكتُ بشعبان فإنّني أخلع أنيابيه ، حتى أجعله في مأمن من أن يُدقّ رأسه .

٢٣٦٠ فإنّ هذه الأنياب إنما هي عدوّ حياته ، وأنا - بهذا العلم - أجعل من العدوّ صديقاً .

إنّني لست أتلو تعاويذي طامعاً ، فلقد قلبت الأطماع رأساً على عقب^(١) .

معاذ الله ! فليس لي طمع في الخلق ، وفي قلبي عالم من القناعة . إنّك لتبصرين على هذا النحو ، وأنت فوق شجرة الكثرى ،

(١) أوقفت حركتها وتخلصت من آثارها .

فلتنزلي من فوقها حتى لا يبقى لك هذا الظن^(١) !
وأنت — حين تدورين ، ويصبح رأسك ذاهلاً — ترين المنزل دائراً ،
وليس ما يدور سواك !

في بيان أن حركة كل إنسان إنما هي من المكان الذي هو فيه ، كما أنه
يشاهد غيره من دائرة وجوده . فالزجاجة الزرقاء تظهر الشمس
زرقاء ، والخمراء تظهرها حمراء ، فإذا خرجت الزجاجة
عن اللون أصبحت بيضاء ، فتكون أصدق من كل
الزجاجات الأخرى ، وتكون هي الحُجَّةُ الصادقة

٢٣٦٥ لقد رأى أبو جهل أحمد فقال : « ما أقبحه شكلاً ذلك الذي
خرج من بني هاشم ! »
فقال له أحمد : « ذلك صدق ! لقد قلت الصدق ، وإن كنت
قد بالغت ! »

(١) يشير الشاعر هنا إلى قصة معروفة رواها هو ، في المجلد الرابع من المشوي
(٣٥٤ ، وما يليه) وخلاصتها أن امرأة أرادت أن تقبل عشيقها في حضرة
زوجها فعمدت إلى حيلة فصعدت فوق شجرة الكمثرى بدعوى أنها أرادت أن تقطف
بعض الثمار ، ثم نظرت من فوق إلى زوجها وأخذت تفتحب مدعية أنها تراه في
موقف خليع عابث . ومهما حاول الرجل إقناعها بأن ما رأيته كان وهماً فإنها لم تبد
اقتناعاً . وأخيراً دعاها إلى النزول وصعد هو الشجرة فلم يكذب يفعل حتى دعت
حبيبها وعانقته ، فلما احتج على ذلك زوجها قالت إن ما يراه لا يعدو أن يكون
وهماً كالذي رأيته هي حينما كانت فوق الشجرة .

فيكون معنى قوله : « انزلي من شجرة الكمثرى » ، أنه يدعوها لتتخلص من
أوهامها الباطلة .

ورأى الصديقُ أحمد فقال : « يا شمس (الروح) ! إنَّك لستَ
من الشرق ولا الغرب ، فتألَّقِ مُشرقاً ! »
فقال أحمد : « لقد قلتَ الصدق ، أيُّها العزيز ! يا من نجوت من
هذه الدنيا التي لا تستحقُّ شيئاً ! »
فقال الحاضرون : « أيُّها الملك ! لماذا وصفتَ كلا من هذين
الرجلين بقول الصدق ، مع أنَّ كلا منهما تكلمَ بما يضافُ
قول الآخر ! »

٢٣٧٠ فقال الرسول : « إنَّني مرآة صقلتُها يدُ (القدرة الإلهية) ،
فالترك والهنود يشاهدون في (حقيقة) كيانه . »
فيا أيُّتها المرأة^(١) ! إنَّ كنتِ تبصريني من الطامعين فارتفعي عن
ذلك الجشع النسائي .
إنَّ (حالي) تشبه الطمع ، وليست إلا رحمة ! فأين الطمع من
تلك النعمة ؟
فاختبري الفقر يوماً أو يومين ، لتري في الفقر غنى مُضاعفاً .
اصبري على الفقر ، ودعي هذا الملل ! فإنَّ في الفقر نوراً من
ذي الجلال !

٢٣٧٥ لا تنظري بمرارة^(٢) ، وشاهدي آلاف الأنفس وقد أغرقَتْها القناعة
في بحر من العسل .
تأملي آلاف الأنفس التي تقاسي مرارة الحياة ، وقد امتزجت بشراب
الورد مثل الورد .
فوا أسفاه ، أنتك لستِ واسعة الفهم ، فتظهر لك روحي
مكنون قلبي !

(١) عاد الشاعر هنا إلى حديث الأعرابي وامرأته .

(٢) حرفياً : « لا تبيعي الخُلَّ » . عبَّر عن إظهار المرأة تشاؤمها ببيع الخُل .

فهذا الحديث لبّ في ثدي الروح ، وهو لا يسيل طيباً بدون
رضيع !
ولكن ، حين يصبحُ المستمعُ متعطّشاً طالباً ، فإنّ الواعظ ينطق
حتى ولو كان ميتاً .
٢٣٨٠ فالمستمع ، إذا أصغى بنشاط وشغف ، فإنّ الأصم الأبكم ، يصبح
ناطقاً بمائة لسان .

إنّ النساء يحتجبن وراء الأستار ، لو دخل غريب من بابي .
ولكن ، إذا دخل محترّم لا تضرّر منه ، فإنّ ذوات الحجاب
يرفعن الحجب .
وكلّ ما صنّع جميلاً رائعاً منمّقاً ، فإنما صنّع من أجل العين
المبصرة .

ومتى كانت الألحان - بوزنها الحفيظ والعالي - من أجل أذن
صماء معدومة الحسّ ؟
٢٣٨٥ إنّ الله لم يجعل المسك طيب الأنفاس عبثاً ، إنه خلقه للإحساس
السليم ، وليس من أجل الأخشم^(١) .

واقدر خلق الله الأرض والسماء ، ونشر بينهما الكثير من النار والنور .
وجعل هذه الأرض للترابيّين ، وجعل السماء مسكن الأفلاكيّين .
إنّ الرجل الوضيع عدوّ للرفعة ! وكل مكان يُعرف الساعي إليه
(بأعماله^(٢)) .

أيتها المرأة المحجّبة ! هل نهضت قطّ يوماً ، واتخذت زينتك من
أجل رجل أعمى ؟

٢٣٩٠ فلو أنّي ملأت العالم بدرّ (الحكمة) المكنون ، ولم يكن هذا
الدّرّ من نصيبك ، فماذا أصنع ؟

(١) الأخشم من فقد حاسة الشم .

(٢) إنّ طالب العالم الزوّجي يتضح بأعماله ، وكذلك طالب العالم المادي .

أيتها المرأة ! دعي العراك واتركي قطع الطريق^(١) ، وإن لم تري
هذا الرأي ، فاتركيني .
فأي مكان عندي للصراع حول ما هو حسن وما هو قبيح ، وإن
قلبي ليفرّ حتى من المصالحات .
فإما أن تسكتي وإلا سكت أنا ، وتركت في هذه اللحظة منزلي
وداري .

مراعاة المرأة زوجها واستغفارها إياه بما قالته

فلما رأت المرأة زوجها محتداً ثائراً ، أخذت تبكي ، والبكاء حيلة
النساء .
٢٣٩٥ وقالت : « ما توهمت مثل ذلك منك^(٢) . لقد كان لي فيك
أمل آخر » .
وجاءته المرأة من طريق إنكار وجودها فقالت : « إني أنا ترابك
لا زوجتك .
إنّ جسمي وروحي وكل كياني لك ، والحكم والأمر كلاهما رهن
إرادتك !
فإن كانت الفاقة قد جعلت قلبي يتخلى عن الصبر ، فما ذلك من
أجل نفسي ، ولكن من أجلك .
لقد كنت الدواء لآلامي ، (ولهذا) لا أريد أن تكون عديم
الرزق .

(١) قطع سبيل التأمل .

(٢) حرفياً : « متى توهمت مثل ذلك منك ؟ » . والاستفهام هنا إنكاري .

٢٤٠٠ فبروحي وسري ، إن هذا لم يكن من أجل نفسي ، بل إن هذا النواح والحنين كان من أجلك .

إن ذاتي - والله - إنما هي من أجل ذاتك ، تتمنى في كل لحظة أن تموت قبلك .

قلبت روحك - التي تفديها روحي - كانت واقفة على (ما أستتر) في ضمير روحي .

أما وقد أصبح ظنك بي على هذا النحو ، فأني قد سئمت روحي وجسدي .

وإني لأحشو السراب على الفضة والذهب ، حينما تكون هكذا (غاضباً) مني ، يا سكن روحي !

٢٤٠٥ فهل تتبرأ مني إلى هذا الحد ، يا من جعلت مكانك روحي وقلبي ؟ فلتتبرأ مني ، فإنك على ذلك قدير ، وإن كانت الروح لتضرع إليك ألا تفعل .

تذكر أيام كنت جميلة كالصنم ، وكنت أنت كعابد الصنم ! لقد أحرقت جاريتك قلبها وفق مرادك ، فكل ما قلت عنه إنه « طبخ » تقول هي « إنه احترق »^(١) .

أنا طعامك^(٢) فلتطبخني كما تشاء ، وسواء لديّ أوجدتني سائغة مع الحامض أو مع الحلو !

٢٤١٠ لقد نطقْتُ بالكفر وهأنذا قد رجعتُ إلى الإيمان ، وقد أقبلت بكل روحي مستسلمة لحكك .

إنني لم أعرف طبعك الملكي فأنطلقتُ بجوادي متوقفة أمامك . أما وقد جعلت لي من عفوك سراجاً فقد بُتبتُ وخليتُ العناد . إني أضع أمامك السيف والكفن ، وأبسط لك عنقي فلتضربه ! لقد ذكرت كلاماً عن الفراق المرّ ، فافعل أي شيء تريد سوى هذا .

(١) المعنى أنها تبالغ في محبته . تقول : « إن كان قلبك قد نضج بالحب فقلبي قد احترق » .

(٢) حرفياً أنا إسفيناًحك .

٢٤١٥ وإن فيك لملتئمساً لي العذر هو ضميرك ، وإنه في غيبتني لشفيح
مستمرّ عندك .

إنّ خلقك هو شفيعي في قلبك ، وثقتي به هي التي جعلت قلبي
يحنّ إلى الجُرم .

فلترأفُ بي رأفة مستترة عن ذاتك^(١) ، أيتها الغاضب ، يا من
خلقتك أحلى من مائة منّ من العسل ! .

وأخذتُ تتحدّثُ على هذا النسق بلطف وصراحة ، وتملكها
البكاء أثناء الحديث .

فلما تجاوز البكاء والنواح حدّهما عند تلك التي كانت فاتنة
بدون بكاء ،

٢٤٢٠ تجلّيتُ من تلك الأمطار برق ألقى شرارة بقلب هذا الرجل
الوحيد .

فتلك التي كان الرجلُ عبداً لوجهها الجميل ، كيف تكون إذا
بدأت تُظهر خضوعها ؟

تلك التي يرتعد قلبك من كبرها ، كيف تصيرُ حين تصبحُ
باكياً أمامك ؟

تلك التي يُدمي دلالتها قلبك وروحك ، كيف يكون الحالُ حين
تأثبك ضارعة ؟

تلك التي تأمرنا بشباكٍ من جورها وجفائها ، ماذا يكون عذرنا
لو جاءت تلتمس العذر ؟

٢٤٢٥ إنّ الحقّ هو الذي زيّن للناس^(٢) (حبّ الشهوات من النساء

(١) يريد بالرأفة المستترة عن الذات تلك التي لا تصيب النفس بالفروور .

(٢) إشارة إلى قوله تعالى : « زيّن للناس حبّ الشهوات من النساء والبنين
والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع
الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » . (آل عمران ، ٣ : ١٤) .

والبنين) ، فكيف السبيل إلى الهرب مما زينه الحق ؟
فإذا كان الله قد خلق المرأة ليسكن إليها الرجل ، فكيف
يستطيع آدم أن ينفصل عن حواء^(١) ؟
فلو كان الرجلُ رستم بن زال ، أو كان أشجع من حمزة ، فإنه
رهن أمر امرأته أسير لها .
(والرسول) الذي كان العالم أسير كلمته ، كان يقول : « كلميني
يا حميراء » .
إنّ الماء يغلب النار بانطلاقه ، ولكنّ النار تجعله يغلي حين
يكون منحصراً .

٢٤٣٠ فحينما يجيء القِدْرُ بين النار والماء ، أيها الملك^(٢) ، فإنّ النار
تمحو الماء وتجعله هواء .
فإذا كان الرجل - في الظاهر - غالباً للمرأة كالماء (للنار) ، فإنّته
في الباطن مغلوبٌ طالبٌ لها .
فالحبّ على هذا النحو صفةٌ مميّزة للإنسان ، وأما الحبّ عند
الحيوان فناقصٌ ، وذلك لنقص الحيوان .

في بيان الخبر (الذي ينسب إلى الرسول أنّه قال) :
« إنّه يغلب العاقل ، ويغلبهن الجاهل »

قال الرسول : « إنّ النساء يغلبن العقلاء وأصحاب القلوب .
أما الجهلاء فإنّهم يغلبون المرأة ، لأنّ حدّة الحيوان قد

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها
زوجها ليسكن إليها » . (الأعراف ، ٧ : ١٨٩) . (٢) يخاطب القارىء .

احتبست فيهم .
٢٤٣٥ إنَّهم خالون من الرقة واللفظ والوداد ، لأنَّ الحيوانية غالبية على طبيعتهم .
فالمحبة والرقة هما صفة الإنسانية ، وأما الغضب والشهوة فهما صفة الحيوانية .
إنَّ المرأة ليست بمعشوقة ، بل هي نور الحق ! فقل إنَّها خالقة ، أو قل إنَّها ليست بمخلوقة .

كيف سلَّم الرجل بما التمسته امرأته من طلب المعيشة ، وكيف عرف أنَّ اعتراضها كان إشارة من الحق ، فكلَّ عارف يدرك بعقله أنَّ كلَّ متحرِّك له مُحرِّك

لقد ندم الرجل على قوله ، كما يندم الظالم - ساعة الموت - على ظلمه .
وقال : « كيف أصبحت خصماً لروح روحي ؟ وكيف أخذت أكيل الرِّكْلَ لرأس روحي ؟ »
٢٤٤٠ إنَّ القضاء - حين يجيء - يحجب البصر ، فلا تعرف عقولنا الرأس من القدم .
وحين ينصرف القضاء ، يأكل العقل نفسه (ندماً) ، فيمزق حجابيه ويشقَّ جيبه !
لقد قال الرجل : « يا امرأتي إنَّني نادم ! وإنَّ كنتُ قد كفرتُ فهأنذا أعود إلى الإسلام . »
إنَّني أنا المسيء إليك ، فارحميني ! ولا تقتليني مرة واحدة من أصلي وأساسي !

إنّ الشيخ الكافر إذا ندم ، يصبح مسلماً ، حين يلتبس العذر .
٢٤٤٥ فالذات الإلهية كلها رحمة وكلها كرم ، وقد تساوى في عشقها
الوجود والعدم .
والكفر والإيمان عاشقان لتلك الكبرياء ، والنحاس والفضة من عبيد تلك
الكيمياء .

في بيان أن موسى وفرعون كان كلاهما مسخراً للمشينة
الالهية كالترياق والسم ، والنور والظلمات ، وكيف ناجى
فرعون الله في الخلوة حتى لا يتحطم غروره^(١)

إنّ موسى وفرعون كانا سائرين (يقصدان) الحقيقة ، ولكن
الظاهر أنّ موسى عرف الطريق ، وأما فرعون فقد ضلّ السبيل .
لقد كان موسى يتضرّع أمام الحقّ نهائياً ، وأما فرعون فكان
يبكي في جنح الدجى !
(قائلاً) : « يا ربّ ! أيّ غلّ هذا الذي طوّق عنقي ؟ ولو
لم يكن هذا الغلّ » ، فمن ذا الذي كان يصفني بما أنا عليه الآن^(٢) .
٢٤٥٠ فكما جعلت موسى منيراً ، جعلتني مظلماً كدراً .
وكما جعلت موسى قمرىّ الطلعة ، جعلت قمر روحي أسود الوجه .
إنّ نجمي لم يكن خيراً من القمر ، فإذا وقع به الخسوف فما حيلتي ؟
فإذا كانت الطبول تُقرع لي كربّ وسلطان ، فإنّ الخلق يقرعون
النحاس حين خسوف القمر .

(١) يريد أن فرعون ناجى الله في الخلوة حتى لا يتحطم غروره بإظهاره الخضوع لربه .
(٢) ولو لم يكن هذا الغلّ يقيدني ويفرض عليّ الظلم فمن ذا الذي كان يصفني
بأنّي ذلك الفرعون للطاغية .

٢٤٥٥ إنني أنا فرعون الخلق ، فالويل لي من قرع ذلك الطاس الذي
يسمعي دعاء « ربي الأعلى »^(١) .

ونحن رفقاء في خدمتك ، ولكن فأسك تشق الغصون النضرة في
غابتك ، ثم تجعل غصناً منها ثابت الأصل ، وتترك آخر عاطلاً .
وليس للغصن قوة أمام الفأس ، فلم ينجُ غصن قط من قبضتها .
فبحق تلك القدرة — التي هي فأسك — سدّد بكرمك أعمالنا
المعوجة .

٢٤٦٠ وعاد فرعون يحدث نفسه قائلاً : « عجباً ! ألم أقض الليل في
دعاء الله ؟

إنني — في الخفاء — أكون متواضعاً متزناً ولكن كيف أصبح
(على خلاف ذلك) حين أصل إلى موسى .
إن اللون يتحقق للذهب الزائف بعشر طبقات من التذهيب ،
فكيف يصبح أمام النار أسود الوجه ؟

أوليس ذلك لأن قلبي وقالي رهن حكمه ؟ إنه حيناً يجعلني لباً
وحيناً يجعلني قشراً .

فأنا أغدو أخضر اللون حين يقول لي : « كن زرعاً ! » ، وأصفرُ
حين يقول لي « كن قبيحاً ! »

٢٤٦٥ فهو حيناً يجعلني قرأً ، وحيناً يجعلني مظلماً . وأي شيء سوى
ذلك يكون صنع الله ؟

إننا أمام صولجان حكمه النافذ نجري في المكان واللامكان .

(١) الويل لي من إعظام الناس لشأني وقرعهم الطبول إكباراً لي ، فإن ذلك علامة
على زوال ملكي ، كما أن قرع الآنية النحاسية يكون حين خسوف القمر .

فحينما أصبح اللالون أسيراً للون ، وقع موسى في حرب مع موسى^(١) .
 وحينما تصل إلى اللالون^(٢) ، وهو ما كان لك (في أول الأمر) ،
 فإنّ الوفاق يسود بين موسى وفرعون !
 فلو خطر لك تساؤل حول هذه النكتة ، فمضى كان عالم اللالون^(٣)
 خالياً من القليل والقال ؟
 ٢٤٧٠ والعجيب أن هذا اللون قد صدر من اللالون ، فكيف قام
 اللون ليحارب اللالون ؟
 فما دام الزيت قد خُلِقَ من الماء ، فلماذا وقع التضاد بين الماء والزيت ؟
 وما دام الورد من الشوك ، والشوك من الورد ، فلماذا هما في
 حرب وخطوب ؟
 فإما أن هذه ليست بحرب ، وإنما هي تَصْنَعُ لحكمة (مقصودة)
 كشجرات باعة الحمير .
 وإما أنها ليست هكذا ولا كذلك ، بل هي حيرة . إنها خرابة ،
 ويجب أن يُبحث فيها عن الكنز^(٤) .
 ٢٤٧٥ وكذلك الذي توهمته كنزاً جعلك - بتوهمك إياه - تضع الكنز
 (الحقيقي) !
 فلتعلم أن الأوهام والآراء كالمناطق العامرة ، والكنز لا يكون
 في المناطق العامرة .
 ففي المناطق العامرة يكون الوجود والصراع ، وإنّ الفناء ليرى
 العار في مثل هذا الوجود !

-
- (١) الأرواح قبل حلولها بالأجسام تكون متوافقة ولكنها حين تحل بالأجسام يقع الصراع بينها .
 (٢) حين يخلص الروح من المادة فيصبح روحاً مجرداً لا لون له .
 (٣) العالم المادي .
 (٤) إن الحيرة هي التي توصل الإنسان إلى اليقين ، كما أن الكنز يكون مدفوناً في الخرائب . فحيرة التأمل والتفكير هي الخرابة التي يُبحث فيها عن كنز اليقين .

وليس هذا لأنّ الوجود قد استغاث من الفناء ، بل إنّ الفناء هو الذي دفع (عن نفسه) هذا الوجود .
فلا تقل : « إنّني هارب من الفناء ! » إنّ الفناء هو الذي يهرب منك عشرين مرة !
٢٤٨٠ إنه في الظاهر يدعوك إليه ، ولكنه في الباطن يقصيك عنه بعضا الرد .
فاعلم - يا سليم القلب - أن عناد فرعون لموسى ، يمثل (حالة)
تعلين معكوسين^(١) .

سبب حرمان الأشقياء من العالمين ، على مقتضى
(قوله تعالى) : « خسر الدنيا والآخرة »^(٢) »

عندما اعتقد حكيم صغير أن السماء بيضة ، وأن الأرض مثل صفارها ،
سأله سائل : « وكيف تبقى هذه الأرض وسط محيط السماء ؟ »
فأجاب : « مثل قنديل معلق في الهواء ، فهي لا تتحرك إلى
أسفل ، ولا إلى أعلى » .
٢٤٨٥ وقال هذا الحكيم : « إنها باقية في الهواء بسبب جذب السماء
من جهات ست .
فالسماء مثل قبة صبت من المغناطيس ، وقد بقيت قطعة من الحديد
معلقة في وسطها » .
وقال آخر : « ومتى كانت السماء الصافية تجتذب إليها الأرض المظلمة ؟ »

(١) أي نعلان يشير أثرهما إلى اتجاه مضاد لاتجاه الهدف . وقد كان بعض
المخربين يعكس اتجاه نعال فرسه ليضل من يقتفون أثره .
(٢) (سورة الحج ، ٢٢ : ١١) .

بل إنها تدفعها من جهات ست ، ولهذا فقد بقيت الأرض معلقة
وسط العواصف .
وهكذا تبقى أرواح الفراعنة في الضلال ، بدفع خواطر أهل الكمال .
٢٤٩٠ وبدفع هذا العالم وذاك العالم ، بقي هؤلاء الضالون بسدون هذا
ولا ذاك .

فإذا عصيت عباد ذي الجلال ، فاعلم أنهم - من وجودك -
يعروهم الملل .
إن لديهم كهرباء ، لو أظهروها ، لأشاعوا الوله في قشّة وجودك .
فإذا ما أخفوا كهرباءهم ، فسرعان ما يجعلون تسليمك طغياناً .
(فحالك معهم) كمرتبة الحيوانية ، التي هي أسيرة خاضعة
لمرتبة الإنسانية !

٢٤٩٥ فاعلم - أيها السيد - أن الإنسانية خاضعة لقبضة الأولياء ،
(خضوع) الحيوان (للإنسان) .
لقد دعا أحمد جملة العالم عباداً له حين (قرأ عليهم قوله تعالى) :
« قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » (١) .
إن عقلك كالجمّال وأنت الجمل ، وهو يقودك في كل سبيل وأنت
رهن حكمه المرّ .

والأولياء هم عقل العقول ، والعقول - حتى النهاية - مثل الجمال .
فتأملها ملتصقاً منها العبرة ! إن هناك دليلاً واحداً ومائة ألف
نفس (تتبعه) .

٢٥٠٠ وما الدليل وما الجمّال ؟ ألا فلتوجد لك عيناً تبصر الشمس !

(١) (الزمر ، ٣٩ : ٥٣) . ومعنى البيت أن الرسول بقراءته هذه الآية على
الناس كأنه قد ساهم عباده مجازاً على أساس أنه الناطق بلسان الحق . وهذا من باب
التأويل الصوفي .

أوليس العالم يبقى بالليل موصداً ، ينتظر النهار الذي يتوقف
(بزوغه) على الشمس ؟

فهاك شمساً قد احتجبت في ذرّة ، وأسدأ ضارياً في جلد حمل .
وهاك بجرأً مختفياً تحت التبن ، فحذار ! لا يلتبس عليك الأمر
فتضع فوق هذا التبن قدمك !

إن الاشتباه والظن في باطن (الطالب) رحمة من الحقّ للمرشد^(١) .
٢٥٠٥ لقد جاء كل رسول منفرداً إلى هذه الدنيا . كان منفرداً ولكن
كان له مائة عالم خفي .

فسحر بقدرته عالماً كبيراً ، بينما انطوى هو في هيكل صغير !
ولقد ظنّه البلهاء فرداً ضعيفاً ، ومتى كان ضعيفاً من أصبح نديم
الملك ؟

لقد قال البلهاء إنه ليس أكثر من رجل . فالويل لمن لم يتدبر
العواقب .

كيف رأت عيون الحس صالحا وناقته حقيراً لا نصير له
وكيف أن الحق إذا أراد أن يهلك جيشاً أظهر
خصومه في نظره قلة حقيرة ، ولو كانت هذه القلة هي الغالبة .
(قال تعالى) : « ويقللکم فی أعینہم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً »^(٢)

إن ناقة صالح كانت - في صورتها الظاهرة - ناقة ، فكان من
جهل هؤلاء القوم الحاقدين أن قطعوا ساقها (وعقروها) .

(١) ذلك لأن الطالب الذي يحترز ويتشبّث قبل أن يسلم نفسه إلى المرشد حري
بألا يقع فريسة للأدعياء الكاذبين ، وخليق بأن يخلص في اتباع المرشد .
(٢) (الأنفال ، ٨ : ٤٤) .

٢٥١٠ فهم حين أصبحوا خصوماً لها على الماء ، أعماهم (الحرص) على الخبز والماء .
لقد كانت ناقة الله تشرب الماء من النبع ومن السحاب ، فحبس
هؤلاء ماء الحق عن الحق .

فأصبحت ناقة صالح - مثل جسم الصالحين - كميناً لهلاك الطالحين .
(لترى) ماذا جلب (أمر الحق) : « ناقة الله وسقياها »^(١)
على تلك الأمة من أحكام الموت والألم .

إن محتسب غضب الحق تقاضاهم مدينة كاملة دية لناقة واحدة^(٢) .
٢٥١٥ فروح (النبي) مثل صالح ، وجسمه كالناقة ، والروح في وصال
وأما الجسم فهو أسير الفاقة .

إن روح صالح لم تكن قابلة للآفات ، فالضرب قد وقع على الناقة
(الجسم) ولم يقع على الذات .

فليس أحد يمتص على قلوب الأنبياء ! وإيذاء (العدو) لهم إنما
يقع على الصدف لا على الجوهر !

فروح صالح لم تكن قابلة للإيذاء ، ولا كان نور الله خاضعاً للكفار .
لقد اتصلت روحه بجسم ترابي ، حتى (يستطيعوا) إيذاؤه ، ويروا
الامتحان !

٢٥٢٠ وما كانوا مدركين أنَّ إيذاء هذا إيذاء له (الله) ، فإن ماء هذا
الإبريق متصل بماء النهر .

لقد علّق الله هذا (الروح) بجسم لكي يصبح ملجأ للعالمين .
فكن عبداً لناقة جسم الولي ، حتى تصبح رفيقاً لها في خدمة
روح صالح .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « فقال لهم رسول الله ناقة وسقياها » . (الشمس ،
٩١ : ١٣) . وكان صالح قد توعد قومه بالعذاب إن هم تعرضوا للناقة وشربها .
(٢) إشارة إلى قوله تعالى : « فكذبوه ففقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبيهم
فسواها ، ولا يخاف عقباها » . (الشمس ، ٩١ ، ١٤ - ١٥) .

لقد قال صالح : « أما وقد أحدثتم هذا الحسد ، فلسوف تأتكم
بعد ثلاثة أيام نعمة الرب^(١) !
فلسوف تأتكم من الله - بعد ثلاثة أيام - آفة ذات علامات ثلاث .
٢٥٢٥ إن لون وجوهكم جميعاً سوف يتغيّر ، ويصبح هذا اللون مختلفاً

في نظركم .
ففي اليوم الأول يكون لون وجوهكم كالزعفران ، وفي اليوم الثاني
يكون لون وجوهكم أحمر كالأرجوان .
وفي اليوم الثالث تصبح كل الوجوه سوداء ، وبعد ذلك يأتي
قهر الله .

فإذا أردتم مني علامة على هذا الوعيد ، فإن ولد الناقة قد جرى
نحو الجبل .

فإن استطعتم الإمساك به فهناك أمل (في النجاة) ، وإلا فإن
طير أملككم قد أفلت من الشباك^(٢) .

٢٥٣٠ فلم يستطع أحد أن يلحق بولد الناقة ، فقد انطلق في الحال واختفى .
فقال صالح : « رأيتم كيف أن القضاء قد أبرم ، وكيف أن
خيال رجائكم قد ضرب عنقه ! » .

فما ولد الناقة ؟ إنه خاطر (الولي) ، فعليكم أن تردّوه إلى
مكانه بالإحسان والبرّ .

فإن رضي قلبه ، نجوتم من ذلك العذاب ، وإلا فأنتم يأسون
تعضّون بنان الندم .

فحينئذ سمعوا هذا الوعيد المظلم ، ترقبوه وانتظروه .
٢٥٣٥ ففي اليوم الأوّل رأوا وجوههم قد اصفرّت ، فانطلقت من اليأس

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « فعقروها فقال تتموا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد
غير مكذوب » . (هود ، ١١ : ٦٥) .
(٢) لم يبق أمامكم مجال للأمل .

آهاتهم العميقة .
وفي اليوم الثاني احمرّت وجوه الجميع ، فضاعت بذلك فرصة الأمل والتوبة .
وفي اليوم الثالث علا السواد وجوه الجميع ، فصدق حكم صالح بدون جدال .
وعندما رُدوا جميعاً إلى اليأس ، جثموا كما تجثم الطيور .
ولقد أنزل جبريل الأمين بيان هذا في القرآن (بقوله تعالى) :
« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثين^(١) » .
٢٥٤٠ فلتركع حيناً يعلمك الأولياء ، وحيناً يخيفونك من مثل هذا الجثوم^(٢) .
لقد انتظرت (ثود) ضربة القهر (الإلهي) ، فجاءها القهر ومحا تلك المدينة !
وذهب صالح من خلوته نحو المدينة ، فرآها مغلفة بالدخان واللهب .
وسمع النواح (يتردد) من حطام (القوم) ، وكان النواح ظاهراً ، وأما النائحون فمختفون !
لقد سمع النواح من عظامهم ، وكانت دموع الندم تقطر من أرواحهم كالندى .
٢٥٤٥ لقد سمع صالح ذلك فأخذ يبكي ، وبدأ ينوح على النائحين .
وقال : « يا قوماً عاشوا بالباطل ! يا من أبكيتموني أمام الحق !
لقد قال لي الحق : « اصبر على جورهم ، وعظهم ، فلم يبق من مهلتهم زمن طويل » .
فقلت : « إنَّ النصيح قد أصبح حبيس الجفاء ، فلبن النصيحة

(١) (الأعراف ، ٧ : ٧٨) .
(٢) حيناً يخيفونك من مثل هذا الجثوم الذي أصاب قوم صالح بعد أن لقوا عذاب الله .

لا ينهمر إلا بالمحبة والصفاء .
وإني - لكثرة ما أوقعوا بي من جفاء - تجمّد في عروقي لبن
النصيحة » .

٢٥٥٠ فقال لي الحق : « إني لمنعم عليك بلطف ، وواضع لك بلسماً
على تلك الجراح » .

وها هو ذا الحق قد جعل قلبي صافياً كالسماء ، ونحاً جوركم من
خاطري !

لقد كررت لكم النصيح ، وذكّرت لكم أمثالاً وكلاماً كالسكر .
واستنبطت لكم من السكر لبناً طازجاً ومزجت لكم الكلام باللبن
والشهد .

فتحوّل هذا الكلام فيكم إلى ما يشبه السم ، لأنكم - من أصلكم
وأساسكم - كنتم منزل السمّ .

٢٥٥٥ وكيف أحزن الآن وقد انقلب الحزن على رأسه ؟ لقد كنتم لي غماً
أيها القوم العصاة .

وهل ينوح أحد على موت الحزن ؟ أم هل يقتلع أحد شعر رأسه
لو زال منه الجرح ؟

ثم التفت إلى نفسه وقال : « أيها النائح ! إنّ هؤلاء القوم
لا يستحقون نواحك » .

فاقرأ قوله تعالى : « فكيف آسى على قوم كافرين » قراءة مستقيمة ،
ولا تلتفت إلى قراءتي المعوجة^(١) .

(١) (الأعراف ، ٧ : ٩٣) . وقد أورد الشاعر هذه الآية بمعناها في الشطر
الثاني من البيت ، قال : « كيف آسى قل لقوم ظالمين » ، ووصف هذا بأنه قراءة
معوجة للآية ، وطلب إلى القارئ أن يقرأها بلفظها . وغني عن البيان أنه أورد
الآية بمعناها لأن وزن الشعر لا يسمح بإيرادها نصاً .

ومرة ثانية وجد صالح الدموع في عينيه وقلبه ، وأشرقت في نفسه رحمة لا سبب لها .

٢٥٦٠ فأخذ يطر الدموع بعد أن تولته الحيرة ، (وما دموعه إلا) قطرة من الجود ، (تنهل) بلا سبب .

لقد كان عقله يقول له : « لماذا هذا البكاء ؟ وهل يجوز البكاء على مثل هؤلاء المستهزئين .

قل لي : على أي شيء تبكي ؟ أعلى فعلهم أم على جيش حقدهم المنحرف ؟

أم على قلوبهم المظلمة التي كساها الصدأ ؟ أم على ألسنتهم المسمومة كالشعابين ؟

أم على أنفاسهم وأسنانهم التي تليق بالغيلان^(١) ؟ أم على أفواههم وعيونهم وهي جحور العقارب ؟

٢٥٦٥ أم على حقدهم وسخريتهم واستهزائهم ؟ ألا فلتشكر ربك الذي حبسهم . فأيدبهم معوجة ، وأقدامهم معوجة ، وعيونهم معوجة ، وحببهم معوج ، ورضاهم معوج ، وسخطهم معوج ، .

إنهم - في سبيل التقليد ، (واتباعاً) لريات النقل - داسوا بأقدامهم جمال العقل ، (وهو) الشيخ المرشد^(٢) .

إنهم جميعاً لم يحرصوا على المرشد ، فأصبحوا (في الجهل) كحمار هرم ، ينافق كل منهم عين الآخر وأذنه .

ولقد جاء الله بعباده من الجنة ، ليربهم من رُبوأ للجحيم .

(١) ذكر صاحب المتهج القوي أن « سگسار » التي وردت في هذا البيت كلمة تدل على كائن خرافي هو « غول رأسه كرأس الكلب وفعه وشعره كاللاعر وعيناه كالخنزير ووجهه أصفر وعيناه زرقاوان ، يسكن في جزيرة قالون » . (ج ١ ص ٤٦١) .
(٢) للشطر الثاني من البيت عدة زوايات ، من أفضلها « پانهاده برمراین پیر عقل » والمعنى : « داسوا بأقدامهم رأس العقل ، ذلك الشيخ الحكيم » .

في معنى (قوله تعالى) :
« مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان^(١) »

٢٥٧٠ تأمل كيف أن أهل النار وأهل الخلد اجتماعاً معاً في دكان واحد - ورغم ذلك - « بينهما برزخ لا يبغيان » .
لقد اختلط أهل النار بأهل النور ، ولكن جبل قاف قام بين الفريقين .

وهكذا اختلط الذهب والتراب في المنجم ، وبينهما (من الاختلاف)
مائة صحراء ورباط .

وهكذا اختلط في العقد الدرّ والشبّه ، كما اختلط الأضيافُ
(بنزُل) في إحدى الليالي .

إن نصف البحر حلو كالسكر ، طعمه حلو ، ولونه مضيء كالقمر .

٢٥٧٥ وأما النصف الآخر فمرّ كسم الحية ، طعمه مرّ ، ولونه مظلم كالقار .
وكل منهما يصطدم بالآخر من أسفل ومن فوق ، على مثال الماء في
البحر المتلاطم الأمواج .

وصورة هذا الصدام في الأجسام الضيقة ، إنما هي من اختلاط
الأرواح بالصلح أو بالحرب .

إن أمواج السلام تتدافع ، فتقتلع الأحقاد من الصدور .
(وكذلك تتدافع) أمواج الحرب على صورة أخرى ، فتقذف
بالحبة إلى أسفل وإلى فوق .

٢٥٨٠ والحب يجتذب أهل المرارة إلى الحلو ، لأن الرشد هو الأصل في
كل محبة .

(١) (الرحمن ، ٥٥ ، ٢٠) .

وأما القهر فهو الذي يحمل أهل الحلاوة إلى المرارة . ومتى كان المر ملائماً للحلو ؟
والمر والحلو لا يظهران لهذا النظر الحسي ، بل هما 'ببصران من نافذة إدراك العواقب .
إن العين البصيرة بالعواقب قادرة على رؤية الصواب ، وأما العين التي تبصر الخطيرة فهي غرور وخطأ^(١) .
وكم من حلو (مذاقه) كالسكر ، ولكن السم يكون مضمراً في سكره .
٢٥٨٥ فكمل من ازداد حذقة ، عرف هذا برأئته ، وغيره (يعرفه) حين يتناوله بين شفتيه وأسنانه .
فترده شفته قبل أن يصل إلى حلقه ، مع أن الشيطان يصيح به ليأكله .
ولغير (هذين) لا يظهر إلا في الخلق ، ولغير هؤلاء لا يتضح إلا في البدن .
وآخر يصاب باحتراق منه وقت الحدث ، فخروجه ينبؤه بخبر عن دخوله .
(ويظهر) على شخص بعد أيام وشهور ، وعلى غيره في جوف القبر بعد موته .
٢٥٩٠ ولو أن هذا أمهل في قرارة قبره ، فلا بد أن يظهر عليه ذلك (السم) في يوم النشور .
وكل نبات وكل حلاوة في هذه الدنيا يقتضي مهلة واضحة من دوران الزمن .

(١) في البيت جناس بين كلمتي آخر (بكسر الخاء) وآخر (بضمها) . والأول عربية وأما الثانية فمعناها حظيرة أو إسطبل .

فالعقيق - لكي يحصل على لونه وبريقه والتأاعه - لا بدّ له أن يقضي السنين تحت أشعة الشمس .
والخضر تنضج في شهرين ، وأما الورد الأحمر فلا ينضج إلا في عام .
فهذا هو الذي تحدث الحقّ عنه في سورة الأنعام حين ذكر الأجل (١) .

٢٥٩٥ فإذا سمعت هذا فلتكن كلك أذنًا صاغية . إنه ماء الحياة ، فإن شربته فهنئًا لك .

فسمّه ماء الحياة ، ولا تسمّه كلامًا ! وتأمل هذا الروح الجديد في جسم من الحروف العتيقة .

ولتستمع إلى نكتة أخرى ، أيّها الرفيق ، نكتة مثل الروح ، بالغة الوضوح ، (ولكنّها) دقيقة (على الإدراك) .

إنّ السمّ والحية يكونان - في بعض المقامات - سائغين ، بتصاريف الله .

وما يكون في أحد المواضع سمّا قد يكون في موضع آخر دواء ، وما يكون في أحد المقامات كفرًا قد يكون في مقام آخر مباحًا .

٢٦٠٠ فمع أنّه في ذلك المكان يكون مضرًا بالروح ، فإنه - حين يصل إلى هنا يصبح علاجًا لها .

إنّ الماء في العنب الفجّ يكون حامضًا ، ولكنّه يصبح حلواً طيباً في العنب الناضج .

ثم يغدو في إريق النبيذ مرًا حرامًا ، فإذا ما تحول إلى خلّ ، فهو نعم الإدام .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تترون » . (الأنعام ، ٦ : ٢) .

في بيان أنه لا يجوز للمريد أن يتجرأ فيفعل ما يفعله الولي ،
فإن الحلوى لا تؤذي الطبيب بينما هي تؤذي المريض ،
والبرد والثلج لا يتلفان العنب الناضج بينما هما يتلفان العنب
الفج ، فالمرید لا يزال على الطريق ، ولم يصل بعد إلى
مقام : « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر »^(١)

إنّ الولي لو شرب السمّ لصار شرباً هنيئاً ، وأما الطالب فلو
شرب السمّ لأظلم عقله .
لقد دعا سليمان ربّه بقوله : « رب اغفر لي ، وهب لي ملكاً لا
ينبغي لأحد من بعدي »^(٢) .
ومعنى الآية : « يا رب ! لا تعط أحداً سواي هذا الملك ولا
تلك القدرة !

٢٦٠٥ ولا تؤثر غيري بمثل هذا اللطف والجود ! » وهذا القول يشبه
الحسد ، ولكنّه ليس كذلك .
فلتقرأ سرّ « لا ينبغي »^(٣) بروحك ، ولا تفهم سرّ « من بعدي »^(٤)
على أنه من بخل سليمان .
لكنّه رأى في الملك مائة خطر ، فملك الدنيا كان دائماً خطراً
على الحياة .
إنّ مصدر خوف على الرأس والقلب والدين ، وهو امتحان لناس
ليس له من مثيل .

(١) (الفتح ، ٤٨ : ٢) . (٢) (ص ، ٣٨ : ٣٥) .
(٣) ، (٤) هاتان عبارتان من الآية الكريمة التي وردت على لسان سليمان ، والتي
يوالي الشاعر تفسيرها في هذا البيت وما يليه .

فالمرء يحتاج إلى همّة سليمان لكي ينجو من تلك الآلاف من الروائح والألوان^(١) .

٢٦١٠ وحتى سليمان ، مع هذه القوة التي كانت له ، كم خنقت أمواج ملكه أنفاسه !

لقد كان يشعر بالشفقة على كلّ ملوك الدنيا ، حين يتراكم فوقه - من الملك - غبار الهمّ .

فشفع لهم قائلاً : « ربّ هبّ هذا الملك ، ولكنّ هبّ معه الكمال الذي منحني إياه !

فكلّ من وهبته وتفضّلت عليه بهذا الكرم فهو سليمان ، وأنا أيضاً ذات هذا الرجل .

فهو لن يكون بعدي وإنما معي . ومن ذا الذي يكون معي ؟ إنّه أنا بلا منازع » .

٢٦١٥ إنّ شرح هذا واجب عليّ ، ولكن هأنذا أعود إلى قصة الأعرابي وامرأته .

مغزى ما جرى بين الأعرابي وامرأته

إنّ الذي جرى بين الأعرابي وامرأته ، لذو مغزى يبحث عنه قلب المخلص .

لقد جاء - عن طريق النقل - ما جرى بينهما . فاعلم أنّ (في تلك القصة) مثلاً لنفسك وعقلك .

(١) المقصود بالروائح والألوان مباحج الدنيا ومفاتها .

فهذه المرأة وهذا الرجل نفس وعقل ، وكلاهما ضروريّ لإظهار
الخير من الشرّ .

إنّ هذين الواجبي الوجود في هذا العالم الترايّي يتحاربان ويتنازعان
إبتان النهار وفي الليل .

٢٦٢٠ إنّ المرأة تريد حاجة المنزل ، يعني الأبتة^(١) والخبز والخوان والجاه .
فالنفس مثل المرأة ، تنشد التراب^(٢) حيناً ، وتنشد المجد حيناً
آخر ، لكي تحقّق مآربها .

وأما العقل فليس بمدرك لتلك الأفكار ، وليس في معدنه غير
خوف الله .

فإذا كان سرّ القصة هذه الحبّة وهذا الشرك^(٣) فاستمع الآن إلى
صورة هذه القصة كلها !

فلو كان البيان المعنويّ كافياً ، لكان خلق العالم باطلاً عاطلاً !

٢٦٢٥ ولو أنّ الحبّة لم تكن إلا فكرياً ومعنى ، فلا (جدوى من)
صورة صومك وصلاتك .

والهدايا التي يتبادلها الأحياء للتعبير عن محبتهم ليست إلا صوراً .
ذلك لأنها تقدّم الدليل على الحبّة المحتجبة في الخفاء .
فالحسنات الظاهرة - أيّها الفاضل ! - شواهد على عواطف الحبّ
المستتر .

وشاهدك قد يكون صادقاً في وقت ، وكاذباً في وقت آخر ،
ومرة يكون مثلاً بالخمر ، وأخرى باللبن الخض .

٢٦٣٠ فشارب الخميص يتظاهر بالسكر ، فيصيح صياح السكران ، ويتراءى
مثقل الرأس .

(١) ماء الوجه في البيت كناية عن الأبتة . (٢) تطلب المادة . (٣) فتنة
النفس للعقل .

فهذا المرائي (يغالي) في الصيام والصلاة ، حتى يُظنّ أنّه سكران
بولائه (لربّه) !
وصفوة القول أنّ ظاهر الأفعال مختلف (عن باطنها) ، وجدوى
(الظاهر) أنّه دليل على ما استتر (في الباطن) .
فيا ربّ ! هبنا ذلك التمييز — كما نريد — لنقدر على التمييز بين
ما استقام من الأدلّة وما اعوجّ !
وهل تعلم متى يصبح الحسّ تمييزاً ؟ إنه كذلك حينما ينظر بنور الله ؟
٢٦٣٥ وإذا لم يكن الأثر (ظاهراً) فإنّ السبب يظهره ، ومثال ذلك
القربى ، فهي مخبرة عن المحبة .
وإذا حلّ نور الله في حواسك ، فإنك لا تكون عبداً للأثر
ولا للسبب .
فإذا ما أورت المحبة شعلتها في الباطن ، عظم الإنسان ، إذ أنها
تريح خاطره من الآثار .
فلا تكون له حاجة إلى علامات الحبّ ، ما دام الحبّ قد غمر
بنوره أفقه .
ولهذا الكلام تفصيلات تكمله ، ففتش أنت عنها ، والسلام .
٢٦٤٠ وأما من رأى ذلك المعنى في هذه الصورة ، فإنّ الصورة قريبة
من المعنى ، بعيدة عنه !
إنّهما في الدلالة مثل الماء والشجرة ، ولكنك إذا اتجهت إلى
الماهية فيها متباعدان غاية البعد^(١) .
فلتقل بترك الماهيات والخصائص ، ولتشرح لنا أحوال هذين
المليحين^(٢) !

(١) إنّهما في الدلالة متقاربان في الظاهر تقارب الماء من الشجرة التي ير بباطنها ،
ولكنها متباعدان في الماهية كالبعد بين الماء والشجرة في ماهية كل منهما .

(٢) المليحان هنا هما الأعرابي وزوجه .

كيف وجه الأعرابي قلبه لتحقيق ملتصق حبيبته ، وكيف أقسم أن ليس في تسليمه حيلة أو امتحان

قال الأعرابي : « الآن قد أقلمتُ عن الخلاف ، والحكم لك ، فلتسحي السيف من غمده ! وإني لطيع أمرك في كل ما تأمرين به ، ولن أنظر فيما قد ينجم عن ذلك من شر أو خير .
٢٦٤٥ لسوف أصبح في وجودك عدماً ، فما دمتُ مُحبّاً فالحب يعمي ويصم ! »

فقلت الزوجة : « يا للعجب ! أنت حبيبي ؟ أم أنك بحيلة تكشف سرّي ؟ » .
فقال الأعرابي : « والله عالم السرّ الخفي » ، الذي خلق من التراب آدم صفياً ،

وفي جسم وهبه إياه ، حجمه ثلاثة أذرع ، أظهر كل ما كمن في الألواح والأرواح !
فعلّم آدم (الملائكة) - في البدء - ما يكون إلى الأبد ، بما اقتبسه من علم إلهي^(١) .

٢٦٥٠ فانتشت من تعليمه الملائكة ، ووجدت في تقديسه (الله) لونا آخر من التقديس .

فتلك الكشوف التي جلاها آدم للملائكة ما كانت لتتسع لها رحابُ السموات الفساح .
لقد ضاقت عرصات السموات السبع أمام سعة مجال هذا الروح الطاهر .

(١) حرفياً : « بما علمه ربه من الأسماء » . إشارة إلى الآية الكريمة : « وعلم آدم الأسماء » . (البقرة ، ٣١ : ٢) .

ولقد روى الرسول عن الحق أنه قال (ما معناه) : « إنني لا يسعني وعاء العلوِّ والانخفاض ، ولا تسعني الأرض ولا السماء بل ولا العرش » ، فاعلم ذلك أيها العزيز ! ٢٦٥٥ » ولكنَّ قلب المؤمن يتسع لي ، فإذا كنت تبحث عني فاطلبي في قلوب المؤمنين^(١) .

قال أدخل في عبادي تلتقي جنَّة من رؤيتي يا متقي^(٢) إن العرش على نوره واتساعه - حين رأى (روح) آدم - تخلى عن مكانه .

فما أعظم ضخامة العرش بذاته ! ولكنَّ ما الصورة إذا جاء المعنى ؟ وقالت الملائكة لآدم : « لقد كانت لنا ألفة (بك) وأنت في تراب الأرض !

٢٦٦٠ فكم غرسنا بذور الخدمة في الأرض ، وكنا نعجب لتعلقنا بها . فماذا كان تعلقنا بهذا التراب ، ما دمنا نحن قد فطرنا من السماء ؟ وماذا كان إلفنا نحن الأنوار بالظلمات ؟ وكيف يستطيع النور أن يعيش مع الظلمات ؟ يا آدم ! إن شذاك كان مبعثاً لهذا الإلف ، ذلك لأنَّ الأرض كانت لجسمك سدى ولحمة .

فمنها نُسجَ جسمُك الترابيُّ ، وفيها نورك الطاهر . ٢٦٦٥ فهذا النور الذي وجدته أرواحنا في روحك ، كان في أول الأمر يشعُّ من التراب .

لقد كنا في الأرض ، وكنا غافلين عنها ! كنا غافلين عن الكنز الذي اختبأ فيها !

(١) النص العربي للحديث القدسي هو : « ما وسعني أرضي ولا سمائي ، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الورع » . (٢) هذا البيت عربيٌّ في الأصل .

وحيثما أمرنا بالسفر من هذا المقام ، صارت أفواهنا مرة من جرّاء هذا الانتقال .

فأخذنا نجادل قائلين : « يا ربّنا ! من ذا الذي سيحتلّ مكاننا ؟ أتبيع نور تسبيحنا وتهليلنا من أجل قيل وقال ؟ »

٢٦٧٠ إن حكم الحقّ كان قد بسط لنا بساط (الرحمة) قائلاً : « تسكّموا وانطلقوا في الحديث !

وقولوا كلّ ما يرد على ألسنتكم من غير حذر ، كما (يفعل) الطفل الوحيد مع أبيه .

وماذا لو كانت أقوالكم هذه غير لائقة ؟ إن رحمتي لسابقة على غضيبي .

ولكي أظهر لك هذا السبق - أيها الملك - أودعت فيك أسباباً للحيرة والشك .

وهكذا تتكلم ، بدون أن أحسابك على قولك . فلا يستطيع منكرك حامي أن ينبس بكلمة !

٢٦٧٥ وإن مائة أب ومائة أم لتولد من حملنا في كلّ لحظة ، ثم تختفي ! وما حلم هؤلاء إلا زبد من بحر حملنا . فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما البحر فدائم البقاء .

فماذا أقول ؟ إن هذا الصدق^(١) أمام هذا الدرّ^(٢) ليس إلا زبداً لزبد الزبد !

فبحقّ هذا الزبد ! بل بحقّ ذلك البحر الصافي ! إن قولي هذا ليس امتحاناً ، وليس هراء^(٣) .

بل إنه من صميم الحبّ والصفاء والخضوع ! أقسم لك بمن إليه مآبي .

(١) حلم الانسان . (٢) حلم الله . (٣) الحديث هنا على لسان الأعرابي يخاطب امرأته .

٢٦٨٠ فإذا كان هذا الوله قد بدا لك امتحاناً ، فلتختبري هذا الامتحان لحظة واحدة .
واكشفي سرّك ، لكي ينكشف لك سرّي ، ومريني بكل ما أنا قادرٌ عليه .
وأزيجي الحجاب عن قلبك ، يتجلّ لك قلبي ، فأقبل ما أنا قابل له !
كيف أعمل ؟ وأية حيلة في يدي ؟ ألا فلتنظري أيّ عبء تحمله روعي (١) .

كيف عيّنت المرأة زوجها طريق طلب الرزق وكيف تقبل الرجل ذلك منها

فقالت المرأة : إنّ شمساً واحدة قد أشرقت فاكتسب النور منها عالمٌ بأسره .
٢٦٨٥ ونائب الرحمن ، خليفة الله ، به ازدهرت مدينة بغداد ، فكأنه الربيع .
فإذا اتصلت بهذا المسلك ، أصبحت ملكاً ! (وإلا) ، فألى متى تسعى وراء كلّ إدبار ؟
إنّ مجالسة السعداء مثل الكيمياء ! بل أين هي الكيمياء التي تشبه نظرة (إقبالهم) !
ولقد تلقى أبو بكر نظرة من الرسول ، وبالتصديق مرة واحدة أصبح صديقاً !

(١) تأملي المدى الذي يمكن أن تطيقه روعي في تحمل الأعباء ، ولا تكلفيني ما لا طاقة لي به .

فقال الزوج : « وكيف أصبح مقبولاً عند الملك ؟ وكيف أذهب إليه من غير حجة أتذرّع بها ؟
٢٦٩٠ فلا بدّ لي من ذريعة أو حيلة . وهل استقامت حرفة قَطّ بدون آلة ؟

(إنّي) كالمجنون الذي سمع من شخص أنّ ليلى قد ألّمّ بها مرض طفيف .

فقال : « أوّاه ! كيف أذهب إليها بدون عذر أتذرّع به ؟ وإذا تخلفت عن عيادتها فكيف يكون حالي ؟
ليتني كنت طبيباً حاذقاً كنت أمشي نحو ليلى سابقاً^(١)
ولقد خاطبنا الحقّ تعالى بقوله : قل تعالوا ..^(٢) » ليكون إشارة لنا نتغلّب بها على حيائنا .

٢٦٩٥ ولو كان للوطواط بصر ووسيلة ، لطار بالنهار وحسن حاله .
فقالت الزوجة : « إنّ ملك الملوك حين ينزل إلى الميدان ، يصبح كل عجز آلة ووسيلة !
ذلك لأن الآلة إدّعاء و (تأكيد) للوجود الذاتي ، ونجاح (العمل) يتحقّق عند الاقتدار والتواضع^(٣) » .
فقال الأعرابي : « وكيف ألتمس الربح من انعدام وسائلتي ، إذا لم أظهر أنّني عديم الوسائل ؟

(١) هذا البيت عربيّ في الأصل . (٢) في البيت إشارة الى قوله تعالى : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » . (الأنعام ، ٦ : ١٥١) . ويريد الشاعر أن دعوة الله العباد للاستماع إلى قوله هي الإشارة التي تجعلهم يتغلّبون على الحياء الذي قد يستولي عليهم في حضرة الله .

(٣) ليس تأكيد الإنسان لذاته وأعماله وسيلة التقرب إلى الله عند الصوفيّة ، وإنما التقرب عندهم بالتوكل على الله أي الإيمان بأنّه لا يتمّ أمر بدون إرادته ، فالتوكل عندهم يؤدي إلى إقناء الإرادة الإنسانية في الإرادة الإلهية ، وهذا هو التواضع ، وهو الذي يؤدي إلى نجاح المقاصد ، لأنّ الإرادة الإلهية لا تهدف إلا إلى الخير .

فلا بدّ لي من شاهد (أمام الملك) على إفلاسي ، حتى يشفق عليّ
في فاقتي .

٢٧٠٠ فلتكشفني لي عن شاهد غير القيل والقال ، وظاهر الحال ،
فلعله يستدر رحمة الملك الجليل .

فالشهادة - التي لا تزيد على الكلام والمظهر - كانت دائماً مجرحة
عند ذلك القاضي الأكبر .

إنّته يريد ممن (يقف بساحته) أن يكون الصدق شاهداً على
حاله ، فيشعّ نورهُ من غير (حاجة) لمقاله .

كيف حمل الأعرابيّ إبريقاً مليئاً بماء المطر من قلب
البادية إلى بغداد هدية إلى أمير المؤمنين ، ظانّاً
أنّ تلك المدينة أيضاً تعاني قحطاً في الماء

فقالت المرأة : « إنّ الصدق أنّ الإنسان - يجهد - ينطلق من
وجوده انطلاقاً كاملاً .

إنّ لدينا ماء مطر بالإبريق ، وهو ملكك ، ورأس مالك ووسيلتك .
٢٧٠٥ فاحمل هذا الإبريق وانطلق ! اتّخذ هديّة ، وامثل أمام ملك
الملك !

وقل له : « إنّنا لا نمتلك من الأسباب غير هذا . وليس في
المفازة شيء قط أحسن من الماء .

فمع أنّ خزائنه مليئة بالذهب والجوهر ، فإنّته لا يجد ماء كهذا ،
فهو نادر الوجود ! » .

فما هذا الكوز ؟ إنّته جسدنا المحدود ، وبه ماء حواسنا الملح !

فيارب ! تقبل إريقنا وكوزنا بفضلك (الذي يشير إليه قولك) :
«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة (١)» .
٢٧١٠ إن إريقنا أنابيب ، هي الحواس الخمس ، (فيارب) احفظ
ماء إريقنا من كل نجس !
حتى يكون لإريقنا هذا منفذ إلى البحر ، وحتى يتخذ إريقنا
صفة البحر .

فإذا ما حملته هدية إلى السلطان يراه نظيفاً ، ويكون له مشترى .
فيصبح مأوه بعد ذلك بلا حدود ، ويمتلئ من كوزنا مائة عالم !
ألا فلتغلق أنابيبه ، ولتملأه من وعاء (الحقيقة) . لقد أمرنا
الحق أن نغض الأبصار عن الهوى (٢) .

٢٧١٥ فانتفتحت لحية الأعراي بريح الغرور . فمن ذا الذي لديه مثل هذه
الهدية ؟ إنها بحق لائقة بثل هذا المليك !
ولم تدر الزوجة أن هناك على الطريق (في بغداد) نهراً مثل
جيحون ، حلواً كالسكر .
يجري كالبحر في وسط المدينة ، وقد حفل بالزوارق وشباك
الصيادين .
فلتذهب إلى السلطان ، ولتشهد أجهته وجلاله ، ولتجرب الإحساس
(بالحقيقة في قوله) : « تجري من تحتها الأنهار (٣) » .

(١) (سورة التوبة ، ٩ : ١١١) . (٢) إشارة إلى قوله تعالى : « قل للمؤمنين
يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون » .
(سورة النور ، ٣٤ : ٣٠) .

(٣) وردت هذه العبارة في كثير من آيات القرآن . ومنها قوله تعالى : « إن الذين
آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار » . (سورة البروج ، ٨٥ : ١١) .

فما أحاسيسنا وإدراكاتنا - على مثل هذه الصورة (المادية) - إلا قطرة في تلك الأنهار .

كيف خاطت امرأة الأعرابي اللبد حول الإبريق المليء بماء
المطر ، وختمت عليه ، وذلك لفرط اعتقاد
البدو (بندرة الماء)

٢٧٢٠ فقال الأعرابي : « نعم ، أغلقي فوهة الإبريق ، وحاذري ، فإن
هذه الهدية ستجلب لنا الريح !
خيطي اللبد حول هذا الإبريق ، حتى يفطر الملك على هديتنا !
فليس في الآفاق كلبها مثل هذا الماء ، وليس ماء مثل هذا الصفاء ! »
(وما قوله ذلك إلا) لأنه وأمثاله معتنون على الدوام ، وقد
ذهب بنصف بصرهم شربهم الماء المالح المر .
فالطائر الذي يكون مسكنه عند الماء المالح ، أنى له أن يعرف
مكان الماء الصافي ؟

٢٧٢٥ فيا من مقامك عند الغدير المالح ! أنى لك أن تعرف الشط^(١)
وجيحون والفرات ؟
ويا من لم تتخلص من ذلك النزل القاني^(٢) ! ماذا تعرف عن الحو
والسكر والانبساط ؟
ولو عرفت فعن طريق النقل عن أبيك وجدك ، فما هذه الأسماء
أمامك إلا كحروف أيجد^(٣) .

(١) نهر شط العرب . (٢) عالم المادة . (٣) تنطق بها دون أن تفهمها .

فما أذيع النطق « بأيجد هوّز » عند جميع الأطفال ، وما
أوضحه ! ولكن ما أبعد معناها (عن فهمهم) !
فحمل الأعرابي الإبريق ، وانطلق مسافراً ، وأخذ يجرّه في جنح
الليل ، وأثناء النهار .

٢٧٣٠ لقد كان يرتعد (خوفاً) على الإبريق من آفات الدهر ، وما هو ذا
قد نقله من الصحراء إلى المدينة !

وأما المرأة فقد بسطت سجادة الصلاة ضارعة ، وجعلت (دعاء)
« ربّ سلّم » وردّها في الصلاة .

(وفي ضراعتها كانت تقول) : « ربّ احفظ ماءنا من الأخصاء ،
واجعل هذا الجوهر يصل إلى ذلك البحر .

فزوجي وإن كان ذكياً ما كراً ، إلا أنّ آلاف الأعداء يتربصون
بهذا الجوهر !

بل ماذا يكون الجوهر أمامه ؟ إنّ هذا ماء الكوثر ، وإنّ قطرة
واحدة منه هي أصل الجوهر !

٢٧٣٥ فبدعاء المرأة وضراعتها ، وباهتمام الرجل وتحمّله العبء الثقيل ،
نقل الإبريق إلى دار الخلافة بدون تأخر ، وقد سلم من اللصوص
ومن إيذاء الحجارة .

وهناك رأى الأعرابي بلاطاً مليئاً بالنعيم ، وقد مدّ أهل الحاجة
فيه شبّاكهم .

ففي كلّ لحظة كان يجيء من كلّ ناحية صاحبُ حاجة ، فإذا به
قد وجد لدى هذا الباب الخلعة والعطاء .

لقد كان للكافر والمؤمن ، وللقيبح والجميل ، وكأنّه الشمس
والمطر ، بل كأنه الفردوس !

٢٧٤٠ ورأى قوماً ذوي أبتهة في حضرة (الخليفة) ، وقوماً آخرين
وقفوا منتظرين .

فالخاصة والعامّة من سليمان حتى النملة ، دبّت فيهم الحياة كالعالم
عند نفخ الصور !
فأما أهل الصورة فقد رُصّعوا بالجواهر ، وأما أهل المعنى ، فقد
وجدوا بحر المعنى .
وكم من عديم الهمّة أصبح ذا همّة ! وكم من صاحب همّة أصبح
ذا نعمة !

في بيان أنّه كما أنّ السائل عاشق للكرم وعاشق للكرم
فإنّ كرم الكريم أيضاً عاشق للسائل . فإذا كان السائل أكثر صبراً
جاء الكريم إلى بابه ، وإذا كان الكريم أكثر صبراً جاء السائل إلى بابه . ولكنّ
صبر السائل كال ، وأما صبر الكريم فنقيصة

إنّ صيحة كانت تتردد (قائلة) « أيها الطالب تقدم ، فالجود
محتاج إلى السائل ، كاحتياج السائل (إلى الجود) » .
٢٧٤٥ إن الجود يطلب المساكين والضعاف ، كما تنشد الحسان المرأة الصافية .
فوجوه الحسان تحلو بتلك المرأة ، كما أنّ السائل يحلو وجه الإحسان .
ولهذا فقد خاطب الحقّ الرسول في (سورة) الضحى (بقوله) :
« وأما السائل فلا تنهر^(١) » .
فما دام السائل مرآة الجود ، فتنبّه ! إنّ التنفس في وجه المرأة
مضرّ (بصفائها) .
فمن الكرام من جوده يظهر السائل ، ومنهم من ينعم على
المساكين بمزيد العطاء .

(١) (سورة الضحى، ٩٣ : ١٠) .

٢٧٥٠ فالسائلون إذن هم مرآة جود الحق ! وأما من هم مع الحق فإنهم جود مطلق !

وأما من لم يكن من هذين (الفريقين) فهو ميت ! إنّه ليس من أهل هذا الباب ، وما هو إلا صورة فوق ستار !

الفرق بين من كان فقيراً إلى الله
ظامناً إليه ، وبين من كان فقيراً من الله ظامناً إلى غيره

إنّ الدرويش بالصورة (لا بالحقيقة) غير جدير بالخبز ، فلا تلق العِظام إلى صورة الكلب !
فهذا فقير إلى اللقمة ، وليس فقيراً إلى الحق ! فلا تصفّ الصحاف أمام صورة ميتة !
إنّ درويش الخبز ليس إلا سمكة برية . إنه على صورة السمكة ، ولكنّه هارب من البحر !

٢٧٥٥ إنّه طائر البيت لا عنقاء الهواء ! إنه يتغذى باللحم ولا يغتذي من الله .

إنّه عاشق للحقّ من أجل النوال ، وليست روحه عاشقة للحسن والجمال !
فإذا كان يتوهم أنّه عاشق للذات ، فليست الذات توهماً للأسماء والصفات .

إنّ الوهم يتولد من الأوصاف والحدود ، والحقّ ليس بمولود .
إنّه عاشق لتصوراته وأوهامه ، فحتى يكون مثله من عشاق ربّ المنزل ؟

٢٧٦٠ فلو كان عاشق الأوهام هذا صادقاً ، لقاده هذا المجاز إلى الحقيقة .

إنّ إيضاح هذا الكلام يتطلب شرحاً ، ولكنني خائف من
الأفهام البالية !

فهذه الأفهام البالية ، القصيرة النظر ، تدخل في الأفكار مائة
خيال باطل .

وليس كل إنسان بقادر على صدق السماع ، فالتين ليس غذاء لكل
صغار الطير .

وخاصة ما كان من هذه الطير ميتاً متحللاً ، قد ملأه الخيال ،
وهو أعمى البصيرة .

٢٧٦٥ وأيّ شأن لصورة السمكة بالبحر أو اليابسة ؟ وأيّ شأن للون
الهندي بالصابون أو الأصباغ ؟

وإذا نقشت على الورق صورة حزينة ، فإن هذه الصورة لم تتلق
درساً في الحزن ولا في السرور .

فهذه الصورة تكون حزينة ، ولكنها خالية من ذلك الحزن .
وقد تكون ضاحكة ولكن لا أثر لهذا عندها .

والذي سَطَّر في القلوب من هذا الحزن أو السرور الدينوي ليس
إلا صورة (لا حياة فيها) أمام ذلك السرور أو الهم
(الروحي) .

إن الصورة الضاحكة التي يحلوها لك النقش ، إنما هي من أجلك ،
وذلك لكي يستقيم لك المعنى عن طريق تلك الصورة !

٢٧٧٠ وصور (الأجساد) داخل الحمام تكون - خارج غرفة خلع
التياب - شبيهة بالتياب .

فما دمتَ في الخارج فإنك ترى التياب وحدها . فلتخلع ثيابك
ولتدخل أيها الرفيق .

لأنه لا سبيل إلى الدخول مع ارتدائك التياب : فالجسم جاهل
بالروح ، والتياب لا علم لها بالجسم .

كيف تقدم نقباء الخليفة وحُجَّابه لاكرام الأعرابي وتقبل هديته

وحينما وصل الأعرابي من الصحراء النائية إلى باب دار الخلافة ،
تقدم النقباء إلى الأعرابي ، وبلطف ضمخوا جيبه بكثير من
ماء الورد !

٢٧٧٥ وأدركوا حاجته بدون مقال ، فقد كان دأهم العطاء قبل السؤال .
ثم قالوا له : « يا وجيه العرب ! من أي مكان (أتيت) ؟
وكيف أنت بعد الطريق التعب ؟
فقال الأعرابي : « إني وجيه لو أوليتموني وجوهكم ، ولست بذي
شأن لو نبذتموني وراء ظهوركم !
يا من تلوح في وجوهكم علائم العظمة ! يا من رواء مجدكم أهى من
الذهب الجعفري !

يا من نظرة واحدة منكم (تعدل) نظرات (من سواكم) !
يا من نثار رؤيتكم الدنانير !
٢٧٨٠ يا من أصبحتم جميعاً تنظرون بنور الله ! يا من أقبلتم من عند الله
للجود والعطاء ،

لتلقوا بنظراتكم الكيميائية على نحاس أشخاص البشر !
إني غريبٌ ، وقد قدمتُ من الصحراء . لقد أقبلتُ على أمل
في لطف السلطان ،
مَنْ عبيرُ لطفه قد عمَّ الصحارى ، فاتخذت منه حبات الرمال
أرواحاً !

لقد قدمت إلى هنا على أمل الدينار ، فلما وصلت أصبحتُ مثلاً بالرؤى !
٢٧٨٥ لقد انطلق شخصٌ نحو الحبَّاز من أجل الحبِّز ، ولكنه جاد بالروح .
عندما رأى حسن الحبَّاز !

ومضى رجل إلى البستان يلتمس النزعة ، فأصبحت نزعتُه (مشاهدة)
جمال البستاني !

(فمثلها) كمثل ذلك الأعرابي الذي سحب الماء من البئر ، فشرب
ماء الحياة من طلعة يوسف^(١) !

أو كمثل موسى الذي ذهب يلتمس ناراً ، فرأى ناراً (جعلته)
ينجو من النار^(٢) .

لقد قفز عيسى ليخلص من أعدائه ، فحملته قفزته تلك إلى
السماء الرابعة .

٢٧٩٠ ولقد كانت سنبله القمح فخاً لآدم ، فأصبح وجوده سنبله (حوت
بذور) البشرية .

والصقر يقصد الشباك من أجل الطعام ، فيجد ساعد الملك
والإقبال والمجد !

والطفل يلتحق بالكتاب لكسب المعرفة ، وأمله طائر لطيف
(يهديه له) أبوه .

وبعد الكتاب صار هذا الطفل صدرأ . لقد دفع (للمعلم) عن
كل شهر أجراً ، فأصبح بدرأ .

ولقد خاض العباس الحرب حاقداً ، ينبغي هزيمة الرسول ومقاومة الدين .

٢٧٩٥ فأصبح للدين - حتى القيامة - وجهاً وظهرأ ، فإنه هو وأبناؤه
ولاة الخلافة !

وإني قد قصدتُ هذا الباب ملتمساً للعطاء ، فلم أكد أخطو إلى
الدهلين حتى أصبحت صدرأ !

(١) إشارة إلى قصة يوسف ، والتقاطه من البئر (سورة يوسف) .

(٢) إشارة إلى قوله تعالى : « وهل أتاك حديث موسى ، إذ رأى ناراً فقال لأهله
امكثوا إني آنست ناراً لعلني آتيكم منها بقبس أو أجده على النار هدى » . (سورة
طه ، ٢٠ : ٨ ، ٩) .

وقد جئت بالماء هدية لأنال الخبز ، فحملتني رائحة الخبز إلى صدر
الجنات .
إنّ الخبز هو الذي أخرج آدم من الجنة ، وها هو ذا قد سما بي
إلى الجنة .
لقد برئت كالملاك من الماء والخبز ، وهأنذا مثل الفلك أدور بلا
غرض حول هذا الباب .
٢٨٠٠ وليس في العالم ما يدور بلا غرض ، سوى أجسام العاشقين وأرواحهم .

في بيان أن عاشق الدنيا مثل عاشق جدار تشرق عليه
الشمس ، وهو لا يجتهد ولا يسعى ليفهم أن هذا النور وذلك
الرونق ليسا من الجدار ، وإنما هما من قرص الشمس في
السما الرابعة ، فإد جرم أن الجدار يملك عليه قلبه .
وحيثما يعود نور الشمس فيلتحق بالشمس^(١) يبقى
محروماً إلى الأبد ، « وحيثما بينهم وبين ما يشتهون^(٢) »

إنّ عشاق الكل ليسوا بعشاق للجزء ، فإن من اشتاق إلى الجزء
عجز عن الكل .
وإذا ما أصبح جزء عاشقاً لجزء ، فسرعان ما يعود المعشوق إلى كله .
(فهذا العاشق) قد صار سخرية لمن كان عبداً مملوكاً لغيره ،
فكأنه غارق تشبّثت كفتاه بضعيف .
فليس هذا المعشوق بمالك أمره حتى يعنى بعاشقه ! وهل ينهض
بواجب سيده ، أم ينهض بواجب العاشق ؟

(١) حيثما تجمع الشمس أشعتها وتغرب . (٢) (سورة سبأ ، ٣٤ : ٥٤) .

مثل العرب : (إذا عشقت فاعشق الحرة
وإذا سرقت فاسرق الدرة)

٢٨٠٥ من أجل هذا (الذي سنوضحه) أصبح (قولهم) « اعشق
الحرة » مثلاً ، ولهذا أيضاً ذاع (قولهم) : « اسرق الدرة » .
فالعبد (المحبوب) قد عاد إلى سيده ، لقد رجع عبير الورد
إلى الورد ، وبقي له الشوك .

وهكذا بقي بعيداً عن مطلوبة ، سعيه باطل وتعبه ضائع ،
وقدماء دامت !

إنه كالصياد الذي يتصيد الظل ! فهل يصبح الظل من ممتلكاته ؟
أو كرجل أطبق كفه على ظلّ طائر ، على حين أن الطائر على غصن
الشجرة قد حار (في أمر هذا الرجل) .

٢٨١٠ يقول : « عجباً ! من أي شيء يضحك ذلك الأحمق ؟ » فهاك
باطلاً ، وسبياً واهياً متحلاً (١) !

فإن قلت إن الجزء مرتبط بالكل ، فلتأكل الشوك ، فإن الشوك
مرتبط بالورد .

فالجزء ليس من أي وجه مرتبط بالكل ، وإلا لكان باطلاً بعث
الرسل (٢) .

فما دام الرسل قد بُعثوا لربط (الأجزاء بالكل) ، فماذا يربطون ،
إن كانت الوحدة (قد تحققت) ؟

إن هذا الكلام لا نهاية له ، أيها الغلام ! وقد تأخر الوقت ،
فلتكمل القصة (٣) .

(١) الشاعر يخاطب القارئ بهذه العبارة . (٢) لو كان البشر جميعاً متصلين
بخالقهم لما كانت هناك ضرورة لبعث الرسل للإرشاد والهداية ، والعمل على ربط
البشر بخالقهم . (٣) قصة الأعرابي .

كيف قدم الأعزابي الهدية ، يعني إبريق الماء إلى غلمات الخليفة

٢٨١٥ لقد قدم الأعزابي إبريق الماء ، وغرس في تلك الحضرة بذور الخدمة .
وقال : « احملاوا إلى السلطان هذه الهدية ، وخلصوا سائل الملك
من الحاجة !

إن الماء حلوا والإبريق أخضر اللون جديد ! الماء من المطر الذي
تجمع في الحفرة !

فضحك النقباء من ذلك ، ولكنهم تقبلوا الهدية ، (معترزين بها) كالروح .
ذلك لأن لطف الملك الطيب الحكيم كان قد أثر في كل أركان دولته .

٢٨٢٠ فطبيعة الملوك تؤثر في رعاياهم ! إنها كالسما الخضراء (١) ، تجعل
الأرض مخضرةً يانعة .

اعلم أن الملك كحوض للماء ، في جوانبه أنابيب ، يتدفق الماء
فيها إلى حفر السقاية (٢) .

فما دامت الأنابيب كلها تحمل الماء من حوض نقي فإنها جميعاً تفيض بماء
عذب حلوا المذاق .

فإن كان الماء في الحوض مالحةً عكراً ، فإن كل أنبوب يأتي
بذات الماء .

ذلك لأن كل أنبوب متصل بالحوض ، فلتتعمق في إدراك مدلول
هذا الكلام !

٢٨٢٥ ولتأمل لطف الروح ملك الملوك ، الذي لا وطن له ، وكيف
أثر في البدن كله !

(١) السماء الخضراء أي المشتملة على السحاب الذي هو مصدر الخضرة .

(٢) اخترنا لهذا البيت رواية غير تلك التي وردت في طبعة نيكولسون ، نصها :

شهو حوضي دان وهر سو لولها آب ازلوله روان دركولها

ولطف العقل ذي الطبع الكريم ، والنسب العريق ، وكيف يلزم
الجسد كله حدود الأدب !
والعشق المحبب الذي لا قرار له ولا سكون ، وكيف يحمل الجسم
كله على الجنون !
ولطف ماء البحر الذي هو مثل الكوثر ، وكيف يقذف بحجارة
كلها من الدرّ والجوهر !
وكل فضل يُعرف به الأستاذ ، فإنّ أرواح تلاميذه تغدو به متصفة .
٢٨٣٠ فالتلميذ الذي المجتهد يقرأ الأصول على أستاذ الأصول .
ودارس الفقه يقرأ الفقه على أستاذ فقيه ، ولكنه لا يدرس
(عليه) الأصول .
فإذا ما كان الأستاذ نحويًا ، فإن روح تلميذه تصبح نحوية بتأثيره .
أما الأستاذ الذي يكون فانيًا في الطريق ، فروح تلميذه تكون
فانية في المليك .
وعلم التصوف — من بين العلوم جميعاً — هو خير عدة وزاد ، يوم
موافاة الأجل .

حكاية النحوي والملاح

٢٨٣٥ كان أحد النحاة راكباً في سفينة . فاتجه ذلك المغرور نحو الملاح .
وقال : « هل درست شيئاً من النحو ؟ » ، فقال الملاح : « لا »
فقال النحوي : « لقد ضاع نصف عمرك سدى . »
فانكسر قلب الملاح حزناً ، ولكنه سكّ في تلك اللحظة عن
الجواب .
وألقت الريح بالسفينة في دوامة ، فعلا صوتُ الملاح مخاطباً النحوي :

« قل لي : هل تعرف السباحة ؟ » ، فقال النحوي : « لست أعرفها
أيها المليح البارع الجواب ! »
٢٨٤٠ فقال الملاح : « فقد ضاع كل عمرك أيها النحوي ! ذلك لأن
السفينة ستغرق في هذه الدوامة » .

فاعلم أن الحو هو المطلوب - في هذا المقام - وليس النحو ، فإن
كنت محوّاً فاقفز إلى اليمّ بدون خوف .
إن ماء البحر يجعل الميت فوق سطحه . أما من كان حياً فكيف
يخلص من البحر ؟
فإن ماتت فيك أوصاف البشر ، فإنّ بحر الأسرار يضعك فوق رأسه^(١) .
فيا من دعوت الخلق حميراً ، ها أنت ذا قد بقيت الآن فوق هذا
الثلج (تتجول) كالحمار !

٢٨٤٥ فإنّ كنت في هذه الدنيا عالم زمانك ، فانظر إلى فناء هذه الدنيا
وهذا الزمان !

لقد ربطنا قصة الرجل النحويّ بهذا الباب ، حتى نعلّمك
« نحو » الحو^(٢) .

وإنّك أيّها الصديق العظيم لواجد جوهر الفقه ، وجوهر النحو ،
وجوهر الصرف ، سبلاً مؤدّية إلى النقص .

إنّ إبريق الماء رمز لعلومنا ، وأما الخليفة فهو دجلة علم الله .
وها نحن أولاء نحمل إلى دجلة جراراً ممتلئة بالماء . فلو أنّنا لم
نعرف الحمير لحسبنا أنفسنا حميراً .

٢٨٥٠ ولعلّ هذا الأعرابيّ كان معذوراً ، لأنّه لم يكن ذا معرفة
بدجلة ولا بالنهر .

(١) يرفعك إلى مكان عليّ .

(٢) القواعد والوسائل التي تؤدي إلى إفناء الذات .

فلو كان مثلنا عارفاً بدجلة ، لما حمل هذا الإبريق من مكان إلى مكان !

إنّـه لو كان عارفاً بدجلة ، لألقى بهذا الإبريق فوق إحدى الصخور.

كيف تقبّل الخليفة الهدية وأمر بالعطاء مع تنزّهه الكامل عن الحاجة إلى تلك الهدية وهذا الإبريق

حينما رأى الخليفة الأعرابي ، واستمع إلى قصته ، ملأ ذلك الإبريق بالذهب حتى فاض منه .

فوهب هذا الأعرابي خلاصاً من الفاقة ، وأعطاه منحةً وخِليعاً فريدة .

٢٨٥٥ وقال : « أسلموا هذا الإبريق إلى الأعرابي . وعندما يتجّه إلى العودة ، خذوه إلى دجلة .

فلقد جاء بطريق البرّ ، مع أن السفر بطريق الماء (يجعل غايته) أدنى سبيلاً .

فلما جلس الأعرابي في السفينة ، وأبصر دجلة ، خرّ ساجداً ، وخفض الرأس حياء .

وقال : « ما أعجب لطف هذا الملك الوهاب ! وأعجب منه أنه تقبّل هذا الماء !

فكيف تقبّل بحرُ الجود منّي - بكل هذا الإسراع - مثل هذا النقد الزائف ؟ »

٢٨٦٠ اعلم - يا بني - أن العالم كله وعاء مليء بالعلم والجمال !
وقطرة واحدة من دجلة حُسْنِه ، لا يكاد هذا العالم يسمعها بين جوانبه^(١) .

(٢) الترجمة الحرفية للشطر الثاني من البيت هي : « وهذا (العالم) لامتلائه بها لا يسمعها تحت جلده » .

لقد كان كنزاً مخفياً لكنه - لغزاته - مزّق (حجب الحفاء) ،
وجعل الأرض أكثر إشراقاً من الأفلاك^(١) .

لقد كان كنزاً مخفياً فجاش فيضه الغزير ، فجعل الثرى سلطاناً
يرتدي الأطلس .

فلو أنّ هذا الأعرايّ أبصر فرعاً من دجلة الخالق ، لحطّم هذا
هذا الإبريق وأباده .

٢٨٦٥ فكلّ من أبصروا ذلك ، تولاهم زهول دائم عن أنفسهم ،

فأخذوا - بلا وعي - يضربون الإبريق بالحجارة !
فيا من دفعتك الحميّة إلى أن تضرب الإبريق بالحجر ، فازداد
الإبريق بهذا الانكسار كلاً .

لقد تحطّم الإبريق لكنّ الماء لم ينصبّ منه ! وتحقّقت له من
الانكسار مائة سلامة !

وكلّ جزء من هذا الإبريق في رقص ونشوة . لكنّ هذا قد بدا
للعقل الجزئيّ محالاً .

وليس الإبريق ولا الماء بظاهر لك في هذه الحال . فتأمل جيّداً ،
والله أعلم بالصواب .

٢٨٧٠ إنّك - حين تطرق باب المعنى يفتح لك . فاضرب بجناح الفكر
لعلّك ، تصبح ملكاً للصقور !

لقد أصبح جناح فكرك ملوثاً بالطين ثقيل . ذلك لأنّك تأكل
الطين ، وقد أصبح لك بمثابة الخبز !

إنّ الخبز واللحم طين (في أصلها) ، فأقلل من أكلها حتى لا
تبقى عالقاً بالأرض مثل الطين .

(١) يشير الشاعر إلى حديث قدسي رواه الرسول ، نصه : « كنت كنزاً مخفياً
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف » . وقوله : « جعل الأرض أكثر إشراقاً من الأفلاك » ،
إشارة لخلق آدم - أعظم مخلوقات الله - من ترابها ، وجعلها مقراً لبني الإنسان .

وأنت - حين تجوع تصبح كالكلب ، وتغدو ضارياً سيء الطبع ،
خسيس العرق !
وحين تمتلئ بالطعام تصير كالميت ، فلا تعي ولا تتحرك
كأنك حائط !

٢٨٧٥ فإذا كنت في لحظة ميّتاً ، وفي أخرى كلباً ، فأنتي لك أن
تحسن العدو في طريق الأسود ؟
ولتعلم أن الكلب إنما هو وسيلتك للصيد ، فلا تُلْقِ إليه بكثير
من العظام .
ذلك لأنّ الكلب - حين يشبع - يصير عنيداً ، فكيف يجري
مندفعاً نحو الصيد الثمين ؟
وما هي ذي الفاقة قد اجتذبت هذا الأعراي إلى هذه الحضرة ،
فشهد تلك السعادة !
وقد ذكرنا في حكايتنا إحسان الملك إلى هذا المسكين الذي كان
بلا ظهر .

٢٨٨٠ وما نطق العاشق بشيء إلا انطلقت رائحة العشق من فيه إلى
مقام العشق .
فلو تحدث في الفقه جاء كل حديثه زهداً ، وفاحت رائحة الزهد
من حديثه العذب !
ولو نطق بالكفر ، فإنّ لكفره رائحة الدين ! ولو تكلم بالشكّ
صار شكّه يقيناً !
فالزبد القبيح الذي يظهر فوق بحر الصدق ، ليس إلا ظلمة قد
زأنا أصلها الصافي !
فلتعلم أنّ هذا الزبد صاف ، ووجوده متوقّع . وما هو إلا كالشتم
من شفة الحبيب .

٢٨٨٥ وهو الذي يغدو شتمه غير المطلوب ، حاولوا من أجل عارضه
المحبوب !

فإن يقل (الصوفي) قولا يَبْدُ مستقيماً . فما أعجب هذا العوج
الذي يزين الاستقامة !

فلو أنك طبخت السكر على صورة الخبز ، يأتيك طعم القند
- حين تتذوقه - لا طعم الخبز .
ولو أن مؤمناً وجد صنماً من الذهب ، فكيف يتركه لعابد
(من عباده) ؟

إنه ليأخذه ويُلقي به في النار ، ويحطم صورته المزيفة !
٢٨٩٠ حتى لا يبقى في الذهب شكل الوثن ، ذلك لأن الصورة مانعة
قاطعة للطريق !

إن ذاته الذهبية ذات ربانية . ومن الزيف تصوير الصنم على النقد
الذهبي .

ولا تحرق بساطاً من جراء برغوث ، ولا تضع اليوم لانزعاجك من
كل بعوضة .

إنك عابد للصنم لو بقيت أسير الصورة ! فدع صورة الصنم وانظر
إلى الحقيقة !

فإذا كنت حاجاً فاطلب لك رفيقاً من الحجاج ، سواء أكان
هندياً أو تركياً أو عربياً .

٢٨٩٥ ولا تنظر إلى صورته ولونه ، بل انظر إلى عزمه وقصده !
فلو كان أسود اللون فإن له ذات قصداً ، فسمه أبيض فإنه
شريكك في اللون !

إن هذه الحكاية قد ذكرت بصورة مضطربة ، بلا بداية ولا نهاية
كأنها شؤون العاشقين .

فلا بداية لها لأنها أسبق من الأزل ! ولا نهاية لها لأنها وثيقة القربى
بالأبد !
إنها كالماء ، كل قطرة منه رأس وقدم ، وهي في الوقت ذاته لا
تملك أيًا منها .
٢٩٠٠ حاش لله ! ما هذه بحكاية ، فتنبّه ! إنها نقد حالي وحالك ،
فأحسن تأملها !
إن الصوفي لا يذكر ما كان ماضياً ، لأنه (دائماً) يكون في
كرّ وفّر !
ونحن الأعرابيّ ، ونحن الإبريق ، ونحن الملك أيضاً . وكلنا (يصدق
عليه قوله تعالى) : « يؤفك عنه من أفك »^(١) .
واعلم أن الزوج هو العقل ، وأنّ الزوجة هي الحرص والطمع .
وهذان مظلمان منكوران ، وأما العقل فهو الشمع (المنير) .
فاستمع الآن إلى أصل الإنكار ، وكيف ظهر . (لقد ظهر) لأنّ
للكل أجزاء متنوعة .
٢٩٠٥ والنسبة إلى الكل إنما هي (بقولك) « جزء الكل » ، لا أجزاء
الكل . فليس الجزء (هنا) مثل عبير الورد ، الذي لا جزء
من الورد .
فلطف الخصرة هو جزء من لطف الورد . وشدو القمريّ جزء
من ذلك الطائر الغرّيد .
فإن أغد - (على هذا النحو) - مشغولاً بإثارة المشكلات
وتوضيحها ، فمتى أستطيع أن أقدم الماء للظهاء^(٢) ؟

(١) إشارة لقوله تعالى : « إن ما توعدون لصادق ، وإن الدين لواقع ، والسماء ذات
الحبك ، إنكم لفي قول مختلف ، يؤفك عنه من أفك » . (الذاريات ، ٥١ : ٤ - ٩) .
(٢) لو ظلت على هذا النحو أثير المشكلات العقلية وأرد عليها وأوضحها ، فأني
وقت يبقى لي لأقدم المعاني الروحية لمن هم ظهاء إلى الحقيقة .

فإن غمض عليك كل شيء ، وأحسست بالحرج ، فاصبر فإن الصبر مفتاح الفرج .
ولتارس الحِمْيَةِ من الأفكار^(١) ، والامتناع عنها . إن الفكر هو الأسد وحمار الوحش ، والقلوب هي الآجام .
٢٩١٠ إن الحمية رأس كل دواء . ذلك لأنّ الحك يزيد الجرب .
فمن اليقين أن الحمية أصل الدواء . فمارسها ثم انظر إلى قوة روحك .
فليكن « قلبك » مثل الأذن ، متقبلاً هذه الأفكار ، حتى أصنع لك قرطاً من الذهب^(٢) .
بل إنك تصبح قرطاً في أذن القمر الصائغ . ويرتفع (قدرك) إلى القمر وإلى الثرى !
فاعلم أولاً : أن البشر المختلفين قد اختلفت أرواحهم من الألف إلى الياء .
٢٩١٥ وفي اختلاف الحروف قلق وشك مع أنها — من أحد الوجوه — واحدة ، من البداية حتى النهاية^(٣) .
إنها متضادة من وجه ، متحدة من وجه آخر . وهي هزل من جهة ، وجدّ من جهة أخرى^(٤) .
وفي يوم القيامة — يوم العرض الأكبر — يطلب العرض ذو العظمة والجلال .

(١) المراد بالأفكار هنا الهواجس والوسوس ، وهي تصطرع في القلوب ، ويأكل بعضها بعضاً ، كما يفعل الأسد بجوار الوحش . (٢) في البيت جناس بين كلمة « گوش وار » بمعنى (مثل الأذن) « گوش وار » بمعنى (قرط) . (٣) إن الحروف تمثل أصواتاً مختلفة ولكنها معاً متحدة الغاية ، فهي تشترك معاً في التعبير عن المعاني . وكذلك البشر مختلفون من بعض الوجوه في طبيعة نفوسهم ، ولكن البشرية تجمع بينهم . (٤) وكما أن بعض الحروف متناظر مع البعض الآخر ، والبعض متوافق مع البعض الآخر ، كذلك البشر .

فمن كان (أسود الوجه) كالهندي لسوء كسبه ، فإن يوم العرض هو أوان افتضاحه .
فما دام لا يملك وجهاً (مشرقاً) كالشمس ، فإنه لا يبتغي سوى ليل يكون له كالنقاب .

٢٩٢٠ وما دامت أشواكه لا تملك ورقة واحدة من الورد ، فقد صار الربيع عدوًّا لأسراره .
فأما من كان - من رأسه إلى قدميه - ورداً وسوسن ، فالربيع (حبيب إليه) . كعينين مبصرتين !
إن الشوك الخاوي من المعنى يريد الخريف ويطلبه ، حتى يطاول بكتفيه بستان الورد !
فإن الخريف يحجب حسن هذا (الورد) ، وعار ذلك (الشوك) ، فلا ترى لون هذا ولا لون ذاك .
فالخريف للشوك ربيع وحياة ! إنه يظهر الحصى والياقوت النقي بصورة واحدة .

٢٩٢٥ والبستاني (وحده) يدرك ذلك حتى في الخريف . لكن إبصار الواحد خير من إبصار الدنيا !
ولو كان العالم هو ذلك الشخص وحده لكان عالماً أبله ! إن كل نجم من النجوم جزء من القمر !
ولهذا فإن كل نقش وكل صورة (بديعة) تهتف : « بشراناً ، بشراناً ! إن الربيع قادم ! »
وطالما بقيت البراعم ملتزمة (كحلقات) الدرع ، فكيف تظهر الثمار عقودها ؟
إن الثمار تبرز عندما تسقط البراعم . وكذلك ترفع الروح رأسها عندما يتحطم الجسد .

٢٩٣٠ إن الثمار هي المعنى ، والبراعم هي الصورة ! البراعم هي البشرية
والثمار هي النعمة .
فحينما سقطت البراعم ظهرت الثمار . وجاءت زيادة هذه الثمار
نتيجة لنقصان تلك البراعم .
وكيف يمنح القوة خبز لم يكسر ؟ أم كيف تعطي النبيذ عناقيد
كرم لم تعتصر .
وكيف يصبح الدواء مقوياً للصحة ، ما لم تسحق معه الهليلة ؟

في صفة الشيخ المرشد ووجوب طاعته

يا ضياء الحق ، يا حسام الدين ! خذ ورقة أو ورقتين وزدهما على
وصف الشيخ (المرشد) .
٢٩٣٥ فمع أن جسمك الرقيق ليس بذى قوة ، فإننا لا نور لنا بدون
شمس (روحك) !
ومع أنك قد أصبحت المصباح والزجاجة ، فإنك أنت قائد
القلب ، وأنت طرف الخيط !
فما دام طرف الخيط في كفك ، وعلى هواك ، فإن حبات عقد
القلب من إنعامك .
فاكتب أحوال الشيخ العارف بالطريق ! واختر الشيخ ، واعلم
أنه عين الطريق .
إن الشيخ مثل الصيف ، والناس مثل الخريف ! الشيخ مثل القمر
والناس مثل الليل !
٢٩٤٠ لقد سميت بجنتي الشاب^(١) شيخاً . وإنه لشيخ (بمعرفة) الحق
لا بمر الزمان .

(١) البخت الشاب هو الحظ السعيد . وقد كنى بهذه العبارة عن تلميذه حسام الدين .

إنه شيخ إلى حد أنه لا ابتداء له . وهل هناك قرين للدر اليتيم ؟
والخمر المعتقد تكون أقوى أثراً ، كما أن الذهب القديم يكون
أثمن قدراً .

فاختر لك شيخاً مرشداً ، فإن السفر بدون المرشد ، كثيراً
ما يكون مليئاً بالآفات والمخاوف والأخطار .

وبدون الدليل ، تكون حائراً (حتى) في الطريق التي طرقتها مراراً .

٢٩٤٥ فحاذر ، ولا تمش وحيداً في الطريق التي لم ترها قط ! ولا تحول
وجهك عن الدليل !

فإنك - أيها الأحق - إن لم تستظل بظله ، يجعلك صوت الغول
(جزءاً) دائر الرأس .

إن الغول يزجّ بك من الطريق إلى الهلاك ! فكثيرون يفوقونك في
الدهاء كانوا من قبل بهذا الطريق^(١) .

فاستمع إلى ما جاء في القرآن عن ضلال السالكين ، وماذا فعل
بهم إبليس الخبيث الروح .

لقد دفعهم في طريق بعيدة عن الجادة ، مداها آلاف السنين ،
وجعلهم عوراً مدبرين .

٢٩٥٠ فانظر إلى عظامهم وشعرهم . والتمس العبرة ، ولا تسق حمارك نخوهم .

بل أمسك برقبة حمارك ، واجتذبه نحو الطريق . نحو الأخيار من
'حراس الطريق والعارفين به .

حذار ! لا تدع الحمار ، ولا ترفع يديك عنه ، ذلك لأنه يعشق
الأرض التي يكثر فيها العشب .

فلو أنك غفلت عنه ، وتركته لحظة واحدة ، فإنه يمشي فراسخ
نحو الأعشاب !

(١) كثيرون مروا بهذا الطريق من قبل - بدون دليل - فهلكوا .

إن الحمار عدوّ للطريق ، لأنه مثل بالعلف ! فلكم أورد من راكب
موارد التلف !
٢٩٥٥ فإذا لم تعرف ، فافعل عكس ما يريده الحمار ، يكن ذلك بحق
قصد السبيل !
فشاوروه من ، ولكن خالفوه من^(١) فإن من لم يعصن مآله إلى التلف .
ولا تكن صديقاً (لداعي) الهوى والشهوة ، فإن ذلك يضلّك
عن سبيل الله .
وليس كظل الرفاق شيء يغلب هذا الهوى في الدنيا .

كيف وصى رسول الله علياً كرم الله وجهه (قائداً) :
إن كل إنسان يتقرب إلى الحق بنوع من الطاعات ، فتقرب
أنت إلى الحق بصحبة عاقل يكون عبداً من خواص العباد حتى تفوق الجميع

قال رسول الله لعليّ : « يا عليّ ! إنك أسد الله ، وإنك لبطل
شجاع !
٢٩٦٠ ولكن لا تجعل كل اعتمادك على الشجاعة . بل التجيء إلى ظل
نخيل الأمل .
التجيء إلى ظل ذلك العاقل ، الذي لا تستطيع قوة أن تحوله عن
الطريق .
إن ظلة على الأرض مثل جبل قاف ، وروحه كالعنقاء المحلقة
العالية الطواف .

(١) إشارة إلى حديث الرسول : « شاوروه من وخالفوه من » .

فلو أنني حدثتك عن نعتي حتى القيامة ، فلا تتوقع لهذا الحديث
نهاية ولا غاية .

إنه شمس قد اتخذت مظهر البشر ، فافهم ذلك . والله أعلم بالصواب .
٢٩٦٥ يا عليّ ! تخير من جملة طاعات الطريق ظل واحد من عباد الله !
فكل إنسان قد التجأ إلى إحدى الطاعات ، واتخذ له سبيلاً للنجاة .
فاذهب والتجىء إلى ظل عاقل ، حتى تخلص من ذلك العدو الذي
يعاندك في الخفاء .

فهاك طاعة هي خير من جميع الطاعات ، وبها تفوز بالسبق على كل سابق !
وحسين يقبلك الشيخ المرشد فتنبه ، واستسلم لأمره ، واسلك سلوك
موسى وهو رهن حكم الخضر .

٢٩٧٠ واصبر - بدون نفاق - على كل ما يعمل الخضر ، حتى لا يأمرك
بالذهاب قائلاً : « هذا فراق بيني وبينك »^(١) .
فلو أنه خرق السفينة فلا تنبس بكلمة . وإذا قتل الطفل فلا
تقتلع شعر رأسك .

لقد وصف الله يد (العبد المخلص) بأنها مثل يده حين قال :
« يد الله فوق أيديهم »^(٢) .

إنَّ يد الحق تمت (الطفل) ثم تحييه^(٣) . وأي حياة تضيفها
عليه ؟ إنها تجعله روحاً خالداً !

والقلة النادرة التي عبرت هذا الطريق وحيدة ، أدركت (الغاية)
بعون قلوب الشيوخ المرشدين .

٢٩٧٥ فيد الشيخ ليست بقاصرة عن غابوا عنه . فما يده إلا يد الله عز وجل .

(١) (سورة الكهف ، ١٨ : ٧٨) . (٢) إشارة إلى قوله تعالى : « إن الذين
يبايعونك إنما يبايعون الله ، يد الله فوق أيديهم » . (سورة الفتح ، ٤٨ : ١٠) .
(٣) عاد الشاعر هنا للإشارة إلى قصة الخضر وقتله للطفل ، فقال إن الخضر
قتله بيد الحق .

فإذا كان (الشيوخ) يهبون الغائبين مثل هذه الخلع ، فلا شك أن الحاضرين أحسن حالاً عندهم .
وإذا كانوا يمنحون الغائبين هذا النوال ، فأية نعم يهبونها للحاضرين ؟
وأين من يكون خارج الباب ممن يمثل في خدمتهم .
فإذا اخترت الشيخ فلا تكن واهي القلب ، ولا تكن رخواً كالماء ولا منجلاً كالتراب !
٢٩٨٠ وإذا كانت كل ضربة تملؤك بالحقد ، فكيف تصبح - بدون صقل -
مرآة (لامعة) ؟

كيف (طلب) رجل من قزوين ضرب صورة الأسد
باللون الأزرق على كتفه ، وكيف ندم من جرّاء وخز الابرة

استمع من صاحب بيان إلى هذه الحكاية ، عن طريقة أهل قزوين وعاداتهم .
إنهم يضربون الوشم الأزرق بالإبرة على البدن واليدين والكتفين ، بدون (أن يصيبهم) ضرر .
وذات مرة ذهب رجل من قزوين إلى أحد الدلاكين ، وقال له :
« اضرب لي وشماً أزرق ، وأحسن تصويره » .
فقال الدلاك : « أية صورة أضرب أيها البطل ؟ » فقال الرجل :
« اضرب صورة أسد هصور ! »

٢٩٨٥ إن طالعي (برج) الأسد ، فاضرب صورة الأسد ، وإن بذل
قصارى جهدك ، وضع الكثير من اللون الأزرق !
فقال الدلاك : « وعلى أي موضع أضرب الصورة ؟ » فقال الرجل :
« اضرب هذه الصورة الجميلة على كتفي » .

فلما أخذ الدلاك يغرس الإبرة ، حلّ ألم الوخز بكتف الرجل ،
فأخذ البطل يئن قائلاً : « أيها العظيم ! لقد قتلتني فأية صورة تضرب ؟ »
فقال الدلاك : « لقد طلبت مني أسداً » . فقال الرجل : « فبأي
جزء من جسمه بدأت ؟ » .

٢٩٩٠ فأجاب الدلاك : « لقد بدأت بالذيل » ، فقال الرجل : « دعك
من الذيل يا حبيبي^(١) !

لقد احتبست أنفاسي من ذيل الأسد وعجزه . إن عجزه قد أطبق
بإحكام على مجرى أنفاسي !
فليكن الأسد بدون ذيل ، يا صانع الأسد ! لقد وهن قلبي من
ضربات إبرة الوشم » .

فأخذ الدلاك يضرب بإبرته جانباً آخر ، بدون مجاملة ولا مواساة
ولا رحمة .

فصاح الرجل : « أيّ عضو من الأسد ذلك ؟ » ، فأجاب الدلاك :
« إن هذه أذنه ، أيها الرجل الطيب » .

٢٩٩٥ فقال الرجل : « لا كانت له أذن أيها الحكيم ! ألا فلتقطع الأذن
ولتقتصر هذا البساط^(٢) » .

فبدأ الدلاك يخزه في جانب آخر ، وبدأ القزويني يصرخ من جديد .
وقال : « أي عضو ترسمه على هذا الجانب الثالث ؟ » فقال الدلاك :
« إن هذا بطنه ، أيها العزيز ! » .

فقال الرجل : « لا كانت للأسد بطن ! ما ضرورة البطن لصورة
متشعبة باللون ؟ »

فذهل الدلاك ، وتولته حيرة عظيمة ، وظل برهة طويلة يعرض بنانه .
٣٠٠٠ ثم ألقى هذا الأستاذ بإبرته على الأرض ، وقال : « هل جرى
هذا لأحد في العالم ؟ »

(١) حرفياً : يا عيني . (٢) لتختصر هذه الصورة ولا تَبْسُطها .

فمن ذا الذي رأى أسداً بدون ذيل ولا رأس ولا بطن ؟ إن الله ذاته لم يخلق أسداً كهذا !
فيا أخي ! صبر على وخز الإبرة ، حتى تنجو من وخز نفسك الكافرة .

فإن هذه الجماعة التي تخلصت من وجودها (الذاتي) يسجد لها الفلك والشمس والقمر !
وكل من ماتت في جسده النفس الكافرة ، تدعن لأمره الشمس والسحاب .
٣٠٠٥ فقلبه إذ تعلم إيقاد الشموع ، لا تبقى للشمس قدرة على إحراقه .
ولقد قال الحق عن الشمس المشرقة إنها كانت « تزاور عن كهفهم^(١) » .
إن الأشواك تصير كلها لطيفة كالورد أمام الجزئي الذي يتجه نحو الكل^(٢) .

فأي شيء يعنيه تعظيم الله وتمجيده ؟ أن تجعل النفس ذليلة (رخيصة) كالتراب .

وما معنى علم توحيد الله ؟ أن تحرق نفسك أمام الواحد !
٣٠١٠ فإذا كنت تريد أن تشرق مثل النهار ، فأحرق كيانتك (المظلم) كالليل .

واصبر وجودك في وجود راعي الوجود ، كما ينصهر النحاس في الإكسير .

إنك قد أحكت قبضتك على « أنا » و « نحن » ، وما كل هذا الخراب إلا من التثنية^(٣) .

(١) (سورة الكهف ، ١٨ : ١٧) . وفي قصة أهل الكهف أن الشمس إذا طلعت كانت تميل عن كهفهم ، ولا يقع شعاعها عليه ، وبذلك لم يكونوا يتأذون من حرارة الشمس . (٢) أي أن مصاعب الطريق التي يسير فيها السالك نحو خالقه تهون أمام الإخلاص فتصبح الأشواك وكأنها ورود .
(٣) التثنية هنا ، تأكيد الوجود الإنساني الى جانب الوجود الإلهي .

كيف توجه الذئب والثعلب إلى الصيد في معية الأسد

توجه أسد وذئب وثعلب إلى الجبال في طلب الصيد .
وذلك ليتعاون الجميع على إحكام قيد الصيد بالأغلال والقيود .
٣٠١٥ وحق يمسك ثلاثهم معاً بصيد كثير وافر ، في تلك البرية العميقة .
ومع أن صحبة الذئب والثعلب كانت عاراً على الأسد المصور ،
فإنه أكرمهما ، وأظهر مصاحبته لهما على الطريق .
فمثل هذا الملك يضيق بعسكره ، لكنه صاحبها ، فالجماعة رحمة .
ومثل هذا القمر يرى العار في صحبة النجوم ، فما ظهوره بينها
إلا سخاء منه وكرماً .
ولقد أمر الحق رسوله أن يشاور أصحابه ^(١) ، مع أنه لم يكن
هناك رأي يقارن برأيه .
٣٠٢٠ إن الشعر أصبح في الميزان رفيقاً للذهب ^(٢) ، وما ذلك لأن
الشعر صار جوهراً (ثميناً) كالذهب .
والروح قد صارت الآن رفيقة للجسم . (وبذلك) صار الكلب
حارساً للباب برهة من الزمان ^(٣) .
فلما سعت هذه الجماعة نحو الجبل ، في ركاب الأسد ، ذي الأبهة
والجلال ،
نجحت أمورها ، فوجدت ثوراً جبلياً وتيساً وأرنباً سميناً .

(١) حرفياً : ولقد جاء إلى الرسول أمر « شاورهم » ، وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى : « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حولك » ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » ، (آل عمران ، ٣ : ١٥٩) . (٢) كانت حبات الشعر هي وحدات الوزن التي يوزن بها الذهب . (٣) أي صار الجسم الخسيس حارساً للروح طوال إقامتها به .

وكل من يقتفي أثر الأسد المغوار ، لا ينقص عنده الشواء في الليل
ولا في النهار .

٣٠٢٥ وحينا حملت الوحوش صيدها من الجبل إلى الغابة ، بعد أن جرّته
قتيلاً جريحاً ، يسبح في الدماء ،
طمع الذئب والشعلب في أن تجري القسمة وفق عدل الملوك .
وصدم الأسد خيال الطمع بخاطر هذين ، ولكنه أدرك سند هذه
الأطماع .

وكل من هو للأسرار أسد وأمير ، فإنه يعرف كل ما يخطر في الضمير .
فحاذر - أيها القلب المطبوع على التفكير - وصن نفسك من أية
فكرة خبيثة في حضرته .

٣٠٣٠ فإنه يدركها ، ولكنه يسوق حماره صامتاً ، ويحجب وجهه عنك
وراء بسماته .

فالأسد حين علم بما يخالجهما من الوسواس ، لم يفصح عن ذلك ،
ولزم نحوهما - حينذاك - جانب المراعاة والمداراة .
ولكنه حدث نفسه (قائلاً) : « لأظهرن لكما ما تستحقان من
جزاء ، أيها المتسولان الخسيسان !

أما كان رأيي يكفيكما ؟ أهكذا ظنكما بعطائي ؟
يا من عقلكما ورأيكما (مستمدان) من رأيي ، ومن هباتي ، التي
ازدانت بها الدنيا !

٣٠٣٥ أية فكرة سوى (الخير) تحملها الصورة للمصور ، ما دام هو
الذي أضفى عليها الفكر والمعنى ؟

أهكذا ظنكما الخسيس بي ، يا من أنتم عارٌ للزمن !
فلأطرحن برؤوس « الظانين بالله ظن السوء »^(١) ، الذين هم كالمنافقين .

(١) (سورة الفتح ، ٤٨ : ٦) .

ولأخلصن الفلك من عاركنا ، حتى تبقى قصتكما هذه (عبرة)
في الدنيا .

وبينا الأسد يقلب هذه الأفكار إذا به يضحك . فلا تركن إلى
بسمات الأسد !

٣٠٤٠ فالمال في هذه الدنيا صار مثل بسمات الحق ، فجعلنا سكارى
مغرورين متهاككين .

والفقر والألم خير لك أيها السيد ، فبها يقتلع هذا التبسم أشراكه (١) .

كيف امتحن الأسد الذئب قائلا : « تقدم أيها الذئب واقسم بيننا الصيد »

قال الأسد : « أيها الذئب ! قسم هذا (الصيد) بيننا ، وجدد
العدل ، أيها الذئب الهرم !

وكن في القسمة نائبا عني ، حتى يقيين لنا كنه جوهرك » .
فقال الذئب : « أيها الملك ! إن الثور الوحشي نصيبك ، فهو
كبير ، وأنت كبير قوي سريع .

٣٠٤٥ أما التيس فإنه لي ، فهو متوسط الحجم . أما أنت أيها الثعلب
فخذ الأرنب ، فما في ذلك من حيف » .

فقال الأسد : « أيها الذئب ! كيف تكلمت ؟ خبرني ! أحيثا
أكون موجوداً ، تقول « نحن » و « أنت » ؟
فأيّ كلب يكون ذلك الذئب الذي أبصر ذاته في حضرة أسد
مثلي ، لا شبيه له ولا نظير ؟ »

(١) لا يبقى للمال هذا السحر الذي يخدعك ويضللك .

وناداه قائلاً : « أقبل أيها الحمار الذي أبصر ذاته ! » . فلما دنا منه ضربه بمخالبه ومزقه .
فالأسد إذ لم ير للذئب لباً رشيد التدبير ، عاقبه فنزع جلده عن رأسه .

٣٠٥٠ وقال : « ما دامت رؤيتك لي لم تذهلك عن ذاتك ، فإن روحاً مثل روحك يجب أن تموت ذليلة !

ولما لم يتحقق لك الفناء في حضرتي ، فقد جاء من الخير ضرب عنقك » .

« كل شيء هالك إلا وجهه^(١) » ، فإن لم تكن في وجهه فلا تطلب وجوداً .

أما من تحقق له الفناء في وجهها ، فلا يكون « كل شيء هالك » جزاء له .

فإنه قد أصبح ضمن « إلا » وخلص من « لا » ، وكل من كان ضمن « إلا » فإنه لا يفي .

٣٠٥٥ وأما كل من يطرق الباب ، « بأنا » و « نحن » ، فإنه يُردّ عن الباب ، ويعلق بالنفي والعدم .

(١) (سورة القصص ، ٢٨ : ٨٨) .

قصة ذلك الشخص الذي طرق باب صديق فهتف الصديق
من الداخل : « من بالباب ؟ » فقال : « أنا » ، فقال الصديق : « ما دمت
أنت أنت فلن أفتح الباب ، لأنني لا أعرف من الأصدقاء
أحداً يقول : أنا »

قدم رجل وطرق باب صديق . فقال الصديق : « من أنت أيها
المفضل ؟ »
فأجاب الرجل : « أنا » ، فقال الصديق : « اذهب فالوقت غير
ملائم . وليس للغر مكان على مثل هذا الخوان !
وماذا يُنضج الغر سوى نار الهجر والفراق ؟ وأي شيء (سواها)
يخلصه من النفاق ؟ »
فذهب هذا المسكين ، وقضى عاماً في السفر . فاحترق بشرر من
فراق الحبيب .

٣٠٦٠ ونضج هذا المحترق فعاد ، ودار مرة ثانية حول منزل رفيقه .
ثم طرق الباب بمزيد من التهيّب والأدب ، حتى لا تنطلق من بين
شفتيه لفظة خالية من الأدب .
فهتف صديقه قائلاً : « من بالباب ؟ » فقال الرجل : « أنت
بالباب ، يا مليك القلوب ! »
فقال الصديق : « الآن ما دمت أنت أنا ، فادخل يا أنا ! فالدار
لا تتسع لاثنين كل منهما (يقول) : أنا » .
فالخيط المزدوج ليس (بملائم) لبسم الخياط ، وما دمت مفرداً ،
فلتدخل فيه !

٣٠٦٥ فإنّ للخيط ارتباطاً بالإبرة ، وليس سمّ الخياط على قياس الجمل .
وهل يصبح ضامراً بدنّ الجمل بدون مقراض الرياضات والعمل ؟

وقوة الحقّ ضرورية لذلك - أيها الرجل - فهي التي تقول لكلّ محال
« كن » فيكون .
فكل محال يصير بقوته ممكناً ، وكل حرون يغدو من هيبتته
منقاداً طيعاً .
فما الأكمه وما الأبرص ؟ بل وما الميت أيضاً ؟ إنه يُبيعث حياً
بدعاء من ذلك (الرب) العزيز .
٣٠٧٠ وذلك العدم - الذي هو أوغل في الموت من الميت - ملزَم
بالإجابة حين يدعوه إلى الوجود .
فاقرأ : « كل يوم هو في شأن^(١) » ، واعلم أنه لا يكون قطّ
بدون فعل أو عمل .
وأهون أعماله أنه يسيّر في كل يوم ثلاثة جيوش :
فجيش (يسير) من الأصلاب إلى الأمهات ، وذلك لكي ينبت في
الرحم النبات .
وجيش من الأرحام (ينطلق) نحو الأرض ، حتى يحفل العالم
بالذكور والإناث .
٣٠٧٥ وجيش من الأرض (يمضي) نحو الأجل ، حتى يشهد كل إنسان
(جزاء) حسن العمل .
وليس لهذا الحديث نهاية ، فتنبّه ، وسارع ثانية إلى هذين الصديقين
الطاهرين المخلصين .

صفة التوحيد

لقد قال الصديق لصديقه : « ادخل يا من أنت جلتي ! يا من
لست مختلفاً عني كاختلاف ورد البستان وشوكه !

(١) (سورة الرحمن ، ٥٥ : ٢٩) .

إن الخيط أصبح واحداً ، فلا تخطيء الآن ، إن رأيت الكاف والنون^(١) حرفين مرتبطين .

إن حرفي الكاف والنون قد جاءا جاذبين كالوهم^(٢) ، ففهما يجران العدم إلى عالم الخطوب .

٣٠٨٠ والوهم يجب أن يكون مزدوجاً في صورته ، مع أن هذا الازدواج (الصوري) يكون متوحد الأثر .

والساقان وكذلك السيقان الأربع تقطع طريقاً واحداً . وكذلك المقراض^(٣) يكون ذا سلاحين ويقطع قطعاً واحداً .

وانظر كذلك إلى القصّارين^(٤) المتشاركين ، تجدد - في الظاهر - خلافاً بين هذا وذاك .

فأحدهما قد ألقى بالثياب في الماء بينما الآخر يعمل على تخفيفها . ويعود الأول فيبيل ما جفّ . فكأنما هو حاقد يعاند رفيقه .

٣٠٨٥ لكن هذين الضدين اللذين ظاهرهما العناد ، هما - بتراضيهما - قلب واحد ، وعمل واحد .

وكل نبي وكل ولي له سبيله (الخاص) لكنه يوصله إلى الحق ، فالمسالك كلها واحدة .

لقد جرف الماء أحجار الطاحون حين سلب النعاس يقظة المستمع . إن مجرى هذا الماء فوق الطاحون ، وما مرورد بداخل الطاحون إلا من أجلكم .

فلما لم تعد هناك حاجة إلى الطاحون ، عاد فساق الماء ثانية إلى النهر الأصلي .

(١) الكاف والنون هما الحرفان اللذان يتكون منهما فعل « كن » . (٢) حبل طرفه على صورة حلقة تطرح من بعيد على الحيوان الشارد للإمساك به . ذلك أن الحلقة إذا استقرت حول رقبة الحيوان أمكن جرّه بالحبل . (٣) المقراض هو المقصّ . (٤) القصّار غاسل الثياب .

٣٠٩٠ إن القوة الناطقة تحلّ بالفم من أجل التعليم ، وإلا فإن لهذا النطق مجرى منفصلاً .

فهو ينطلق بدون صوت ولا تكرار إلى حدائق وردٍ « تجري من تحتها الأنهار »^(١) .

يا إلهي ! اكشف للروح ذلك المقام الذي ينبت الكلام فيه بدون حرف .

حتى ينطلق الروح الطاهر ساعياً على رأسه^(٢) إلى رحاب العدم^(٣) الفساح .

إنها رحاب ممتدة واسعة الأرجاء ، منها يغتذي خيالنا ووجودنا .

٣٠٩٥ والخيال أضيّق من العدم ، ولهذا فهو باعث الهم ومسبب الأحزان .

والوجود أضيّق من الخيال ، ولهذا تصبح الأقمار فيه مثل الأهلة .

أما الوجود المتجلي في عالم الحس واللون ، فهو أضيّق من ذلك .

فهو ليس سوى سجن ضيق .

وعلة ضيقه إنما هي من التركيب والعدد . فالحواس دائمة الاتجاه

نحو التركيب .

فلتمييز بين عالم التوحيد وبين جانب الحسّ . وإذا أردت التوحيد

فامض نحو ذلك الجانب (الآخر) .

٣١٠٠ إن أمر « كن » ليس سوى فعل وقع في الكلام ، مركّب من

الكاف والنون ، ولكن معناه هو الصفاء .

وليس لهذا الكلام نهاية ، فلترجع (لنرى) ما آلت إليه أحوال

الذئب في صراعه .

(١) وردت هذه العبارة في آيات عديدة تصف الجنة . منها (١١ : ٦٥) ،

(٨ : ٦٦) ، (١١ : ٨٥) . (٢) حرفياً : حتى يجعل الروح الطاهر من رأسه

قديماً ويسعى . . (٣) العدم هنا هو العالم الغيبي الذي لا يتجلى للحواس ، عالم الروح

المجرد من ظواهر المحسوسات .

كيف أدب الأسد الذئب لأنه أساء الأدب في القسمة

إنّ الأسد الرفيع الهامة قطع رأس الذئب ، حتى لا تبقى رؤاستان ولا امتيازان .

فيا أيها الذئب الهرم ! ما دمت لم تكن كالبيت أمام الأمير ، (فهاك معنى قوله تعالى) : « فانتقمنا منهم »^(١) .
وبعد ذلك نظر الأسد إلى الثعلب وقال : « قسّم الصيد بيننا حتى نفطر ! »

٣١٠٥ فسجد الثعلب وقال : « إنّ هذا الثور السمين طعام إفطارك ، أيها الملك المختار !

وهذا التيس لغداء الملك المظفر في منتصف النهار !
والأرنب أيضاً عشاء المليك ذي اللطف والكرم ، يتناوله إبان المساء » .

فقال الأسد : « أيها الثعلب ! لقد أشعلت (مصباح) العدل !
من تعلّمت هذه القسمة ؟
وأين تعلّمتها أيها العظيم ؟ » فقال الثعلب : « يا مليك العالم ! (لقد تعلّمتُ) من مصير الذئب » .

٣١١٠ فقال الأسد : « الآن وقد أصبحت رهن عشقي ، فأمسك بالفرائس الثلاث ، وخذها واذهب !

أيها الثعلب ! ما دام كل وجودك قد أصبح لنا ، فكيف أوزيك ،
وقد صارت ذاتك ذاتي !

إنني وجملة الصيد لك ، فضع قدمك على السماء السابعة ، وتسنّم
علاها !

(١) ورد ذكر الانتقام الإلهي في مواضع متعددة من القرآن ، ومنها قوله تعالى : « فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . (٤٣ : ٢٥) .

فأنت عندي أسد ، ولست بشعلب ، ما دمتَ قد اعتبرتَ بذلك
الذئبَ الدنيء !
فالعاقل هو الذي يعتبر بموت الأصحاب ، حين يحلّ البلاء المرتقب .
٣١٥ فقال الشعلب : « مائة شكر وحمد لذلك الأسد ، لأنه دعاني بعد
الذئب .

فلو أمرني بإجراء القسمة في أول الأمر ، فمن ذا الذي كان يختص
منه رuchi ؟ »
فشكراً لله الذي أوجدنا في الدنيا بعد الأولين .
فسمعنا بما أنزله الحق من عقاب بالقرون الماضية ، السابقة علينا .
حتى نزيد من مراقبتنا لأنفسنا ، متعطين كالشعلب بأحوال من سبقنا
من الذئاب .

٣١٦ فلماذا السبب وصفنا الرسول الحقّ الصادق البيان بأننا أمة مرحومة .
فيا أيها الكبراء ! أنظروا عظام تلك الذئاب وجلودها واضحة
للعيان ، وخذوا العبرة منها !
فالعاقل من طرح من رأسه هذا الغرور بالذات والاعتداد ، إذا
ما استمع إلى مآل فرعون وعاد .
فإن لم يفعل فالآخرون يعتبرون بحاله ، (وما يؤول) إليه بضلاله .

كيف أنذر نوح قومه (قائل) : أيها المخدولون ، لا تعاندوني
فلمست إلا حجاباً ، وما أنتم - في حقيقة الأمر - إلا معاندين لله
وراء هذا الحجاب

قال نوح : « أيها المعاندون ! ليس وجودي بمقصود على ذاتي . فأنا
لست سوى نفس فانية ، ولكنّي حيّ بالحبيب !

٣١٢٥ وما دمتُ قد تخلّيتُ عن حواسِّ البشر^(١) فقد أصبح الحقُّ لي سمعاً وإدراكاً وبصراً .

وما دامت ذاتي لم تعدْ ذاتي فإنَّ أنفاسي منه . فكلُّ من جابه هذه الأنفاس بأنفاسه فهو كافر .

إنَّ أسداً قد احتجب في صورة هذا الثعلب . فليس من الجائز التجرُّؤ في مواجهته .

وإنَّ أنت لم تؤمن به من ناحية الصورة ، فإنك لن تسمع منه زئير الأسود .

ولو لم يكن نوح أسداً سرمدياً ، فلماذا استطاع أن يخرّب عالماً بأسره ؟

٣١٣٠ إنه كان آلفاً من الأسود في جسد واحد ! لقد كان مثل النار ، وكان العالمُ كالبيدر !

فلما لم يرع البيدرُ حقه في العُشْر ، فإنه أرسل عليه مثل هذه الشعلة . فكلُّ من فغر فاه بتوقّح أمام هذا الأسد الخفيّ كما فعل ذلك الذئب^(٢) ،

فإنه يمزّقه كما مزّق الأسد الذئب ، ويتلو عليه : « فانتقمنا منهم » . فياله من أحمق ذلك الذي تجرّأ أمام الأسد ! إنه لملتقٍ من ضرباته قدر ما تلقاه ذلك الذئب .

٣١٣٥ وليت هذا الضرب اقتصر على الجسم ، حتى يسلم الإيمان ويسلم القلب .

إنَّ قوتي قد وهنت حينما وصلت إلى هنا . ومن أين لي القدرة على أن أذيع هذا السر ؟

(١) حرفياً : « مادمت قد غدوت ميتاً عن حواس أبي البشر » . (٢) الذئب الذي ورد ذكره في القصة السالفة .

فأهملوا بطونكم أمامه كما فعل ذلك الثعلب^(١) ، ولا تلعبوا أمامه
لعبة الثعالب .
ودعوا في حضرته كل ما يتعلق « بنحن » و « أنا » . إنَّ المُلْك ملكه ،
فأسلموا له الملك .
فإذا ما أقبلتم فقراء على الطريق السويّ ، فإنَّ الأسد وصيده
ملك لكم .
٣١٤٠ ذلك لأنّه طاهر قدسي الصفات ، وليس به من حاجة إلى تُعْمَى
ولا لُبَاب ولا قشور .
فكل ما يوجد من الصيد ومن الكرامات ، فهو من أجل عباد
هذا المليك .
وهو لا مطمع له ، فقد صنع هذا الملك كله من أجل خلقه . فما
أسعد من عرف !
وأبيّ جدوى من ملك الممالك لمن خلق الملكوت ، وخلق الدنيا
والآخرة ؟
فأحسنوا مراقبة قلوبكم في حضرته القدسيّة ، حتى لا تصبحوا من
سوء ظنكم في خجل .
٣١٤٥ فإنَّ السرّ والفكر والتدبير يتجلّى أمامه ، كما تتجلّى الشعرة في
الجليب الصافي .
وكلّ من صفا صدره وخلا من الصور ، أصبح مرآة لصور الغيب !
فسرّنا يصبح عنده يقيناً لا شكّ فيه . ذلك لأنّ المؤمن مرآة للمؤمن .
فهو حين يضع زهدنا على المحكّ قادر على أن يعرف اليقين من الشكّ .
وما دامت روحه قد أصبحت محكاً (يختبر به) النقد ، فإنه يميّز
القلوب (الصادقة من الزائفة) .

(١) الثعلب المذكور في القصة السالفة .

كيف 'يجلس الملوك' الصوفيّة العارفين
في مواجهتهم لتستضيء بهم أعين الملوك

٣١٥٠ إن للملوك مثل هذه العادة - ولعلّك قد سمعتَ بها ، لو أنك
تذكر !

فالأبطال يقفون عن يسارهم . ذلك لأنّ القلب معلق في الجانب
الأيسر (من الصدر) .

أما الوزير وأهل القلم فعن يمينهم . ذلك لأنّ اليد اليمنى صاحبة
الخطّ والإثبات .

وهم يجعلون للصوفية مكان المواجهة . ذلك لأنهم مرآة الروح ، بل
(هم لها) خير من المرآة .

لقد صقلوا صدورهم بالتفكير والذكر ، لتستطيع مرآة قلوبهم تقبل
الصورة البكر .

٣١٥٥ وكل من ولد من صلب الفطرة جيلاً ، فمن الواجب أن توضع
المرآة أمامه .

فالوجه الجميل عاشق للمرأة ، وهو صيقل الأرواح (وموجب)
تقوى القلوب .

كيف جاء ضيف لزيارة يوسف عليه السلام
وكيف طلب منه يوسف تحفة وهدية

إنّ صديقاً محبّاً أقبل من آفاق الأرض ، ونزل ضيفاً على يوسف
الصديق .

لقد كانا صاحبين في عهد الطفولة ، وكانا معاً متكئين على وسادة المودة .

وذكر هذا الصديق يوسفَ يحجور إخوته وحسداهم . فقال يوسف :
« لقد كان هذا قيداً وكنتُ أسداً » .

٣١٦٠ ولا عار على الأسد من القيد . ولا شكوى من قضاء الحق .
ومهما كبّلت عنق الأسد بالقيود ، فإنه يظلُّ أميراً على كلِّ من
صنعوا هذه القيود ! »

فقال الصديق : « وكيف كان حالك في السجن وفي البئر ؟ » فقال
يوسف : « كنت كالقمر في المحاق ، وإبان نقصانه » .
فإذا كان الهلال قد تقوَّس في المحاق ، أفلا يغدو في العاقبة بدرأً
على السماء ؟

وحبات اللؤلؤ لو أنها سُحِقت ، أفلا تكون نوراً للعين والقلب
(وعونا) على بعد النظر (١) .

٣١٦٥ إن حبة القمح توضع تحت التراب ، فتصنع لها من هذا التراب
سنابل .

ومرة أخرى تُسحق بالطاحون ، فتزداد قيمتها وتغدو خبزاً يدعم
الحياة .

ثم يمضغ الخبز بالأسنان ، فيصير للعاقل عقلاً وروحاً وفهماً !
وهذا الروح لو صار فانياً في العشق ، يصير بعد الزرع (نباتاً)
« يعجب الزراع » (٢) .

ولا نهاية لهذا الكلام ، فعد (بنا لنرى) ما كان من حديث لهذا

(١) كان المعتقد أن الدرَّ السحيق لو رُكِّب مع العسل كان نوراً للعين ومبعثاً
لسرور القلب . (٢) (سورة الفتح ، ٤٨ : ٢٩) . ومعنى البيت أن الروح
لو فني في العشق واختلط به اختلاط الحبة بالتراب ، فإن هذا يجعله مثمرًا كما تثمر
البذور المغروسة في الأرض الطيبة .

الرجل الطيب مع يوسف .

٣١٧٠ لقد قصَّ يوسف قصَّته ثم قال : « يا فلان ! ماذا أحضرت لي من الهدايا ؟ » .

إنَّ القادم إلى باب أصدقائه بيد خاوية ، كالذهاب بدون قح إلى الطاحون .

والله تعالى يقول للناس حين الحشر : أين هديتكم من أجل يوم النشر ؟ لقد جئتمونا فرادى وبدون زاد ، في ذات الصورة التي خلقناكم عليها ^(١) .

ماذا حملتم في أيديكم من هدايا ليوم النشر ؟

٣١٧٥ أم أنكم لم تكونوا على أمل في البعث ، فبدا لكم ميعاد هذا اليوم باطلاً ؟

فهل أنت لجهلك — منكر كرم ضيافته ؟ إذن لن تنال من مطبخه سوى التراب والرماد !

وإن لم تكن منكراً ، فكيف تقصد باب هذا الحبيب ، وأنت خاوي اليدين ؟

فاقتصد مما تنفقه في النوم والطعام ، واحمل معك هدية لملاقاته .
كن قليل النوم مثل الذين كانوا قليلاً ما يهجعون ، وكن في الأسفار ممن يستغفرون ^(٢) .

٣١٨٠ وأقلل من الحركة مثل الجنين ، حتى توهب الحواس المبصرة .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم » . (الأنعام ، ٦ : ٩٤) . (٢) في البيت إشارة إلى قوله تعالى : « إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وبالأسفار هم يستغفرون » . (الذاريات ، ٥١ : ١٥ - ١٨) .

فإذا ما خرجت من هذا العالم الشبيه بالرحم ، فإنك تخرج من الأرض إلى رحاب واسعة .

واعلم أن الذين قالوا : « أرض الله واسعة » (كانوا يشيرون) إلى الرحاب التي دخلها الأولياء .

إن القلب لا يضيق بتلك الرحاب الفساح ، فهناك لا يصير النخيل المحضّل ذابل الغصون .

إنك الآن حاملٌ عبء حواسك ، ولهذا تغدو متعباً مرهقاً منقلب الرأس .

٣١٨٥ ولما كنت في وقت النوم تصبح محمّلاً لا حاملاً ، فإنّ الضنى يزول عنك ، وتغدو خالياً من الألم والعذاب .

واعلم أنّ حال النوم لا يعدو أنّ يكون تذوّقا (بسيطا) أمام حال الأولياء ، حين يُحملون (إلى عالم الروح) .

والأولياء هم أصحاب الكهف ، أيها العنيد ! إنهم في قيام وتقلب ورقود^(١) .

والحقّ يقلبهم « ذات اليمين وذات الشمال » بدون وعيٍ منهم ولا تكلف في الفعال^(٢) .

وما « ذات اليمين » ؟ إنها الفعل الحسن ! وما « ذات الشمال » ؟ إنها أفعال البدن !

٣١٩٠ وهذان النوعان من الفعل يصدران عن الأولياء بدون قصد ، كما ينبعث الصدى .

فإذا كان الصدى يسمعك الخير والشر . فإنّ ذات الجبل لا علم لها بأيّ منهما !

(١) ، (٢) في هذين البيتين إشارة إلى قصة أهل الكهف وقوله تعالى : « وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » . (الكهف ، ١٨ : ١٨) .

كيف قال الضيف ليوسف : « لقد حملت إليك مرآة
أهديها إليك لتذكركني كلما نظرت فيها ، ورأيت
وجهك الجميل »

قال يوسف : « هيّا أعطني الهدية » . فتأوّه الضيف خجلاً من مطالبة
يوسف .

وقال : « لكم فتشت من أجلك عن الهدايا ، فما راققت عيني إحداها !
وكيف أحمل حبة (من الذهب) إلى المنجم ؟ أم كيف أحمل قطرة
(ماء) إلى بحر عمان ؟

٣١٩٥ ولو أنني حملتُ إليك قلبي وروحي ، لكنت كحامل التمر إلى
إلى هجر^(١) .

فليس من حبة لا تكون بهذا الخزن إلا حسنك الذي هو أمر
منقطع النظير .

ولقد رأيتُ من اللائق أن أحضر لك مرآة مضيئة كنور الصدر .
حتى ترى فيها وجهك الجميل ، يا من أنت كالشمس شمعة للسماء !

لقد أحضرت لك مرآة أيها النور ، لتذكركني كلما رأيت وجهك » .
٣٢٠٠ وسحب مرآة كان يتأبطها . إنَّ الجميل لذو تعلق بالمرآة .

فما هي مرآة الوجود ؟ إنها العدم ! فإن لم تكن أحق فاحمل العدم
(ليكون هدية اللقاء)^(٢) .

فالوجود لا يمكن إظهاره إلا بالعدم . كالغني لا يظهر جوده إلا
الفقير^(٣) .

والجائع هو المرآة الصافية للخبز ، كما أن الوقود مرآة الزناد .

(١) حرفياً : « لكنت كحامل الكون إلى كرمان » .

(٢) إن لم تكن أحق فلتكن هديتك من الطاعات التي تحملها معك يوم النشور

إفناء الذات أمام الخالق . (٣) حرفياً : « فالأغنياء يجودون على الفقراء » .

وحيثما ظهر النقصان والعدم ، كنا مرآة الجمال لكل فنّ وحرفة .
٣٢٠٥ وكيف يظهر فنّ الحائك إذا (قدّمت له) ثوباً نظيفاً جيّد الحياكة ؟
وجذوع (الأشجار) يجب ألا تكون محفورة ، ولا مشكّلة ،
حتى يشكّل النجار الأصل والفروع (١) .

وطبيب العظام يذهب إلى حيث تكون الساق المنكسرة .
وكيف يتضح جمال صناعة الطبّ ، حين لا يكون هناك مريض عليل ؟
ومتى كان الأكسير يظهر ، لو لم تدع بين الناس خسة النحاس وضعته ؟
٣٢١٠ إن النقائص هي المرآة التي تجلّو صفات الكمال . كما أنّ الحقارة
مرآة العزّة والجلال .

ذلك لأنّ الضدّ يظهر ضدّه يقيناً . فالعسل — إلى جانب الخلّ —
بيّنُ الحلاوة .
فكلّ من رأى نقص ذاته وعرفه ، فقد انطلق بجوادين نحو
استكمالها .

وليس ينطلق محلّقاً نحو ذي الجلال ، من توهم ذاته مفعمة بالكمال .
فيا أيّها المدلّ بذاته ! إنّ الروح لا تصاب بعلّة أسوأ من توهم الكمال !
٣٢١٥ فلا بدّ من أن يفيض قلبك وعيناك بدم كثير حتى يخرج منك
هذا العُجْب .

لقد كانت علّة إبليس (في قوله) أنا خير (من آدم) . وهذه
العلّة كائنة في نفس كلّ إنسان .
فإنّ كان المرء يرى نفسه شديد الانكسار ، فاعلم أنّ هذا هو
الماء الصافي الذي يكمن البعر تحته في قاع النهر (٢) .

(١) يجب أن يقدم الخشب للنجار في صورته الطبيعية حتى يقوم بتشكيله واستخدامه
على الوجه الذي يراه والصورة التي يرتضيها فنه . (٢) اعلم أن هذا التواضع الذي
يظهر عند بعض الناس قد لا يكون أكثر من مظهر خارجي ، كما النهر يبدو صافياً ،
ولكنه يخفي تحته ما كمن في قاع النهر من أقذار .

فإذا أثارك أحد - على سبيل الامتحان - صار لون الماء في الحال
كلون البعر^(١) !
إنّ البعر (كمن) في قاع النهر - أيها الفتى - مع أنّه يبدو لك
من السطح صافي الماء !
٣٢٢٠ والشيخ الحاذق الفطن ، العارف بالطريق ، هو الذي يطهر أنهار
النفوس والأبدان^(٢) .
فهل يستطيع ماء النهر أن يطهر البعر ؟ أم هل يستطيع علم
المرء أن يزبح جهالة نفسه ؟
وهل في إمكان السيف أن يصوغ قبضته ؟ ألا فاذهب واعد
يجرحك هذا إلى جراح !
إن الذباب ليجتمع فوق كل الجراح ؛ وإذا ذاك لا يرى قبح
جرحه أحد .
وهذا الذباب ليس سوى هواجسك وحالك ، وأما جرحك فهو
ظلمة أحوال روحك !
٣٢٢٥ فلو أن الشيخ وضع فوق جرحك هذا مرهماً ، لسكن - في الحال -
هذا الألم والنحيب ،
حتى أنك تحسب أن الجرح قد التأم ، (وماذا إلا) شعاع المرهم
وقد لمع فوق الجرح .
فلا تعرض عن المرهم ، أيها الجريح الظهر ! واعلم أنّ (الشفاء)
من شعاع المرهم ، وليس من جوهر ذاتك !

(١) فإذا أثارك أحد زال عنك في الحال هذا التواضع والرقعة السطحية ، وظهرت
في الحال على حقيقتك . (٢) هنا يعود الشاعر إلى الحديث عن ضرورة الشيخ
المرشد لتربية المريد .

كيف ارتد كاتب الوحي لأن شعاع الوحي تجلى عليه بإحدى الآيات قبل أن يتلوها الرسول عليه السلام ، فقال :
« وأنا أيضاً ينزل عليّ الوحي »

كان للوحي كاتب قبل عثمان . وكثيراً ما أظهر الجد في كتابة الوحي .
فبينما كان الرسول ينطق بالوحي ، كان هذا يسارع فيسجله على الورق .
٣٢٣٠ وكان شعاع هذا الوحي يشرق عليه - وإذ ذاك كانت تتجلى الحكمة في باطنه .

(وحدث) أن الرسول كان يملئ هذه الحكمة ذاتها . فبهذا القدر
(من الحكمة التي تجلّت له) ضلّ هذا الفضولي .
(فحدث نفسه قائلاً) : إن هذا الذي ينطق به الرسول المستنير ،
قد تجلّت لي حقيقته في الضمير !
وانكشف شعاع تفكيره للرسول ، وحل قهر الحقّ بروح هذا الكاتب .
فترك النسخ وخرج عن الدين ، وصار عدواً مرّاً العداوة للمصطفى ودينه .
٣٢٣٥ - فقال المصطفى : « أيها الكافر العنيد ! لو أنّ النور كان منك
فكيف أصبحت مظلماً ؟

إنك لو كنت ينبوعاً إلهياً لما فاضت منك هذه المياه السوداء !
ولقد أغلق هذا المغرور فمه ، حتى لا يتحطّم غروره أمام هذا وذاك !
لقد أظلم باطنه ، ولهذا لم يستطع أن يتوب . فياله من عجب !
وكان يتأوّه ، ولكن التأوّه لم يُجده نفعاً ، حين جاء السيف
واحترّ رأسه .

٣٢٤٠ إن الله قد جعل الغرور (قيداً يزن) مائة منّ من الحديد . وكم
هناك من مقيّد بهذا القيد الخفي !
فالكبرياء والكفر يغلقان الطريق على هذه الصورة ، فلا يستطيع
المذنب أن يتأوّه (ندماً) .

قال تعالى : « إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون^(١) » . وليست هذه الأغلال مما يقيّد ظاهرنا .
(وقال أيضاً) : « وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فأغشيناهم فهم لا يبصرون^(٢) » ، وهذا الأعمى لا يبصر السد وراءه ولا أمامه !

فهذا السد الذي قام ، قد اتخذ صورة الصحراء ، (ولهذا) فإنه لا يعلم أن السد (الذي يواجهه) إنما هو سدّ القضاء^(٣) .

٣٢٤٥ إن محبوبك (الصوري) سدّ يحجب وجه محبوبك (الروحي) ،
ومرشدك (الحسيّ) سدّ أمام حديث مرشدك (الروحي) .
وكم من كافر مولع بالدين ، وما صدّه عنه إلا الغرور والكبر ،
وما شابهها .

فهذا قيد خفيّ ، ولكنه أقوى من الحديد ، فقيد الحديد تحطمه
النفاس .

وقيد الحديد من المستطاع إبعاده ، وأما القيد الغيبي فلا يعرف
أحد له دواء .

فلو أن المرء لدغه زنبور بإبرته ، فإنه يخرج من جسمه إبرة هذا الزنبور .
٣٢٥٠ أما إذا كان وخز الإبرة من وجودك ذاته ، فإن الهم يكون قوياً
والألم لا يهون !

إن شرح هذه (الأمور) يتوثب من صدري ، ولكنني أخشى أن
يصبح باعثاً على اليأس .

(١) (سورة يس ، ٣٦ : ٨) . ولفظة مقمحون ، في الآية ، معناها : « رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم » . (٢) (سورة يس ، ٣٦ : ٩) . (٣) إن مثل هذا السد معنوي ، لا يبدو لعينه حسيّاً كالسدود التي يعرفها . الأرض أمامه منبسطة كالصحراء ومع ذلك فإنه لا يرى . الأمور سهلة ميسورة الفهم ومع ذلك يستعصي عليه الفهم لأن سدّاً نفسياً يقف حائلاً بينه وبين ذلك .

لا ! لا تكن يائساً ، بل كن سعيد النفس . واهتف باستغاثتك أمام
هذا المغيث !

(قائلًا) : « يا محبّ العفو ! اعف عنا ، أيها المداري لعناء
جرحنا القديم ! » .

إن خيال الحكمة أضلّ ذلك الشقي^(١) . فلا تكن مغروراً وإلا
جعل منك غباراً سحيقاً .

٣٢٥٥ أيها الأخ ! إن الحكمه منطلقة إليك . وإنها من الأبدال عارية
لديك .

إن المنزل^(٢) لو رأى النور يعم أرجاءه ، فإن هذا النور قد أشرق
عليه من جار منير .

فكن شاكرًا ، ودع خداع النفس ، ولا تشمخ بأنفك ! وأحسن
الإنصات ، ولا تُصَبِّ قطّ بالغرور !

فوا أسفاه ! واأسفاه مائة مرة ، أنّ هذا (الأمر) العارض^(٣) قد
دفع الأمم بعيداً عن الوحدة .

إنني لعبد لهذا الذي لا يعدّ نفسه — في كل رباط — واصلًا إلى
السماء^(٤) .

٣٢٦٠ وما أكثر الربط التي لا بدّ للمرء أن يمرّ بها ، حتى يصل — ذات
يوم — إلى مسكنه^(٥) .

إنّ الحديد — وإنّ أصبح أحمر اللون — فليست الحمرة لونه ، وما
شعاعه إلا عارية من نار تصليه .

(١) الإشارة هنا إلى كاتب الوحي الذي ارتد ، (٢) يرمز بالمنزل هنا إلى قلب الإنسان
أو باطنه .

(٣) الغرور . (٤) يقول الشاعر إنه عبد لذلك الرجل المتواضع الذي لا يعتبر نفسه واصلًا
إلى الحقّ في كل مرحلة من مراحل تطوره الروحي . (٥) ما أكثر المراحل الروحية التي يمر بها
الإنسان حتى يتحقق له الوصول .

وإذا امتلأت بالنور نافذة أو دار ، فكنْ على يقين أنه ليس من مضيء سوى الشمس !

فكلّ حائط وكل باب يقول : « إنني مضيء (بذاتي) ولست مستعيراً نور غيري ، بل ذلك نوري !
فتقول له الشمس : « أيها الخالي من الرشد ! إنّ الأمر سيتضح لك حين أغيب » .

٣٢٦٥ والنبات الأخضر يقول : « إنني أخضر بنفسني ! إنني سعيد ضاحك سامق منذ القدم » .

فيقول فصل الصيف : « يا أمم النبات ! سترون أنفسكم حين أذهب ! »
إنّ الجسم يتيه بحسنه وجماله ، أما الروح فقد أخفى جلاله ، وقوامه وخوافيه .

يقول للجسم : « من أنت أيها المذبذبة ؟ إنك نعيش بأشعتي يوماً أو يومين !

والعالم لا يتسع لغنجك ودلالك ! (لكن) مهلاً حتى أفلت منك !
٣٢٧٠ فالذين أدفؤوك (بالحب) سيحفرون لك قبراً ، ويجعلونك طعمة للنمل والزواحف !

وذلك الذي كثيراً ما قتله عشقك ، سوف يسدّ أنفه من رائحتك المنتنة !

إنّ أشعة الروح هي النطق والعين والأذن ، كما أنّ أشعة النار تكون في غليان الماء .

وكما (تشرق) أشعة الروح على الجسد ، فإنّ أشعة الأبدال (تشرق) على روحي .

فإذا ما فارق الروح روح الروح ، فاعلم أنه يصير مثل جسد بلا روح .
٣٢٧٥ ولهذا السبب أضع رأسي على الأرض (خاشعاً) ، حتى تكون الأرض شاهدي يوم الدين .

ففي يوم الدين - حين تزلزل الأرض زلزالها - تكون هي الشاهد على أحوالها (١) .

فإنها « يومئذ تحدث أخبارها (٢) » فينطق بالقول التراب والأحجار . والمتفلسف منكر لهذا بفكره وظنه . فقل له : « اذهب ، واضرب برأسك هذا الحائط » .

إنّ نطق الماء ، ونطق التراب والطين ، كل أولئك مما تدركه حواسّ أهل القلوب !

٣٢٨٠ والمتفلسف ، الذي ينكر الجذع الحنّات (٣) غريب عن حواسّ أهل القلوب .

إنه يقول إنّ أشعة أحزان البشر تلقي في أذهانهم بكثير من الأوهام .

بل الأمر على عكس فساده وكفره . فإنّ خياله الجاحد قد أثر فيه . إنّ المتفلسف ينكر الشيطان ، وهو في الوقت ذاته مُسَخَّرٌ للشيطان ! فإنّ لم تكن قد رأيت الشيطان ، فانظر إلى نفسك . إنّ زرقة الجبين لا تكون بدون جنون .

٣٢٨٥ وكلّ من كان في قلبه شك والتواء ، فهو في هذا العالم فيلسوف مستتر ؟

إنه يتظاهر بالاعتقاد ، لكنّ عرق الفلسفة يسود وجهه بين حين وآخر !

فحذار أيها المؤمنون ، فإنّ هذا (العرق) كامن فيكم ، كما أنّ بكم عوالم كثيرة لا تحدّ !

(١) ، (٢) إشارة إلى قوله تعالى : « إذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها . وقال الإنسان ما لها . يومئذ تحدث أخبارها » . (٩٩ : ١ - ٤) .
(٣) إشارة إلى قصة سبق ورودها في المثنوي (انظر الأبيات ٢١١٣ - ٢١٢٠) .

وفيكُم جملة الملل الإثنتين والسبعين^(١) ، فواهاً لو أنها تمكنت منكم ذات يوم !
فكل من كان له نصيب من الإيمان ، فإنه يرتعد من خوف هذا (الشك) ، كورقة الشجر .
٣٢٩٠ إنك قد سخرت من إبليس والشيطان ، لأنك رأيت نفسك رجلاً طيباً .
ولو أن نفسك أظهرت دخيلتها^(٢) فكم من صيحة استنكار تنزعها من أهل الدين !
ففي الدكان يضحك كل ما اتخذ مظهر الذهب^(٣) ، ذلك لأن محك الامتحان يكون مخفياً .
فلا تكشف سترنا ، أيها الستار ! وكن لنا مجيراً يوم الامتحان .
إنّ النقد الزائف ليطاول الذهب في جنح الدجى ، فينتظر الذهب النهار .
٣٢٩٥ ويقول له الذهب بلسان الحال : « مهلاً - أيها المزور - حتى ينبثق النهار ! » .
إن إبليس اللعين كان من الأبدال آلاف السنين ، بل إنه كان أمير المؤمنين !
فسوّّل له غروره أن يضرب بقبضته آدم ، فافتضح كما يفتضح البعر في وقت الضحى .

(١) إشارة إلى الحديث الذي ينسب إلى الرسول أنه قال إنّ الأمة تنقسم من بعده إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ، وهو حديث مشهور يكثر ذكره في كتب الفرق . والاثنتان وسبعون ملة التي ذكرها الشاعر هي الفرق الهالكة .
(انظر : الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص ٢١) .
(٢) حرفياً : « ولو أن نفسك قلبت فويها » . (٣) أي أن المعادن الشبيهة بالذهب ، المعروضة في الدكان ، تبتسم ما دام المحك بعيداً عنها ، فتخدع الناس ببريقها .

كيف دعا بلعم بن باعور الله (قائلاً) « يارب !
ردّ موسى وقومه بدون مرادهم عن تلك البلدة
التي حاصروها »

إنّ أبناء الدنيا خضعوا لبلعم بن باعور^(١) ، فقد كان كعيسى في زمانه .
فما سجد الناس لأحد سواه . وكان سحره (يردّ) الصحة للمريض !
٣٣٠٠ وقد دفعه الكبر والكمال إلى التهجّم على موسى ، فكان أن صار
حاله إلى مثل ما سمعتَ به !

وكم في الدنيا من ألوف مثل إبليس وبلعم ، سواء منهم من كان
ظاهراً أو مستتراً .

وقد صيّر الله هذين مشتهرين ، ليكونا شاهدين على الآخرين .
لقد علّق هذين اللصين فوق مشنقة عالية ، ولولا ذلك لحلّ قهره
بكثير من اللصوص^(٢) .

لقد جرّ هذين من شعرهما نحو المدينة (مشتهراً بهما) . (ولولا
ذلك) ما استطاع أحد أن يحصي صرعى غضب الله .

(١) كان بلعم بن باعوراء أحد علماء بني إسرائيل : وقد ورد ذكره في تفسير
قوله تعالى : « وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان
من الغاوين » . (الأعراف ، ٧ : ١٧٥) . قال بعض المفسرين إن المقصود هنا
هو بلعم بن باعوراء الذي دعا على موسى فأوقعه في التيه . فلما سأل موسى ربه
عن سبب وقوعه في التيه ، أجابه إن ذلك كان بدعاء بلعم . فقال موسى : « اللهم
كما سمعت دعاءه علي فاسمع دعائي عليه » ، فخرجت الحكمة من صدره كحمامة بيضاء .
وهناك صور أخرى لهذه القصة عن ابن مسعود وابن عباس في تفسير الطبري وغيره .
(٢) أي أن إبليس وبلعم عوقبا بصورة علنية فاشتهر أمرهما ، ولولا ما اشتهر من
هذه العقوبة ، لوقع في الإثم كثيرون من أمثالهم ، ولكن العظة المستفادة من عقوبة كل من
إبليس وبلعم كانت رادعاً للكثيرين .

٣٣٠٥ إنك وليّ مدلل في حدودك . فاتق الله ، ولا تتجاوز حدودك !
فإن طعنت في من هو أكثر منك دلالاً ، أنزلك الله إلى حضيض
الأرض السابعة !

وما جدوى قصة عاد وثمود ؟ لتعلم أن للأنبياء حظوة (عند الله) .
فهذه العلامات من خسف وقذف وصواعق ، جاءت بياناً لعزّة
النفس الناطقة .

فاقتل جميع الحيوانات من أجل الإنسان . واقتل كل البشر من
أجل العقل .

٣٣١٠ فما العقل (الكلّي) ؟ إنه ذهن كل عاقل . والعقل الجزئيّ يكون
عقلاً (أيضاً) ، ولكنّه ضعيف .

إنّ جميع الحيوانات المستوحشة من الإنسان أقلّ قيمة من
الحيوانات المستأنسة

فهي إذ لم تجيء قابلة (مسخّرة) لأعمال الإنسان ، فإنّ دماءها
حلال له .

لقد سقطت عزّة هذه الوحوش ، لأنها جاءت مخالفة للإنسان .
وأيّ عزّة تبقى - يا نادرة الزمان - إذا أصبحت كالحمير المستنفرة (١) ؟

٣٣١٥ فالحمير لا يجوز قتله لأنه نافع ، فإذا أصبح وحشياً قدمه مباح .
ومع أنّ الحمير ليس له علم يردعه ، فإنه لا يلقي عند الودود عذراً (٢) .
فإذا استوحش الإنسان (ونفر) من تلك الكلمة (٣) ، فكيف يكون
معذوراً ، أيها الرفيق النبيل ؟

(١) في البيت إشارة إلى قوله تعالى : « كأنهم حمر مستنفرة » فرّت من
قسورة . (المدثر ، ٧٤ : ٥٠ - ٥١) . وهذه الآية تصف الكفار الذين
يهربون من سماع كلام الله كأنهم حمر نافرة ، فرّت من أسد يطاردها .

(٢) إن الحمير الأهلي إذا انقلب وحشياً حل بذلك قتله . هذا مع أن الحمير لا
عقل له يردعه ويجعله مختاراً فيما يعمل . (٣) الدعوة الإلهية .

فلا جرم أنّ دماء الكفار أصبحت - كدماء الوحوش - مباحة
للسهام والرماح .
ونسأؤهم وأولادهم كلّهم سبيّ حلال ، ذلك لأنهم مستوحشون
نافرون من العقل الجليل .
٣٣٢. فالعقل الذي يفرّ من عقل العقول ، ينتقل من مرتبة التعقل إلى
مرتبة الحيوان .

كيف اعتمد هاروت وماروت على ما كان لهما
من عصمة وطلبوا الاختلاط بأهل الدنيا فافتتنا

مثل هاروت وماروت الشهيرين ، اللذين أصابهما البطر بسهم مسموم .
لقد كانا معتمدين على ما لهما من قداسة . وأيّ اعتماد للجاموس على
الأسد (١) ؟
فهو يحتال في النطاح بمائة طريقة - ومع ذلك يمزّقه الأسد الضاري
إرباً إرباً .
ولو صار مكسواً بالقرون كأنه قنفذ ، فإن الأسد لا محالة قاتله !
٣٣٥. إنّ الريح الصرصر تقتلع الكثير من الأشجار ، وهي - مع ذلك -
تبتث النضرة في جميع الأعشاب .
فهذه الريح العاتية ترحم ضعف الأعشاب ، فلا تكن مزهواً بقوتك
أيها القلب !
وهل تخاف الفأس من كثافة أغصان الشجرة ؟ إنها تحيلها قطعاً
مبددة .

(١) إذا اغتر الإنسان بنفسه ، وظن نفسه مقدساً معصوماً ، لم ينفعه ذلك أمام
جموح الشهوات . فالشهوة تقضي على التدين الغافل ، كما يفترس الأسد الجاموس .

لكنها لا تلقي بثقلها فوق إحدى الأوراق . فحدّها ليس يدق إلا
حدّاً (صلباً) .
وأىّ خوف للشعلة من كومة الحطب ؟ ومتى يفرّ القصاب من
قطيع الغنم ؟
٣٣٣. فما الصورة أمام المعنى ؟ إنها لضعيفة واهية ! وما جعل الفلك منقلباً
منكساً^(١) سوى معناه .
فاتخذ من الفلك الدوّار قياساً ! فمن ذا الذي يديره ؟ إنه العقل المدبر !
يا بنيّ ! إن الروح المستتر هو الذي يدير هذا الجسم ، الذي هو
شبيه بالدرع .
وأما دوران هذه الريح . فمن معناها . فهي مثل العجلة التي تكون
أسيرة لماء النهر .
وهذا الجرّ والمدّ ، ودخول هذا النَفَس وخروجه ، منّ الباعث عليه ،
سوى هذا الروح المفعم بالحماس !
٣٣٣.٥ وهو حيناً يجعل (هذا النَفَس) « جيماً » وحيناً « حاء » وحيناً
« دالاً »^(٢) . وحيناً يجعله صلحاً وحيناً جدالاً .
وهكذا كان الله قد أطلق هذه الريح كالتنين على قوم عاد !
ولكنه جعل الريح ذاتها سلاماً على المؤمنين ورعاية وأمناً !
لقد قال شيخ الدين : « إنّ الله هو المعنى . بل إنّ ربّ العالمين بحر
المعاني ! »
فكل طباق الأرض والسماء ، ليست سوى قش في ذلك البحر الفيّاض .
٣٣٤. وتندافع القش ورقصه فوق الماء ، إنما يجيء من الماء حين يجيش .
فإذا أراد الماء أن يكون هذا القش ساكناً لا يماري ، فإنه يلقي به
فوق الساحل .

(١) شبه الفلك ببناء مقلوب . (٢) الحروف المذكورة في الشطر الأول من البيت
هي التي يتكون منها الفعل « جحد » .

وحينما يجذبه من الساحل إلى منطلق الأمواج ، فإنه يفعل به ماتفعله
الريح الصرصر بالعشب .
وليس لهذا الحديث نهاية ، أيها الفقى ! فلتسرع ثانية نحو قصة
هاروت وماروت !

بقية قصة هاروت وماروت وكيف حلت بهما العقوبة والنكال بهذه الدنيا في بئر بابل

حينما أصبحت آثام أهل الدنيا ومعاصيهم ظاهرة لهذين من نافذة
(السماء) .
٣٣٤٥ أخذنا - من الغضب - بعضان على أيديهما ، ولكنهما لم يبصرا عيبهما .
(فهما مثل) رجل قبيح رأى وجهه في المرآة ، فغضب وحوّل
وجهه عنها !
والمغرور إذا رأى شخصاً يرتكب أحداً الذنوب شبت بنفسه نار
مثل نار جهنم .
وهو يسمي هذا الكبر حمية دينية ولا يبصر في ذاته النفس
المتكبرة .
فحمية الدين لها ظواهر أخرى . إن العالم نخضل بنار تلك الحمية !
٣٣٥٠ ولقد قال الحق لها : إن كنتما من النور فلا تنظرا إلى سواد
فعل (هؤلاء) الغافلين !
يا جنود السماء وخذامها ! كونوا لله شاكرين ، لأنكم قد نجوتم من
الشهوة والفرج .
قلو أننى ركبت فيكم هذه الطبيعة ، لما بقي لكم مكان في السماء^(١) .

(١) حرفياً : « لما بقيت السماء متقبلة لكم » .

فهذه العصمة التي بأجسامكم ، إنما هي ظلّ لعصمتي وحفظي .
حذار ، حذار ! واعلموا أنّ تلك العصمة مني لا منكم حتى لا يغلبكم
الشیطان اللعين .

٣٣٥٥ فكذا كان كاتب وحي الرسول ، الذي أبصر في ذاته الحكمة
والنور الأصیل .

لقد حسب نفسه قریناً لطیور الله في ألحانها ، وما كان لحنه إلا
صغيراً كالصدي !

فإنّ أنت غدوت مقلّداً ألحان الطیور ، فأنسى لك أن تكون
واقفاً على مرادها ؟

وإنّ أنت تعلّمت صغير البلبّل ، فأنسى لك أن تعرف ماذا
يحمل للوردة (من شعور) ؟

وحقّ لو عرفت ، فما ذلك إلا من قبیل القیاس والظنّ . كما یكون
الحدس للصمّ من تحرك الشفاء .

قصة الأصمّ الذي ذهب ليعود جاره المريض

٣٣٦٠ قال أحد الفضلاء لذلك الأصمّ : « إن جارك مريض .
فحدّث الأصمّ نفسه ، قائلاً : « ما الذي سأسمعه بهاتين الأذنين
الكبیرتين من كلام ذلك الشاب ؟
وخاصّة أنه مريض . وقد ضعف صوته ! لكنّ واجبي أن أذهب ،
ما من ذلك بدّ !

وحینما أرى شفّتيه تتحرکان ، أقیس حالهما على حالي .
فإذا قلت له : « كيف حالک أيها (الصديق) الممتحن ؟ » فإنه
سیقول : « حالي طیب أو حسن ! »

٣٣٦٥ فأقول له : « شكراً لله ! وأيّ غذاء تتناول ؟ » فيقول : « شراباً أو عدساً » .

فأقول له : « شراب هنيئ ! ومن من الأطباء يعودك ؟ » فيقول : « فلان » .

فأقول له : « إنه مبارك المقدم . وما دام قد عادك فسيحسن حالك . ولقد جربنا مقدمه ، فهو حينئذ ذهب ، صح الرجاء ! » . وهكذا أعدّ الرجل الطيب هذه الأجوبة القياسية ، وذهب ليعود ذلك المريض .

٣٣٧٠ فقال : « كيف أنت ؟ » فقال المريض : « لقد مت ! » فقال : « شكراً لله ! » ، فامتلت نفس المريض - من ذلك - ألماً واستنكاراً . (وحدث نفسه قائلاً) : « ولماذا هذا الشكر ؟ إن هذا الرجل عدوّي » . لقد استخدم الأصمّ القياس فجاء قياسه معوجاً ! وبعد ذلك قال الأصمّ : « ماذا شربت ؟ » فقال المريض : « سمّاً » فقال الأصمّ : « هناء وشفاء » ، فاحتدم غضب المريض . وأردف الأصمّ قائلاً : « ومن من الأطباء يعودك لعلاجك ؟ » . فقال المريض : « عزرائيل يعودني ، فاذهب عني ! » فقال الأصمّ : « إن مقدمه لعظيم البركة ، فهنئاً لك ! »

٣٣٧٥ وخرج الأصمّ سعيداً ، وهو يقول : « شكراً لله ، فقد قضيت في مجاملته برهة من الزمن ^(١) ! » أما المريض فقد قال : « إن هذا الرجل عدوّ روحي ، وما كنت أدري أنه معدن الجفاء ! »

(١) الشطر الثاني من هذا البيت ، كما ورد في نص طبعة نيكولسون غير واضح المعنى . وقد فضلنا رواية أخرى ورد فيها هذا الشطر بصورة أوضح وأجمل وهي : « شكر كش كردم مراعات آن زمان » .

وكان خاطر المريض ينشد من القول كل سقط ، ليبعث إليه برسالة
حوت كل نمط .

فقد كان كرجل أكل طعاماً فاسداً . فهذا الطعام يمعن في إيلام
المعدة حتى ترجعه .

وهكذا كظم الغيظ . فلا تدع الغيظ ينبثق من باطنك كالقيء .
وإنك لمُلاق حسن الثناء جزاء لذلك .

٣٣٨٠ إن هذا المريض كان نافذ الصبر ، فأخذ يتلوّى قائلاً : « أين
هذا الكلب .. » (١)

حتى أمطره بمثل ما قال لي . إن أسد ضميري كان حينذاك غافياً !
فالعيادة هي لبث الطمأنينة في القلب . فليست هذه بعيادة ، بل
رغبة عدو ،

يريد أن يرى عدوه ذابلاً ذائياً ، فيقر بذلك خاطره القبيح !
فما أكثر الناس الذين يؤدون العبادات ، وقد علقوا قلوبهم
بالرضوان والثواب .

٣٣٨٥ فهذه العبادات — في حقيقتها — معصية خفية ! إنها كدَرٌ يظن
به الصفاء !

ومن هذا القبيل ذلك الأصم ، الذي كان يظن أنه أحسن صنعا ،
فجاء الأمر على عكس ذلك .

لقد جلس سعيداً (وقال) : «هأنذا قد زرت جاري ، وقمت بواجبي نحوه » .
على حين أنه قد أشعل لنفسه في قلب المريض ناراً ، واحترق بها .
فاتقوا النار التي أوقدتموها يا من أمعنتم في المعاصي (٢) !

(١) بالغ الشاعر هنا في تصويره الواقعي ، فأورد على لسان المريض سباباً فاحشاً
رأينا من المناسب حذفه .

(٢) فاتقوا النار التي أوقدتموها أنكم في المعصية ازددتموها
وقد رأينا نشره مجازاة لأسلوب الترجمة .

٣٣٩٠ فقد قال الرسول لرجل من الأعراب : « صلّ » ، فإنك لم تصلّ

يا فتى ! (١) .

فمن أجل علاج تلك المخاوف ، جاءت كلمة « اهدنا » في كل صلاة .

(ومعناها) « يا إلهي ! لا تخلط صلاتي بصلاة الضّالّين ، وأهل الرياء . »

فبهذا القياس الذي اختاره الأصم بطلت صحبة سنوات عشر .

وشر القياس - أيها السيّد - قياس الحسن الوضيع بذلك الوحي الذي

فاق كل الحدود .

٣٣٩٥ فإنّ كانت أذنك الحسيّة قابلة للحروف (٢) ، فاعلم أنّ أذنك

التي تستمع إلى الغيب صمّاء .

في بيان أنّ إبليس كان أول شخص عارض النصّ بالقياس

لقد كان إبليس أول شخص أبدى تلك القياسات الواهية أمام أنوار الله .

فقال : « إنّ النار بدون شكّ خير من الطين . وأنا من النار ، وآدم من الطين الكدر .

فإذا قسنا الفرع على أصله ، فهو من الظلمة وأنا من النور المضيء (٣) . »

(١) صلى صاحب الرياء في حضور الرسول ، وبعد فراغه قال له : « قم صلّ » ، فإنك لم تصلّ . فظنّ أنه أخطأ فاستأنف معدّلاً الأركان ظاناً إتمامها فقال الرسول عليه السلام : « لا صلاة إلا بحضور القلب » .

(٢) إذا كانت أذنك الحسيّة تلقى بالقبول كلام البشر ، وما يخوضون فيه من هراء ، فمعنى ذلك أنّ أذنك التي تستمع إلى الغيب صمّاء .

(٣) إشارة إلى قصة إبليس ورفضه السجود لآدم . وقد ذكرت في آيات عديدة من القرآن منها : « قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . (الأعراف .

٧ : ١٢) .

فقال الحق : « لا أنساب بينهم يومئذ (١) » . إنَّ الزهد والتقوى قد أصبحا محراباً للفضل .

٣٤٠٠ فهذا (الفضل الإلهي) لا يُنال بالأنساب كميراث العالم الفاني . إنه (ميراث) روحي .

إنه ميراث الأنبياء ، وأما وارثوه فأرواح أهل التقوى .
فابن أبي جهل أصبح مؤمناً واضح الإيمان ، وأما ابن نوح فكان من الضالين .

وما هو ذا سليل التراب قد أصبح منيراً كالقمر ، وأما أنت - يا ابن النار - فامض أسود الوجه .

إن العالم الورع ليستخدم تلك القياسات والأبحاث ، في اليوم الغائم أو في الدجى ليجد القبلة .

٣٤٠٥ ولكن إذا كانت الشمس مشرقة ، والكعبة أمامك ، فلا تنشد هذا القياس ولا ذاك التحري .

ولا تتظاهر بأنك لا ترى الكعبة ! لا تثن وجهك عنها من أجل القياس ! والله أعلم بالضواب .

إنك حينما تسمع صغيراً من طائر الحق ، تحفظ ظاهره كأنما هو درس تعلمته .

ثم تنشئ قياسات من نفسك ، فتضفي الذاتية على خيالك المحض . ولكن الأبدال لهم مصطلحات لا علم للأقوال (الظاهرة) بها .

٣٤١٠ لقد تعلمت من منطق الطير الصوت (وحده) ، فأثرت (٢) مائة قياس ومائة هوس .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : « فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » . (المؤمنون ، ٢٣ : ١٠١) .

(٢) حرفياً : فأشعلت .

ولقد تأملت منك القلوب ، كما تألم ذلك المريض ، بيننا الأصم قد أسكره ظن الإصابة .

وكاتب الوحي - حين سمع صوت ذلك الطائر - ظن أنه شريك له . فضربه الطائر بجناحه فأعماه ، بل إنه ألقى به في حضيض الموت والألم .

« فحذار ، حتى لا ينزلكما من مقامكما السماوي خيال أو ظن » .
٣٤١٥ فمع أنكما هاروت وماروت ، ومع أنكما أرفع من كل ملائكة السماء^(١) ، فلا بد لكما من الرثاء لخطايا المخطئين ! وإياكما أن تحوما حول الغرور والأناثية !

حذار حتى لا تدهكما غيرة الحق ، فتسقطا منقليين إلى قاع الثرى ! »

فأجابا قائلين : « يا إلهنا ! إنك صاحب الأمر . وبدون أمانك أين يكون الأمان ؟ »

وكيف يأتي السوء منا ونحن نعلم العباد ؟ . فبهكذا كنا يتحدثان ولكن قلبيهما كنا يخفقان (بالهوى) !

٣٤٢٠ إن شوك (الهوى) لم يترك هذين الملكين ، حتى غرس فيهما بذور الغرور .

فأخذا يقولان : « يا أبناء العناصر ، الذين لا علم لهم بطهارة الروحانيين ! »

إننا سوف ننسج فوق هذا الأفق أستاراً ، ثم نهبط (بها) إلى الأرض ونضرب مخيماً فوقها .

وهناك نقيم العدل ، ونؤدي العبادات ، ثم نصعد كل ليلة إلى السماء .

(١) حرفياً : « ومع أنكما أرفع من كل من هم فوق قمة (نحن الصافون) » . وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى حكاية عن الملائكة : « وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون ، وانا لنحن المسبحون » . (الصافات ، ٣٧ : ١٦٤ - ١٦٦) .

وإذ ذاك نصير أعجوبة هذا الزمان ، ونرسي في الأرض الأمن
والأمان !
٣٤٢٥ وهذا القياس لحال الأرض على السماء لا يستقيم ، لأن بينهما فرقاً
خفياً !

في بيان أن المرء يجب أن يخفي حاله
وسكره عن الجاهلين

إستمع إلى قول الحكيم المستتر^(١) : ضع رأسك في المكان الذي
احتسيت به الخمر^(٢) !
فإن الثمل إذا ضلّ السبيل من الحانة ، يصير سخرية للأطفال ولعباً .
وحيثما توجه يسقط في الوحل على هذا الجانب أو ذاك ، فيهزأ
منه كل أبله !
فهو يمضي على هذا النحو والأطفال يتعقبونه ، غير مدركين سكره
ولا مذاق الصهباء .
٣٤٣٠ وجميع الخلق أطفال إلا من ثمل بالله ! وليس بينهم من رشيد
سوى من تخلص من هواه !
إن الله تعالى يقول : « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو^(٣) » . وإنكم
لأطفال ! والله يقول الحق .

(١) المقصود بالحكيم المستتر الشاعر الصوفي مجد الدين سنائي .

(٢) إذا سكرت فالزم مكانك ونم حتى تفيق .

(٣) وردت في القرآن آيات كثيرة تتضمن هذه العبارة التي اقتبسها الشاعر ،
منها قوله تعالى : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر
في الأموال والأولاد » . (الحديد ، ٥٧ : ٢٠) ، وكذلك (٦ : ٣٢) ،
(٢٩ : ٦٤) ، (٤٧ : ٣٦) .

فإن أنت لم تقلع عن اللعب ، فأنت طفل ! وكيف تكون زكياً إن لم تكن طاهر الروح ؟

أيها الفتى ! اعلم أن الشهوة التي ينكب الناس عليها في هذه الدنيا إنما هي كجماع الأطفال !

وما جماع الأطفال ؟ إنه لعب ، إذا قيس بجماع رستم ، أو غيره من الأبطال .

وما حروب البشرية إلا كصراع الأطفال ، كلتها تافهة لا معنى لها ولا لب .

فهم جميعاً يتقاتلون بسيوف خشبية . وجملته أهدافهم ليست بذات جدوى .

وقد أصبحوا ممتطين أعواد الغاب^(١) (قائلين) : « هذا بُراقنا أو هذا فرسنا ، الذي يخطو مثل دلدل^(٢) » .

إنهم حاملون أنفسهم ، ولكنهم - لجهلهم - يتناولون ، إذ قد ظنوا أنفسهم محمولين فوق الطريق !

فهلأ ، حتى يأتي يوم يمرق فيه من يرفعهم الله ، مسرعين بخيولهم خلال السماوات التسع .

٣٤٤٠ تعرج الروح إليه والمملك من عروج الروح يهتز الفلك^(٣) إنكم جميعاً كالأطفال ، تمتطون ذبول الثياب^(٤) . وكل منكم قد أمسك

بطرف ثوب رفيقه ، كأنه (عنان) جواد . ولقد قال الله تعالى : « إنَّ الظن لا يغني من الحق شيئاً^(٥) » ومتى

كان مركب الظن يسارع إلى الأفلاك ؟

(١) من عادة الأطفال في الشرق أن يمتطوا أعواد الغاب يشبهونها بالخيول .

(٢) « دلدل » اسم بغلة شبيهة كانت للرسول ، وقيل اسم فرس عليّ .

(٣) هذا البيت عربي في الأصل .

(٤) إشارة إلى لعبة الأطفال التي فيها يمسك الطفل بذيل ثوب رفيقه ثم يجريان

مقلدين الفارس والحصان . (٥) (١٠ : ٣٦) ، (٥٣ : ٢٨) .

أغلب الظنين في ترجيح ذا لا تماري الشمس في توضيحها (١)
فحينذاك ترون مطاياكم ، (وتعلمون) أنكم قد اتخذتم من سيقانكم
مطايا .

٣٤٤٥ ألا فلتعلموا أن وهمكم وفكركم وحسكم وإدراككم مثل عود الغاب
الذي يمتطيه الطفل !
إن علوم أهل الدين حاملة لهم ، وأما علوم أهل الحس فأحمال فوقهم !
والعلم حين ينزل على القلب فهو صديق ، وأما حين يهبط على الجسم
فهو عبء .

قال تعالى : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ، كمثل الحمار
يحمل أسفاراً (٢) » . فكل علم لا يكون من الحق فهو عبء .
والعلم الذي لا يكون من الله بدون وسيط ، فهو كأصباغ الماشطة ،
لا دوام له .

٣٤٥٠ لكنك حين تجيد حمل هذا العبء ، يرفع عنك ، وتوهب لك
السعادة .

وكن حذراً ، ولا تحمل عبء العلم من أجل الهوى . إنك بترك
الهوى تصبح ممتطياً جواد العلم المنطلق .

فإذا ما أصبحت فارساً فوق جواد العلم المنطلق ، سقطت من فوق
كتفيك الأعباء .

وكيف تخلص من الأهواء بدون الكأس الإلهية ، يا من قنعت من
« هو » بلفظ « هو » ؟

(١) هذا البيت عربي في الأصل .

(٢) (الجمعة ، ٦٢ : ٥) .

فما الذي يتولد من الصفة والاسم ؟ إنه الخيال . وهذا الخيال المتولد هو الدليل إلى الوصال .

٣٤٥٥ وهل هناك عين دليل بدون مدلول ؟ إنه ما لم توجد الجادة فلا وجود للغول^(١) .

وهل رأيت اسماً قط بدون حقيقة (يدلّ عليها) ؟ أم هل جنيت الورد قط من لفظة « ورد » ؟

لقد نطقت بالاسم ، فاذهب وفتش عن المُسمّى ! واعلم أنّ القمر في علياء السماء ، وليس في ماء النهر .

فإذا أردت أن تتخلص من الأسماء والحروف ، فخلص نفسك من الذاتية خلاصاً كاملاً .

واخرج عن اللون كما يخرج الحديد المصقول عن لونه ! ولتكن بالرياضة مرآة برئت من الصدا !

٣٤٦٠ راجع نفسك نقيّة من صفات الإحساس بالذات ، حتى ترى ذاتك الطاهرة الصافية .

وترى في قلبك علوم الأنبياء ، بدون كتاب ولا معيد ولا أستاذ .

لقد قال الرسول (ما معناه) : « إنّ من بين أمتي ، من يكون لهم ذات جوهرية وهمي !

وإن أرواحهم لتراني بذلك النور الذي أراهم به^(٢) » .

(وتلك الرؤية تكون) بدون صحيحين ولا أحاديث ولا رواة ، وإنما هي عند منهل ماء الحياة .

(١) الغول كائن خرافي ورد في الأساطير العربية ، وينسب إليه أنه يضل المسافرين في الفيافي .

(٢) روي عن أبي ذرّ أنه قال : قال عليه السلام : « واشوقاه إلى إخواني يكونون من بعدي شأنهم شأن الأنبياء وهم عند الله بمنزلة الشهداء ، ينظر الله إليهم في كل يوم سبعين مرة . يا أبا ذرّ إني إليهم مشتاق » . (المنهج القوي ، ج ١ ، ص ٦٣٠) .

٣٤٦٥ فلتعلم سر « أمسيت كردياً » ، ولتقرأ سرّ « أصبحت عربياً » ^(١) .
وإن كنت تريد مثلاً من العلم الحقي فاذكر لنا قصة الروم وأهل
الصين .

قصة الجدل بين الروم وأهل الصين حول علمي النقش والتصوير

لقد قال الصينيون : « إننا أجمل نقشاً » . فقال الروم : « بل نحن
أصحاب الكرم والفرّ (في هذا الميدان) » .
فقال السلطان : « أريد أن أمتحنكم في هذا ، لأرى من منكم أهل
لتلك الدعوى » .

وتباحث الصينيون والروم ، فصمد الروم في هذا البحث .

٣٤٧٠ فقال الصينيون : « فلتخصصوا لنا حجرة ، ولتختصّوا أنتم بحجرة » .
وكان هناك غرفتان باباهما متقابلان ، فأخذ الصينيون واحدة منهما ،
وأخذ الروم الأخرى .

وطلب الصينيون من الملك مائة لون ، ففتح لهم المالك خزائنه
ليأخذوا (ما أرادوا) .

(١) إشارة إلى ما كتبه الشاعر في مقدمة المثنوي عن تلميذه حسام الدين وفيه
قال : « أبو الفضل حسام الحق والدين ... الأرموي الأصل المنتسب إلى الشيخ
المكرم بما قال : أمسيت كردياً وأصبحت عربياً . و « الشيخ المكرم » المشار إليه
هنا مجهول . وقد حاول الشراح التعرف عليه وذكروا أسماء لا سبيل إلى التيقن
من أن الشاعر يعني أيّاً منها . والمهم هنا أن الشاعر يشير إلى معجزة وقعت لهذا
الصوفي هي أنه كان كردياً وطلب إليه أن يلقي خطاباً وعظياً فدعسا ربه فأطلق
لسانه بالعربية . وهذا معنى قوله : « أمسيت كردياً وأصبحت عربياً » .

فكان من عطاء الخزينة ، في كل صباح ، حصّة من الألوان للصينيين .
أما الروم فقالوا : « لا لون ولا صبغ يليق بعملنا ، فما هو إلا
دفع للصدا » .

٣٤٧٥ لقد أغلقوا الباب وأخذوا يصقلون ، فصاروا في نقائم وصفائهم
مثل الفلك .

وإنّ من تسكّاث الألوان لسبيلا إلى انعدام اللون . إنّ اللون مثل
السحاب وأما اللالون فمثل القمر .

وكل ما تراه في السحاب من ضوء والتماع ، فاعلم أنه من الشمس
والقمر والنجوم .

وحينا فرغ الصينيون من عملهم ، قرعوا الطبول ابتهاجا .
فدخل الملك ، ورأى النقوش هناك ، فسلبت لبّه حين وقع
عليها بصره .

٣٤٨٠ وبعد ذلك اتجه نحو الروم ، فرفع الروم الأستار الفاصلة .
فانعكس خيال ذلك التصوير ، وتلك الأعمال ، على تلك الحوائط
الصافية المصقولة .

فكل ما رآه هناك ، رآه هنا بصورة أبهى ، كادت أن تستلب
العين من محجرها !

إنّ الروم - أيها الوالد - هم الصوفيّة . وهم ليسوا بحاجة إلى التكرار
ولا الكتاب ولا اللوذعية ..

لكنهم صقلوا تلك الصدور ، فظهرت من الطمع والحرص والبخل
والأحقاد .

٣٤٨٥ وما صفاء المرآة هذا إلا القلب الخالي من الشك . فإنه قابل لتساوير
لاعداد لها .

إنّ صورة الغيب التي لا شكل لها ولا حدّ ، كانت في جيب موسى
بعد أن تلقاها بمرآة قلبه .

مع أن هذه الصورة لا يتسع لها الفلك ، ولا العرش ولا الكرسي^١ ولا السمك^(١) .

ذلك لأن هذه كلها محدودة معدودة . أما مرآة القلب ، فاعلم أنها ليست بذات حدود .

فالعقل في هذا المقام يكون صامتاً ، أو مضلاً . ذلك لأن القلب يكون مع الحق ، أو يكون هو الحق .

٣٤٩٠ وما من صورة - حتى الأبد - يشرق لها خيال ، إلا من القلب ، سواء أكان هذا الخيال متعدداً أو واحداً .

وكل خيال جديد يجيء إليه - حتى الأبد - يتجلى فيه خالياً من (النقص) والقصور .

إن أهل الصقل قد خلصوا من الرائحة واللون ، (ولهذا) فإنهم لا يتخلّفون لحظة عن مشاهدة الجمال .

فهم تركوا ظاهر العلم وقشوره ، ورفعوا راية اليقين الحق . لقد ذهب الفكر فوجدوا النور ، (وأمسكوا) بنجر المعرفة ، واهتدوا إلى بحرها .

٣٤٩٥ إن هؤلاء الناس يهزؤون من الموت ، الذي يخشاه عامة البشر ! وليس يستطيع إنسان أن ينتصر على قلوبهم ! إن الضرر قد يقع على أصدافهم لا على جواهرهم .

وهم قد تخلوا عن النحو والفقه ، لكنهم حملوا (بدلا منها) الحو والفقر .

ومنذ أشرقت صور الجنات الثمانية ، وجدت ألواح قلوبهم متقبلة لها . وإنها لمتلقية مائة انطباع من العرش والكرسي والفضاء ! بل ، ماذا تكون هذه الانطباعات ؟ إنها لشاهدة^٢ الله عياناً !

(١) أي السمكة التي تزعم الأساطير أنها تحمل الأرض .

كيف سأل الرسول عليه السلام زيدا (قائلا) :
« كيف أنت اليوم ، وكيف أصبحت ؟ »
وكيف أجابه زيد بقوله : « أصبحت مؤمناً يا رسول الله »

٣٥٠٠ قال الرسول ذات صباح لزيد^(١) : « كيف أصبحت أيها الصحابي النقي الطاهر ؟ »

فأجاب قائلاً : « (أصبحتُ) عبداً مؤمناً » . فقال الرسول :
« فأين علامة بستان الإيمان إن كان قد تفتح ؟ »
فأجاب زيد : « لقد ظلمت أعاني الظمأ أياماً ، وكان العشق
ولهيبه يؤرقني خلال الليالي .

فاخترقت (جدار) الأيام والليالي ، كما يخترق الدرع رأس الحربه .
فهناك (وراء الليل والنهار) ، يتساوى المولد وامتداده^(٢) ،
وهناك تتساوى مئات الألوف من الساعات بساعة واحدة .
٣٥٠٥ وهناك يتحد الأبد والأزل . والعقل - بتفكره - لا سبيل له إلى
هذا الجانب » .

فقال الرسول : « فأين هدية هذا الطريق ؟ أحضرها ! وهل من
معلم سبيل واحد من تلك الديار الجميلة ؟ »
فقال زيد : « بينما الناس يبصرون السماء ، أرى أنا العرش وأهل
العرش !

والجنات الثمانية ، والنيران السبع ظاهرة أمامي ، كالصنم أمام عابده .

(١) الحديث هنا مروي بمعناه ، مع تفصيل هذا المعنى بأسلوب شعري . وقد
ذكرنا نص الحديث في تعليقاتنا على هذا البيت .

(٢) ما يعقبه من وجود .

وهأنذا أُميّز الخلق ، واحداً واحداً ، كما أفرق بين القمح والشعير
في الطاحون .

٣٥١٠ فقد تميّز أمامي أهل الجنة ، من الغرباء عنها ، كما يتميّز الشعبان
عن السمكة .

إن يوم (البعث) ، « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه »^(١) هو يوم الميلاد
(الحق) للروم والزنج ، ولكل جنس^(٢) .

وأما قبل ذلك فهما كانت الروح مليئة بالعيوب ، فإنها تكون
مغيّبة عن الخلق طيَّ الرحم .

« السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه » ، وكلهم
يُعرفون بما وهبهم الله من سمات^(٣) .

إن الجسم كالأم ، ، حامل بطفل الروح ، والموت هو ألم المخاض
وزلزلته .

٣٥١٥ وجميع الأرواح الغابرة منتظرة لترى كيف يولد ذلك الروح البطر .
فالزنج^(٤) يقولون : « إنه منا » ، فيقول الروم^(٥) : « ليس كذلك
إنه جميل » .

(١) (آل عمران ، ٣ : ١٠٦) .

(٢) يوم البعث هو اليوم الذي تنكشف فيه الألوان الحقيقية للبشر . فلاعبرة لألوان
الوجوه في الدنيا ، وإنما العبارة بما يكون للإنسان من لون نتيجة لأعماله ، فيبعث أبيض
الوجه أو أسود الطلعة .

(٣) حديث للرسول اقتبس الشاعر قسماً منه . وقد أوردناه هنا كاملاً . أما قول
الشاعر : « ولهم يُعرفون بما وهبهم الله من سمات » ، فيشير إلى قوله تعالى : « سيأمر في وجوههم
من أثر السجود » (٢٩ : ٤٨) ، وكذلك « يعرف المجرمون بسيماهم » ، (٥٥ : ٤١) ،
وغير ذلك من الآيات التي وردت عن تمييز الرجال بسيماهم .

(٤) من اسودّت وجوههم بالذنوب .

(٥) من ابيضت وجوههم بالحسنات ورضى الله .

فإذا ما ولد في عالم الروح والجود ، فإنه لا يبقى ثمة خلاف بين
البيض والسود .

فإن كان زنجياً حمله الزوج ، وإن كان رومياً سحبه الروم .
وهو - إلى أن يولد - مشكل أمام العالم . فالذين يدركون نوع
الحمل قلة نادرة .

٣٥٢٠ فليس هؤلاء سوى من ينظرون بنور الله ، وإن بصرهم لينفذ إلى
ما وراء الجلد !

إن ماء النطفة في الأصل أبيض لطيف . ولكن ظلّ روح
كل من الرومي والحبشي (كامن فيه) .
إنه يضيف على أحد الفريقين « أحسن تقويم » ، على حين يردّ الآخر
إلى « أسفل سافلين »^(١) .

وليس لهذا الكلام نهاية ، فلنعد ثانية حتى لا نتخلف عن قطار
القافلة .

ومن ذا الذي تستوي عنده مهابة الأتراك والهنود ، « يوم تبيض
وجوه وتسود وجوه »^(٢) .

٣٥٢٥ وفي الرحم لا يتبين الهندي من التركي . وحينما يولد الطفل يرى
أضعيف هو أم قوي .

« وإنني لأراهم جميعاً ماثلين أمامي ، جوعاً من الرجال والنساء ،
وكأنني أشهد يوم الحشر »^(٣) !

فهل أتكلم أم أحبس أنفاسي ؟ . فعرض الرسول على شفّته مشيراً إلى
زيد أن يلزم الصمت .

(١) في البيت اقتباس من قوله تعالى : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ،
ثم رددناه أسفل سافلين » . (التين ، ٩٥ : ٤ - ٥) .

(٢) ومن ذا الذي يستوي عنده أهل الإساءة وأهل الإحسان في يوم الحساب ؟

(٣) هنا يستأنف الشاعر رواية حديث زيد بأسلوب شعري .

(فقال زيد) : « يا رسول الله ! هل أقول سرّ الحشر ؟ وهل
أكشف اليوم بهذه الدنيا أسرار النشور ؟
ألا فلتأذن لي حتى أمزّق الججب ، وحتى يشرق جوهرى كأنه
إحدى الشموس !
٣٥٣٠ بل حتى تصاب الشمس بالكسوف (خجلاً مني) ، وإذ ذاك أميز
النخيل من الصفصاف ^(١) .
وأظهر أسرار يوم البعث ، وأبينّ النقد الصحيح من النقد الزائف .
وأكشف أصحاب الشمال ^(٢) الذين قطعت أيديهم . وأفرق بين لون
الكفر ولون السراب (المنير الأبيض) .
وأكشف حفر النفاق السبع ، بنور قمر لا يعتريه خسوف ولا
محاق .
وأجلو سربال الأشقياء ، وأسمع (هدير) طبول الأنبياء .
٣٥٣٥ وأظهر الجحيم والجنان ، وبينهما البرزخ عياناً أمام أعين الكفار .
وأبينّ حوض الكوثر في جيشانه ، يرش بالماء وجوه المؤمنين ، على
حين أن خيره في آذانهم .
وهؤلاء الذين يحرون ظماء حول الكوثر ، هل أذكركم وأسميهم
واحداً واحداً ؟
إنّ اكتافهم لتحتك بكتفيّ ، وصياحهم يرنّ في أذنيّ .
وأمام عينيّ أهل الجنة ، وكلّ منهم باختياره قد عانق الآخر .
٣٥٤٠ وكلّ منهم يزور الآخر في مقامه . وهم جميعاً ينهبون القبل من
شفاه (الحور) .
ولقد أصمّ أذني هذه صوت تأوّه الأخساء ، وصراخهم
« واحسرتاه ! »

(١) أميز الثمر من غير الثمر . (٢) انظر سورة الواقعة ، ٥٦ : ٤١ .

وما هذه إلا إشارات ، وبوسعي أن أفصل القول ، ولكنني أخشى أن أزعج الرسول .

هكذا كان يتحدث سكران ثلثا ، فاجذب الرسول جيب رداءه . وقال : أفق ، واجذب عنان جوادك ، فقد أسرف في انطلاقه ، وقد أظلتك قوله تعالى : « والله لا يستحي من الحق »^(١) فذهب حياؤك .

٣٥٤٥ لقد افلقت مرأتك من غطاها . فكيف تنطق المرأة والميزان بخلاف (الحقيقة)^(٢) ؟

ومتى كانت المرأة والميزان يحبسان أنفاسها خشية إيذاء حياء إنسان ؟

فكل من المرأة والميزان محك سني ، (يصدقان) ولو خدمتها مائتي عام ،

قائلا : « ليتكما تخفيان الحقيقة من أجلي ! ليتكما تبديان الزيادة ولا تكشفان النقص ! »

فيقولان لك : « لا تسفّه لحيثك وشاربك ! امرأة وميزان ، ثم خداع واحتيال ؟

٣٥٥٠ إن الله قد أقامنا ليكون من الممكن أن نعرف بنا الحقيقة .

فإن لم نكن كذلك ، فماذا تكون قيمتنا ، أيها الفتى ؟ وكيف نصير مقياساً ومعيّاراً لوجوه الحسان ؟ »

« (يا زيد) : ادفع بالمرأة إلى غلافها ، إن كان التجلي قد جعل من صدرك طور سيداء ! »

(١) (الأحزاب ، ٣٣ : ٥٣) .

(٢) حينما افلقت مرأتك من غطاها ، أي حينما انطلقت روحك من حجاب المادة تجلت بها صور العالم الآخر . والمرأة تعكس ما تراه بصدق .

فقال (زيد) : فما النهاية ؟ هل يستطيع إنسانٌ قط أن يتأبط
شمس الحق أو شمس الأزل ؟
إنها لتمزق الإبط ، وتبدّد الدغل ، ولا يبقى أمامها جنون
ولا عقل ! ،

٣٥٥٥ فقال الرسول : إنك لو وضعت إصبعاً واحداً فوق عينك ،
لأبصرت الدنيا خالية من الشمس^(١) !

إن طرف إصبع واحد يغدو حجاباً للقمر . وهذا دليل على ستر الله .
ونقطة واحدة تحجب الدنيا بأسرها . كما أن الشمس يعروها
الكسوف بسقطة واحدة^(٢) .

فأغلق شفتيك ، وانظر إلى غور أحد البحار . إن الله قد جعل
البحر طوع حكم البشر .

كما أن عين السلسبيل والزنجبيل رهنٌ لحكم أهل الجنة ، أولى
القدر الرفيع .

٣٥٦٠ والأنهار الأربعة التي تجري في الجنة هي طوع إرادتنا ، وما ذلك
لقوتنا ، وإنما ذلك أمر الله .

فحيثما نشاء نجريها ، كأنها السحر الذي يجري على مراد السحرة .
وكذلك هاتان العينان الجاريتان^(٣) ، فهما رهن حكم القلب وإرادة الروح .
(فالقلب) — إن أراد — توجهتا إلى السم والحية ، وإن أراد
توجهتا إلى المجد .

وإن أراد ذهبنا إلى المحسوسات ، وإن أراد انطلقنا نحو الأسرار
المحجبة .

٣٥٦٥ وإن أراد انطلقنا إلى الكليات . وإذا شاء بقيتا مع الجزئيات .

(١) يستمر الشاعر هنا في رواية الحديث بأسلوبه الشعري ، مع كثير من الشرح والإطالة .

(٢) كان المعتقد في زمن الشاعر أن خسوف الشمس يحدث لسقوطها عن مدارها

بحيث تحاذي القمر فتكسف . (٣) يريد عيني الإنسان .

وهكذا الحواس الخمس ، إنها ماضية وفق مشيئة القلب ، كأنها لفافة (الحيط في يد الحائك) .

إن الحواس الخمس تقضي ، بجريرة أذيالها ، إلى كل جانب يشير إليه القلب .

واليد والقدم في الدنيا طوع إرادة القلب ، كتلك العصا في كف موسى . القلب يريد فتستجيب الساق راقصة ، أو تقضي هاربة ، من النقص إلى الكمال .

٣٥٧٠ وإذا أراد القلب ، تحقق الوفاق بين اليد والأصابع لتكتب كتاباً .

إن اليد لفي قبضة يد خفية ، وهي في الداخل تحكم ظاهر الجسم ! فلو تشاء (اليد الخفية) تصبح (يد الحس) ثعباناً (ينهش) العدو ، ولو تشاء هذه تصبح تلك عوناً للصديق .

ولو تشاء تجعلها ملعقة للطعام . ولو تشاء تجعلها دبوساً زنته عشرة أمنان^(١) .

عجيباً ! ماذا يقول القلب (لهذه الأعضاء) ؟ إنها لصلة عجيبة ! إنها لرباط عجيب الخفاء .

٣٥٧٥ فلعل القلب قد وجد خاتم سليمان ، وبه قبض على أعنة تلك الحواس الخمس .

فحواس خمس من الظاهر منقادة له ، وحواس خمس من الباطن طائعة لأمره . فهناك عشر حواس وسبع قوائم ، وغيرها . فلتعُد أنت ما لم يرد في قولنا .

فيا أيها القلب ! ما دمت أنت - في عظمتك - سليمان ، فلتسلط خاتمك على الجن والشياطين .

فلو أنك برئت في ملكك هذا من الخداع ، لما استطاع ثلاثة

(١) أي أن اليد الحسية تستخدم في الطعام ، وكذلك في الحرب وفق مشيئة الإنسان .

شياطين أن ينتزعوا الخاتم من يدك .
٣٥٨٠ فبعد ذلك يتملك العالم اسمك ، وتصبح الدنيا والآخرة طوع
حكمك كأنها جسمك .
فإن أخذ الشيطان الخاتم من يدك ، فقد ضاع ملكك ، وهلك جدك .
فتكون الحسرة - بعد ذلك - أيها العباد ، حتماً عليكم إلى
يوم المعاد .
فإن أنت أنكرت خداعك ، فكيف السبيل إلى أن تبعد روحك
عن الميزان والمرآة (١) ؟

كيف اتهم الغلمان والرفقاء من الخدم لقمان بأنه
أكل الفاكهة النضرة التي أحضروها (لسيدهم)

كان لقمان - أمام سيده - يبدو زري الصورة بين العبيد الآخرين .
٣٥٨٥ وكان السيد يرسل الغلمان إلى البستان ، ليحملوا إليه الفاكهة
(متعة) لوقت الفراغ .

وكان لقمان بين الغلمان (بغيضاً) كالطفيلي ! لقد كان مليئاً
بالمعاني ، ولكنه كان مظلم الصورة كأنه الليل .
فهؤلاء الغلمان - بدافع من طمعهم - التذوّوا بأكل ما جمعوه من
الفاكهة .

وأخبروا سيدهم بأن لقمان أكل تلك الفاكهة ، فصار السيد غاضباً
عظيم السخط على لقمان .

(١) إذا أنت كبرت وأنكرت خداعك ، فما سبيلك إلى أن تبعد روحك عن
الميزان والمرآة ، وهذان يكشفان حقيقتها ، ويعرفان جوهرها وأسرارها .

وحينما استفسر لقمان عن سبب الغضب ، أطلق لسانه بالقول
معاتباً سيده .

٣٥٩٠ فقال : « يا سيدي ! إن العبد الخائن أمام الله ، لا يكون ممن
يشملهم رضاه .

فلتمتحننا جميعاً أيها السيد الكريم ! (اسقنا) ما يملؤنا من الماء الحميم .
وبعد ذلك مرنا بالجري في مرج واسع ، ولتكن أنت راكباً ونحن
على الأقدام .

ثم انظر بعد ذلك إلى من ساء عمله ! وتأمل صنيع كاشف الأسرار !
فسقى السيد غلماناه ماء حميماً ، شربوه خوفاً منه .

٣٥٩٥ ثم ساقهم - بعد ذلك - فوق المروج ، فانطلقوا مسرعين بين المزارع .
فأخذوا يقيئون من العناء ، وأخرج الماء الفاكهة من بطونهم .
وبينما كان لقمان يقيء من صميم جوفه ^(١) ، لم يكن يخرج من بطنه
سوى الماء الصافي .

فإذا كان لقمان - بحكمته - يعلم كيف يكشف هذا ، فماذا تكون
حكمة ربّ الوجود ؟

يوم تبلى السرائر كلها بأن منكم كامنٌ لا يشتهي ^(٢)
٣٦٠٠ إذ سقوا ماء حميماً قطّعت جملةُ الأستار مما أفضت ^(٣)
إن النار جاءت عذاباً للكافرين ، لأنها الفيصل في امتحان الأحجار .
وقلبنا الحجري هذا ، كم حدثناه بلطف فلم يقبل النصح منا !

(١) حرفياً : من سرتة .

(٢) هذا البيت عربي في الأصل ، وفيه اقتباس من قوله تعالى : « يوم تبلى السرائر ، فما له من قوة ولا ناصر » . (الطارق ، ٨٦ : ٩ - ١٠) .

(٣) البيت عربي في الأصل ، فيما عدا كلمة « چون » التي وردت بأوله ، وقد وضعنا مكانها « إذ » (وفي البيت اقتباس من قوله تعالى « وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم » . (محمد ، ٤٧ : ١٥))

إن الجرح إذا خبت لقي العرقُ علاجاً كثيراً . وليس يليق بأنياب
الكلب إلا رأس الحمار .
فما أحكم قوله تعالى : « الخبيثات للخبيثين^(١) » ، ذلك لأن أهل
القبح بعضهم لبعض مجانس وقرين .
٣٦٠٥ فاذهب واقترب من تشاء ، وامح (وجودك) لتصبح على صورة
الحبيب وصفاته !
فإن كنت تريد النور فاجعل نفسك لائقة بالنور ! وإن كنت
تريد البعد فكن مغروراً وابتعد !
وإن كنت تريد مخرجاً من هذا السجن الخرب ، فلا تحول رأسك
عن الحبيب ، « واسجد واقترب^(٢) » .

بقية قصة زيد وما أجاب به الرسول عليه السلام

إن هذا الكلام لا نهاية له ، « فانهض يا زيد ، وضع قيداً على
إبراق نطقك .
فالنطق إذ قد جاء فاضحاً للغيب — فإن من شأنه أن يمزق
حجب الغيب^(٣) .
٣٦١٠ إن الحق يريد الغيب بعض الوقت ، فلتبعد قارع الطبل هذا ،
ولتغلق الطريق !
لا تندفع ! واجذب العنان ، فالستر أجمل ! وخير لكل امرئ
أن يسعد بخياله .

(١) (النور ، ٢٤ : ٢٦) . (٢) (العلق ، ٩٦ : ١٩) .
(٣) ما دام النطق من طبيعته أن يكشف ، وهو لا يتورع عن كشف العيوب ،
فكيف يتورع عن كشف أسرار الغيب ؟

إن الحق يريد ألا يحول القانطون وجوههم عن عبادته .
فهم بأملهم في الله يشرفون ، وهم بذلك يحرون بضعة أيام في ركابه .
إنه يريد أن تشرق هذه الرحمة على الجميع ، على الأخيار والأشرار
وذلك لشمول رحمته .

٣٦١٥ إنه يريد أن يكون كل أمير وأسير راجياً خائفاً حذراً .
وهذا الرجاء ، وهذا الخوف ، يكونان من وراء حجاب ، حتى
يعظما وراء ذلك الحجاب .

فإذا مزقت الحجاب ، فأين الخوف والرجاء ؟ فالغيب هو الذي
يعود إليه الكفر والفرّ والابتلاء .

إن أحد الفتیان كان على شاطئ نهر ، فخطر له ظن (جعله
يقول) : « ما هو ذا سليمان يصيد لنا السمك !
فإن كان سليمان ، فلماذا هو مستخف منفرد ؟ وإن لم يكن هو ،
فما هذا الشبه بينه وبين سليمان ؟ » .

٣٦٢٠ ولقد ظل في هذا التفكير (موزعاً بين) قلبين ، حتى أصبح سليمان
ملكاً قائماً بالملك .

فذهب الشيطان ، وفر من ملك سليمان وعرشه ، وأراق سيف جد
سليمان دم هذا الشيطان .

ووضع سليمان الخاتم حول إصبعه ، فتجمع جيش الشياطين والجن .
وأقبل الرجال ناظرين ، وكان بينهم ذلك الفتى صاحب الخيال .
فحينما فتح سليمان كفه ، رأى الفتى خاتمته ، فذهب عنه - في
الحال - تفكيره وتحريه .

٣٦٢٥ إن الخوف يكون حيث يكون الحجاب ، وهذا التحري إنما
يكون (لكشف) ما استتر .

لقد تضخم في صدره خيال الغائب ، فلما أصبح الغائب حاضراً
مضى هذا الخيال .

فإن كانت سماء النور لا تخلو من المطر ، فكذلك الأرض المظلمة لا تخلو من الخضرة .

فلا بدّ لي من عباد « يؤمنون بالغيب^(١) » ، ذلك لأنني قد أغلقت نافذة هذا العالم الفاني .

فلو أنني فتحتها ، كما (أفتحتها) يوم البعث ، فكيف أقول : « هل ترى من فطور^(٢) » .

٣٦٣٠ (إنها مغلقة) لكي يتحرى الناس (الصواب) في هذه الظلمة ، وليتوجه كل منهم إلى أحد الجوانب .

فتظل الأمور معكوسة مدة من الزمان ، ويعلق اللصوص رجال الشرطة فوق المشانق .

ويصبح كثيرون من السلاطين ، وأولي الهمم ، عبيداً لعبيدهم مدة من الزمان .

إن الخضوع للغائب جميل (والله) يستحسن حفظ الغيب من عابديه^(٣) .

فأين من يمدح السلطان في حضوره ، ممن يكون وجهه ذا حياء منه في غيابه !

٣٦٣٥ إن قائد القلعة التي تكون على أطراف المملكة - وهو بعيد عن السلطان ، وظل السلطنة -

يحافظ على القلعة من الأعداء ، ولا يبيعها بالمال الذي لا حدّ له .

(١) الإيمان بالغيب من صفات المتقين . قال تعالى في سورة البقرة : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة » . (٢ : ٣٠٢) .

(٢) اقتباس من القرآن الكريم (سورة الملك) . قال تعالى : « الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » . (٦٧ : ٣) .

(٣) يستحسن من عابديه مراعاتهم حقه وعبادته رغم أنهم لا يرونه .

إنه غائب عن الملك إلى جانب الثغور ، لكنه يحفظ له عهد الوفاء
 كأنه حاضر معه .
 فهو - عند الملك - خير من الآخرين المائلين بحضرته ، يقدمون
 له أرواحهم .
 فنصف ذرة من حفظ حق الخدم في غيبته ، خير من مراعاة
 ذلك مائة ألف مرة في حضوره .
 ٣٦٤٠ فالطاعة الآن محمودة ، وكذلك الإيمان ، وأما بعد الموت - حين
 تتكشف الأمور - فهما مردودان .
 ولما كان الغيب والغائب والحجاب هي الأفضل . فأغلق فمك ،
 فالصمت خير لنا .
 أيها الأخ ! لتُحجمن عن الكلام ، فالله ذاته هو الذي يكشف
 لنا علمه اللدني .
 إن وجه الشمس لشاهد بيّن (على وجودها) . فأبي شيء أعظم
 لو كان الشاهد هو الله (١) ؟
 بل إنني لمتكلم ، ما دام الله والملائكة والعلماء هم قرنائ في الإبانة
 عن ذلك .

٣٦٤٥ يشهد الله والملك واهل العلوم أنه لا رب إلا من يدوم (٢)
 وإذا شهد الحق فمن تكون الملائكة ؟ وماذا يكون اشتراكها في
 الشهادة ؟
 إن ذلك لأن التماع الشمس وشهادتها البيّنة ، لا تطيق مواجهتها
 العيون الواهية ، ولا القلوب الخربة .

(١) في ذلك إشارة إلى قوله تعالى : « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد
 بيني وبينكم » . (الأنعام ، ٦ : ١٩) .
 (٢) في البيت اقتباس من الآية الكريمة : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
 وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » . (آل عمران ، ٣ : ١٧) .

فهؤلاء مثل خفاش ، لا يطيق حرارة الشمس ، فيقطع الأمل .
فلتعلم أن الملائكة أيضاً رفقاء مثلنا ، شاهدون على الشمس فوق السماء .
٣٦٥٠ يقولون : « لقد قبسنا هذا الضياء من الشمس ، وأشرقنا به كما
يشرق الخليفة على الضعفاء » .
فالللال الجديد ، وذو الأيام السبع ، والبدر ، كل منها يمثل رتبة
ملك في النور والقدر .
ولكل ملك شعاع وفق رتبته ، (ينبعث) من أجنحة نورية ،
(مثني) وثلاث ورباع ^(١) .
فهذه مثل أجنحة عقول البشر ، التي يكثر التفاوت بينها .
ولهذا فإن قرين كل إنسان في الخير أو الشر ، هو هذا الملك الذي
يكون مساوياً له في القدر .
٣٦٥٥ والأعمش الذي لا يطيق نور البدر ، تشرق عليه النجوم لتهديه السبيل ^(٢) .

كيف قال الرسول لزيد :
« لا تزد هذا السر إفشاء ، وكن حريصاً على المتابعة »

قال الرسول : « إن أصحابي نجوم ^(٣) ! إنهم شموع للسالكين ،
ورجوم للشيطان ! »

-
- (١) قال تعالى : « الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي
أجنحة مثني وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » .
(فاطر ، ٣٥ : ١) .
(٢) كل يأخذ من النور على قدر ما يطيق بصره . وهكذا العلم ، كل يأخذ
منه القدر الذي يطيقه قلبه وعقله .
(٣) نص الحديث هو : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

فلو كان لكل إنسان هذه العين وتلك القوة ، التي بها يقتبس
النور من شمس الفلك ،
لما كانت هناك حاجة إلى القمر ، ولا إلى النجوم ، التي جاءت
كالشهود على الشمس .
إن القمر يقول للتراب ، وللحجب والظلال : « إنني بشر ! إنني
مثلكم (لكنه) يوحى إليّ ^(١) ! »
٣٦٦٠ لقد كنت مثلكم مظلم الطبيعة ، ولكن وحي الشمس منحني هذا النور .
إنني مظلم بالقياس إلى الشمس ، لكن لديّ نوراً من أجل ظلمات
النفوس .
إنني ضعيف (النور) لتستطيع اقتباس النور مني ، فإنك لست
بأهل للشمس المشرقة .
لقد صُنِعْتُ كما يُصنع مزيج الشهد والخل . وذلك لكي أجسد
سبيلي إلى علة الكبد .
فإذا ما خلصت من العلة - يا من كنت رهناً لها - فدع الخل واجعل
غذاءك من الشهد .
٣٦٦٥ وإذا أصبح تحت قلبك عامراً ، طاهراً من الهوى ، فاقراً عليه :
« الرحمن على العرش استوى ^(٢) » .
وحيثما تتحقق للقلب تلك الرابطة ، فإن الله يحكمه حكماً مباشراً
لا وساطة فيه .
وهذا الحديث لا نهاية له ، فأين زيد لأقدم له النصيح بالألا يسعى إلى
فضح المستور .

(١) في البيت اقتباس من القرآن الكريم . قال تعالى : « قل إنما أنا بشر
مثلكم يوحى إليّ أنما ألهمكم إله واحد » . (الكهف ، ١٨ : ١١٠) .
(٢) (طه ، ٢٠ : ٥) .

عود إلى حكاية زيد

إنك لن تجد الآن زيدا فقد فرّ ، لقد قفز من موضع صف النعال ،
ورمى نعله .
ومن أنت لتجده ، وزيد نفسه لم يجد ذاته ! لقد كان كنجم
أشرقت عليه الشمس .
٣٦٧٠ فلن تجد له صورة ولا أثراً . ولن تجد قشة واحدة في الطريق التي
سلكها الحاطبون !
إن حواسنا ، وكذلك نطقنا المحدود ، قد أصبحت فانية في علم
سلطاننا ومعرفته .
وأما حواس أهل الباطن وعقولهم ، فهي أمواج (مؤتلفة)
مع أمواج « هم لدينا محضرون ^(١) » .
فإذا ماجنّ الليل فقد عاد وقت الأعباء ، فالأنجم التي كانت
محتجبة تعاود عملها .
إن الحق يعيد العقول لمن فقدوا العقول . فيأتون فريقاً فريقاً ،
والأقراط في آذانهم ^(٢) .
٣٦٧٥ يدقون بأقدامهم ، ويصفقون بأيديهم ، ويخطرون مرحين ، وفي
ثنائهم (يقولون) : « ربنا أحييتنا » ^(٣) .

(١) قال تعالى : « إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون » .
(يس ، ٣٦ : ٥٣) .

(٢) وقد تخلت آذانهم بالأقراط ، أي أن آذانهم طربت بما سمعت .

(٣) قال تعالى : « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ، فاعترفنا بذنوبنا » .

(غافر ، ٤٠ : ١١) .

فهذه الجلود وهذه العظام النخرة قد أصبحت فوارس يشيرون الغبار (١) .

فهم جميعاً محضرون - يوم القيامة - إلى الوجود ، سواء منهم الشكور والكنود .

فلماذا تحوّل وجهك وتظاهر بالعمى ؟ أو لم تكن قد حولت وجهك في مبدأ الأمر وأنت بعد في العدم (٢) ؟
إنك كنت قد ثبت في العدم قدمك (قائلًا) : « من ذا الذي يقتلني من مكاني هذا ؟ »

٣٦٨٠ أفلا ترى الآن صنع ربك الذي جرّك من شعر رأسك .
وجذبك إلى كل هذه الأحوال المتنوعة ، التي لم تكن في ظنك ولا خيالك .

وإن ذلك العدم لمسخر له على الدوام . فلتفعل ما تشاء ، أيها الجنيّ ! إن سليمان على قيد الحياة .
وإن الجن لصانعون له جفاناً كالجواب (٣) ، وليست لهم الجرأة على أن يرفضوا أو يعارضوا .
فانظر إلى نفسك ، كيف أنك ترتعد خوفاً (من العدم) . واعلم أن العدم أيضاً دائم الخوف .

(١) هذه صورة رائعة لبعث المؤمنين أشداء أقوياء بعد موتهم وتحلل أبدانهم .
(٢) أو لم تكن وأنت في العدم تنكر إمكان انتقالك إلى عالم الوجود ؟
(٣) قال تعالى : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ، اعملوا آل داود شكراً ، وقليل من عبادي الشكور » .
(سبأ ، ٣٤ : ١٢ - ١٣) . وقوله : « جفاناً كالجواب » معناه « صحافاً كالخياض » والجفان جمع جفنة ، والجوابي جمع جابية من الجبابة أي الجمع . ويقال إن الجفان التي صنعتها الجن لسليمان كانت كل جفنة منها تكفي لإطعام ألف رجل .

٣٦٨٥ وإذا أنت أطبقت بيدك على المناصب ، فما ذاك إلا لخوفك من أن تنتزع حياتك .

وكل شيء سوى عشق الله رب الجمال ، ليس إلا معاناة للنزع ، حتى ولو كان ارتشافاً للسكر .

فما معاناة النزع ؟ إنها الاتجاه نحو الموت ، من غير أن يكون المرء قد اغترف بيده من ماء الحياة .

فالخلق قد ركزوا أعينهم على الأرض والمات ، على حين يعترهم مائة شك في ماء الحياة .

فاجتهد حتى تصبح المائة شك تسعين شكاً ، وسر في الدجى (نحو ربك) ، فإنك إن أغفيت ضاع منك الليل .

٣٦٩٠ وفتش في الليل المظلم عن ذلك النهار . واجعل أمامك هذا العقل الذي يبدد الظلمات .

فإن في هذا الليل القبيح اللون خيراً كثيراً . وإن ماء الحياة لقرين للظلام .

وكيف تستطيع أن ترفع رأسك من النعاس على حين أنك تغرس مائة نوع من بذور الغفلة ؟

وقد اقترن النعاس الميت باللقمة الميتة ^(١) . لقد نام التاجر فأخذ لص الظلام يعمل .

أفلا تدري من هم أعداؤك ؟ إن الناريين ^(٢) هم خصوم وجودك الترابي .

(١) النعاس الثقيل قرين للإفراط في الطعام المادي ، وهذا - في ذاته - خلو من الحياة .

(٢) لقد كان إبليس المخلوق من النار عدواً لآدم المخلوق من الطين . وكل ما اتخذ طبيعة النار مثل الشهوات فهو أيضاً من أعداء الإنسان .

٣٦٩٥ إن النار عدو للماء وأبنائه ، وكذلك الماء خصم لروح النار .
فالماء يقتل النار ، لأنها خصم لأبناء الماء ، وعدو لهم .
وبلي هذا ، أن هذه النار هي نار الشهوة ، تلك التي حوت أصل
الإثم والزلة .
وإن النار الظاهرة لتطفأ بالماء ، وأما نار الشهوة فإنها تقودك إلى
الجحيم .
إن نار الشهوة لا تسكن بالماء ، فإن لها طبع الجحيم في (إيقاع)
العذاب .
٣٧٠٠ وما علاج نار الشهوة ؟ إنه نور الدين ! فنوركم - (أيها المؤمنون) -
هو الذي يطفىء نار الكافرين ^(١) .
فإذا يطفىء هذه النار ؟ إنه نور الله . فلتجعل نور إبراهيم
أستاذاً لك .
حتى يتخلص جسمك الشبيه بالعود من نار نفسك الشبيهة بالنمرود .
إن الشهوة النارية لا تتناقض بدفعها ، لكنها لا بد متناقضة
بتركها وإهمالها .
وما دمت تضع الخطب على النار ، فكيف تخمد ، وأنت تغذيها
بالوقود ^(٢) .
٣٧٠٥ فإذا ما حبست الخطب عن النار ماتت . وهكذا التقوى ، تلقي
بالماء على النار .
وكيف يسود من النار وجه جميل ، يصطبغ بلون وردي من
تقوى الفؤاد ؟

(١) الشطر الثاني من هذا البيت عربي في الأصل . ونصه :
« نوركم إطفاء نور الكافرين » . روي عن الرسول حديث يتضمن مثل هذا
المعنى ، ونصه : « تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لحي » .
(المنهج القوي ، ج ١ ، ص ٦٦٩) .
(٢) حرفياً : « فمق تخمد وأنت تسحب إليها الخطب ؟ »

كيف وقعت النار بالمدينة في أيام عمر رضي الله عنه

لقد شبت نار في عهد عمر ، كانت تأكل الحجر كأنما هو خشب يابس .
واندلعت في الأبنية والمساكن ، ثم امتدت بعد ذلك الى أجنحة الطيور ووكناتها .
لقد اشتعل نصف المدينة بالسنة اللهب ، وكان الماء يخشى هذه النار ويعجب منها .

٣٧١٠ وكان عقلاء الرجال يلقون بقرب الماء والخل فوق تلك النار ، ولكن النار كانت تزداد عناداً . لقد كانت تتلقى مدداً من اللانهاية .

فأقبل الناس مسرعين إلى عمر ، (وقالوا) : « إن نارنا لا تخمد قط بالماء ! »
فقال عمر : « إن هذه النار من آيات الله . إنها شعلة من نار ظلمكم !
فدعوا الماء ، وتصدقوا بالخبز ، وتخلوا عن البخل إن كنتم قومي » .

٣٧١٥ فقال له القوم : « لقد فتحنا أبوابنا ، وكنا أمسياء ، أهل فتوة » .

فقال عمر : « لقد جدتم بالخبز وفقاً للرسم والعادة . لكنكم لم تفتحوا أيديكم من أجل مرضاة الله .
(كان جودكم) طلباً للفخر والتظاهر والغرور ، ولم يكن دافعه الخوف ، ولا التقوى ولا الضراعة ! »
إن المال كالبدور ، لا تفرس في كل أرض مألحة ، أو هو كالسيف

لا يوضع في يد قطاع الطرق .
فلتميزن أهل الدين من أهل الضغائن . وابحث عن جليس الله
ثم اتخذه جليسا !
٣٧٢٠ إن كل إنسان يؤثر قومه ، وحتى الأبله ، يتصور أنه - بإيثاره
هؤلاء - قد أتى فعلا عظيما .

كيف بصق أحد الخصوم في وجه عليّ - كرم الله وجهه -
وكيف ألقى عليّ بالسيف من يده

تعلم من علي الإخلاص في العمل . واعلم أن أسد الله كان مطهراً
من الغش والخداع !
لقد تغلب في إحدى الغزوات على رجل من الأبطال ، فرفع
السيف مسرعاً ، مندفعاً (للقضاء عليه) .
فبصق هذا الخصم في وجه علي ، الذي كان فخراً لكل نبي وولي .
لقد بصق على هذا الوجه ، الذي كان وجه القمر يسجد أمامه ،
حيث يكون السجود .
٣٧٢٥ وفي الحال ألقى علي بالسيف من يده ، وتراخى في قتاله .
فعدا المبارز حيران من هذا العمل ، ومن إظهار علي هذا العفو ،
وتلك الرحمة في غير موضعها .
وقال : « كنت قد شهرت عليّ سيفك البتار . فلماذا رميته
الآن وتركتني ؟
وأيّ شيء رأيته خيراً من منازلتي ، حتى تراخيت في اصطياذك لي ؟
ما الذي رأيته فجعل غضبك يسكن على هذا النحو ؟ لقد كان
كبارق بدا ثم احتجب .

٣٧٣٠ ما الذي رأيت ؟ إن وقعَ ما رأيت قد اضرَم النار في قلبي

وروحِي .

ما الذي شهدته أعلى من الكون والمكان ، وكان عندك خيراً من الروح ، فوهبتني الروح .

إنك في الشجاعة أسد رباني ! أما في المروءة فمن ذا الذي يعرف من أنت ؟

إنك في المروءة كسحاب موسى في التيه ، ذلك الذي نزلت منه مائدة وخبز مالهها من شبيه .

فالسحب تنبت القمح الذي ينضجه الناس يجهدهم ، ويجعلونه حلواً كالشهد .

٣٧٣٥ وأما سحاب موسى فقد بسط جناح الرحمة ، فكان يقدم الطعام ناضجاً حلواً بدون عناء (١) .

لقد رفعت رحمته علماً في الدنيا ، (لدعوة) الطامعين الى هذا الكرم السائع .

وظلّت تلك الوظيفة ، وذاك العطاء أربعين عاماً ، بدون أن ينقطع يوماً واحداً عن أهل الرجاء .

حتى قام هؤلاء - لحسّتهم - فطلبوا كُرّاً ثانياً وبقلاً وخساً (٢) .

فيا أمة محمد ! يا من أنتم من الكبرام ! إنّ هذا الطعام باقٍ لكم حتى القيامة .

(١) إشارة إلى ما أنزل على قوم موسى من المن والسلوى . وقد ذكرا في مواضع عديدة من القرآن ، منها قوله تعالى : « وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى » . (٢ : ٥٧) . وكذلك « وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى » . (٢٠ : ٨٠) .

(٢) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة حكاية عن بني إسرائيل : « وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . (٢ : ٦١)

٣٧٤٠ وعندما ذاع (قول الرسول) : « أبيت عند ربي ... » كانت
« يطعمني ويسقيني » كناية عن ذلك الغذاء (الروحي) (١) .
فلتقبلن هذا القول بدون تأويل ، حتى يسيغه حلقك ، كالشهد
واللبن .

ذلك لأن التأويل الخاطيء يكون ردأً للعتاء ، فصاحب هذا
التأويل يرى تلك الحقيقة خطأ .
ورؤية هذا الخطأ إنما هي من ضعف عقله ، فالمعقل الكلي هو
اللب ، وأما عقلنا فمثل القشور .
فأول نفسك ، ولا تؤول الأخبار (٢) . وسب عقلك ولا تسب
بستان الورد !

٣٧٤٥ « يا علي ! يا من كللك عقل وبصر ! حدثنا عن قليل مما شهدت .
إن سيف حلمك قد مزق روحنا ! وماء علمك قد طهر أرضنا .
ألا فلتحدثنا ، فإني أعلم أن تلك أسرارهِ ! فهو الذي قد دأب على
أن يقتل بدون سيف .
إنه الصانع بلا آلة ولا جارحة (٣) . بل إنه الواهب لتلك الهدايا
الراجعة .
وهو الذي يسقي العقل آلافاً من الخور ، لا تدري بهسا العينان
ولا الأذنان .

(١) في هذا البيت إشارة لحديث عن الرسول روي في البخاري ومسلم عن أبي
هريرة جاء فيه : « إياكم والوصال ، إنكم لستم في ذلك مثلي . إني أبيت يطعمني
ربي ويسقيني فاكلقوا من العمل ما تطيقون » . (المنهج القوي ، ١٠ ، ٦٧٣) .
(٢) الأخبار الصحاح المروية عن الرسول .
(٣) إن الخالق يصنع بدون آلة ولا جارحة ، ومع ذلك فهو الذي وهب الناس
هذه الهبات الغالية من آلات وجوارح .

٣٧٥٠ ألا فلتتكلم يا باز العرش ، يا صاحب الصيد الوفير ! ماذا رأيت
من الحق في تلك الآونة ؟
إن عينك قد تعلمت إدراك الغيب ، على حين أن أعين الحاضرين
تكون مغلقة .

فمن الناس من يرى القمر عياناً . ومنهم من يرى العالم مظلماً !
ومنهم من يرى ثلاثة أقمار مجتمعة . وهؤلاء الأفراد الثلاثة يجلسون
معاً في موضع واحد .
وأعين هؤلاء الثلاثة مفتوحة ، وآذانهم مرهفة ، وكلها متعلقة
بك ، هاربة مني .

٣٧٥٥ عجباً ! أهذا سحر العين ، أم هو لطف خفي ؟ لقد كان إزاءك
متخذاً صورة الذئب واتخذ إزائي صورة يوسف (١) .
فلو كانت العوالم ثمانية عشر ألفاً أو أكثر من ذلك ، فليست هذه
العوالم بمنقادة لكل عين (٢) .

فلتكشف السر يا علي ، أيها المرتضى ! يا من أنت حُسن القضاء
بعد سوء القضاء !

فإما أن تحدثني بما أدركه عقلك ، أو أحدثك أنا بما أشرق علي .
إن ما أشرق علي منبعث منك ، فكيف تخفيه ؟ وإنك كالقمر ،
تقيض نوراً من غير قول .

٣٧٦٠ لكن قرص القمر — لو أنه ينطق — لسارع إلى هداية المسافرين
في ظلمات الليل .

(١) يخاطب الفارس علياً مبدئياً عجبه كيف أن بصقه في وجهه قد جعله يتراجع
عن قتله ، فيقول : « ما أراه الآن من هذا الصفح ، هل هو خداع العين أم هو
لطف خفي ؟ إن ما حدث مني نحوك كان كفعل الذئب وأما ما حدث منك نحوي
فكان كفعل يوسف . »

(٢) ليست كل عين قادرة على مشاهدتها .

وإذ ذاك يصبحون في مأمن من الخطأ والذهول . فصوت القمر -
لا محالة - يغلب صوت الغول .

فما دام القمر ينير السبيل بدون قول ، فإنه - حين يتكلم -
يكون ضياء فوق ضياء .

وما دمت أنت باب مدينة العلم ، وكذلك شعاع شمس الحلم .
فلتكن منفتحة - أيها الباب - أمام الباحث عن الباب ، حتى
يتحقق بك وصول القشور إلى اللباب .

٣٧٦٥ يا باب الرحمة ! كن منفتحة إلى الأبد . فإنك أنت السبيل إلى من
« لم يكن له كفواً أحد »^(١) .

إن كل هواء ، وكل ذرة هي في حد ذاتها منظر (للتأمل) .
فاذا لم يفتح السبيل إليها فمتى يقال : « ها هنا باب ! »
وما لم يفتح الباب حارس الباب ، فإنه لا يتحرك قط في الباطن
هذا الخيال .

فاذا ما انفتح الباب أصبح (المشاهد) حائراً ، وتنمو فوق خياله
أجنحة ، فيخلق بها .

لقد عثر غافل - فجأة - على كنز في الخراب ، فكان بعد ذلك
يندفع مسرعاً نحو كل خرابة !

٣٧٧٠ فإن أنت لم تجد الجوهر عند أحد الصوفية ، فكيف كنت تبحث
عنه عند صوفي آخر ؟

إن الظن لو جرى على قدميه سنين ، فإنه لا يستطيع أن
يتجاوز فتحتي أنفه .

فهل أنت مبصر شيئاً قط سوى أنفك ؟ ألا فلتجب ! وكيف
تبصر إذا شمخت بأنفك ؟ ألا فلتخبرنا !

(١) (الإخلاص ، ١١٢ : ٤) .

كيف سأل هذا الكافر علياً - كرّم الله وجهه -
قائلاً : « لما كنت قد أصبحت مظفراً على مثلي
فلماذا رميت السيف من يدك ؟ »

قال : « تفضل بالقول يا أمير المؤمنين ، حتى تتحرك روحي في
الجسم مثل الجنين » .
فبينما يكون الجنين محكوماً بالنجوم ، إذا به يتجه نحو الشمس ^(١) .
٣٧٧٥ وحينما يجيء الوقت الذي يتخذ فيه الجنين روحاً ، فإنّ الشمس
تصبح عوناً له حينذاك .
إن الجنين يبدأ في التحرك بفعل الشمس ، فهي التي تسارع
فتهبه الروح .
وقبل أن تشرق الشمس على الجنين ، لا يتلقى من الأنجم الأخرى
شيئاً سوى الصورة .
فمن أيّ السبل تعلق - وهو كامن في الرحم - بتلك الشمس
البهية الطلعة ؟
إنّ هذا يتحقق من طريق خفية ، بعيدة عن حواسنا . وإن
لشمس الفلك لكثيراً من الطرق !
٣٧٨٠ فطريق يتلقى الذهب منه غذاءه . وطريق يصير به الحجر ياقوتاً .

(١) في نسخ المتنوي الأخرى ورد هذا البيت على النحو التالي :
هفت اختر هر جنین را مدتی می کنند أي جان بنوبت خدمتی
ومعناه : (يا روحي ! إن الكواكب السبعة تتناوب خدمة كل جنين مدة من
الزمان) . وكان الشائع في زمن الشاعر أن الكواكب تتحكم في الأجنة . فالأشهر
الثلاثة الأولى يتحكم فيها زحل والمريخ والمشتري على التوالي . أما الشهر الرابع
فهو للشمس التي تبث في الجنين روح الحياة .

وطريق يجعل الباقوت أحمر اللون ، وطريق يهب نمل الجواد بريقاً .
وطريق يحدث نضج الثمار ، وطريق يهب الجبان قلباً^(١) .
« فلتتكلم أيها الباز الملتهم الجناح ! يا من تلقيت العلم من الملك
وأنت على ساعده !
لتتكلم أيها الباز الملكي ، الذي يصيد العنقاء ! يا من تهزم جحفا
بذاتك ، لا يجيشك !
٣٧٨٥ لتتكلم فإني قد أصبحت صيداً لبازك ! يا من أنت أمة وحدك ،
وواحد بمائة ألف !
لماذا هذه الرحمة في موضع الانتقام ؟ ومن ذا الذي يبيح سبيله
مدًّ الأيدي للثعابين ؟ »

كيف أجاب أمير المؤمنين (مينا)
سبب إلقاء السيف من يده في تلك الحال

قال : « إنني أضرب بالسيف في سبيل الله ! إنني عبد الله ولست
عبداً لجسدي !
إنني أسد الحق ، ولست أسد الهوى . وإن فملي هو الشاهد
على ديني .
إنني في الحرب مصداق (قول الحق) « ما رميت إذ رميت

(١) مما هو ملحوظ أن الليل يث الخوف في ضعاف النفوس ، فإذا ما ظلم
النهار وأشرقت الشمس زال عنهم الخوف .

ولكن الله رمى (١) . فأنا كالسيف ، وأما الضارب به فشمس الحقيقة !

٣٧٩٠ لقد أبعدتُ متاع النفس عن طريقي ، وألفيت ما سوى الحق عدما .
إنني ظلّ ، ولا سيد لي إلا الشمس ! إنني من حُجّاب بابه
ولست حجاباً دونه .

إنني سيف مرصع بجواهر الوصال . فأنا أحيي الرجال ، ولست
أميّتهم في القتال .

إن الدماء لا تغطي جوهر سيفي . وكيف تستطيع الرياح أن
تبدّد سحبي (٢) ؟

أنا لست عوداً من القشّ ، بل أنا جبل من الحلم والصبر . فكيف
تقتلع الجبل الرياحُ العاصفة ؟

٣٧٩٥ إن القيامة هي التي تدع مكانها حين تعصف بها الرياح . وما أكثر
ما يهب من الرياح المعاكسة !

فريح الغضب ، وريح الشهوة ، وريح الطمع ، تعصف بمن لا
يكون من أهل الصلاة .

إنني جبل ، والحق هو الذي أرسى كياني . فلو غدوت قشة فلا
ريح تحركني إلا ريحه .

فليس يتحرك لي ميل إلا بريحه ، ومالي من قائد سوى عشق
الأحد .

فالغضب سلطان على الملوك ، ولكنه غلام لنا . وهأنذا قد قيدته
بسيطرة اللجام .

(١) (الأنفال ، ٨ : ١٧) .

(٢) وكيف تستطيع رياح الغضب أن تعصف بسحب سخائي وكرمي .

٣٨٠٠ وإن سيف حلمي قد أطاح برقبة غضبي ! ففغضبي للحق جاء على شاكلة الرحمة .

إنني غريق النور رغم أن سقفي خراب ، وقد أصبحت روضاً مع أني « أبو تراب » (١) .

فحينما دخل بيننا ما هو غير الله ، فقد أصبح من اللائق إغماد السيف .

حتى يكون حيي خالصاً لله ، ويكون ميل هواي للبغض أيضاً في سبيل الله (٢) !

ويكون جودي عطاء لله ، ويكون وجودي إمساكاً لله (٣) .

٣٨٠٥ فأننا في البخل والعطاء أنشد (مرضاة) الله وحده . ووجودي كله لله ، ولست لإنسان .

وذلك الذي أعمله في سبيل الله ليس تقليداً ، وليس تخيلاً ولا ظناً . فما هو إلا عيان ومشاهدة !

لقد خلصت من الاجتهاد ومن التحري ، وتعلقت (٤) بأهداب الحق .

فإن كنت أطيّر ، فإنني أبصر بحال تخليقي ، وإن كنت أدور فإنني أرى مداري .

(١) « أبو تراب » لقب لعلي بن أبي طالب قيل إن الرسول أطلقه عليه حين رآه - ذات مرة - نائماً فوق التراب . (٢) حرفياً : حتى يكون اسمي (من أحب لله) وحتى يكون ميلي (من أبغض لله) . هذا البيت والذي يليه مبني على حديث للرسول ، نصه : « المؤمن إذا أحب أحب الله وإذا أبغض أبغض الله ، وإذا أعطى أعطى الله وإذا أمسك أمسك الله فهو من الله والله وبالله » . (٣) حتى يكون جودي خالصاً لوجه الله ، وتمسكي بالوجود لكي أجاهد في سبيل الله ، وأجعل وجودي وفقاً على ذلك . وفي البيت اقتباس من الحديث الذي ذكرنا نصه في حاشية البيت السابق .

(٤) حرفياً : « وربطت كمي » .

وإذا حملت عبثاً فإنني أعرف إلى أين أحمله . إنني أنا البدر ،
 والشمس أمامي دليل^(١) .
 ٣٨١٠ ولا وجه لمكاشفة الخلق بأكثر من ذلك ، فليس في (مجرى)
 النهر متسع للبحر .
 إنني لأتحدث حديثاً متواضعاً على قدر العقول ، ولا عيب في هذا ،
 فقد كان دأب الرسول .
 وأنا حر من الغرض ، فاستمع إلى شهادة الحر . إن شهادة العبيد
 لا تساوي حبتين من الشعير .
 ففي الشريعة ، لا قدر لشهادة العبيد عند الدعوى والقضاء .
 فلو شهد لك آلاف من العبيد ، فإن الشرع لا يقبل شهادتهم (ولا
 تزن عنده) مثقال قشة .
 ٣٨١٥ وعبد الشهوة - عند الحق - أسوأ من العبيد والغلمان المسترقين .
 فالعبد المسترق يصبح حراً بكلمة واحدة من سيده ، وأما عبد
 الشهوة فيحیی حياة حلوة ، ويموت ميتة مرة !
 وعبد الشهوة لا يجد لنفسه من خلاص ، إلا بفضل الله وإنعامه
 الخاص .
 لقد وقع في بئر لا قرار لها ، وتلك خطيئته ، وليست جبراً
 إلهياً ولا جوراً .
 لقد ألقى بنفسه في بئر لا أجد رسناً يوازي عمقها .
 ٣٨٢٠ فلأكتفين بهذا الحديث ، فإنني لو استرسلت به ، لأدمي الصخور ،
 فما بالك بالأكباد ؟
 فإذا كانت هذه الأكباد لم تدم ، فما ذاك لصلابتها ، وإنما لحيرتها ،
 وانشغالها ، وسوء طالعها .

(١) البدر يتبع الشمس ، وليس هناك مجال لخروجه عن مداره وضلاله في
 أجواز الفضاء .

ولسوف تدمى يوماً لا تكون دماؤها فيه ذات جدوى . فلتصبح
دماً في وقت لا يكون فيه الدم مردوداً !
ولما كانت شهادة العبيد غير مقبولة ، فإن (الشاهد) العدل هو الذي
لا يكون عبداً لغول (الشهوات) .
ولقد جاء في الذكر (قوله تعالى) : « إنا أرسلناك شاهداً ^(١) » ،
ذلك لأن الرسول كان - (أمام استعباد) الدنيا - حراً
وابن حر .

٣٨٢٥ وما دمتُ حراً فكيف بأسرني الغضب ؟ فهنا ليس لدينا سوى
صفات الحق . فادخل معنا !
ادخل فإن فضل الحق قد جعلك حراً ، وإن للحق لرحمةً سابقة
على غضبه .
لتدخلن الآن ، فإنك قد نجوت من الخطر . لقد كنت حجراً
فجعلتك الكيمياء جوهراً !
لقد خلصت من الكفر ومن منابت أشواكه . فتفتح الآن مثل
الورد في بستان سرو الخالق .
فأنت أنا ، وأنا أنت أيها العظيم ! لقد كنتَ علياً ، فكيف
أقتل ذاتي ؟

٣٨٣٠ لقد ارتكبت معصية هي خير من كل طاعة ! وها أنت ذا قد
ذرعت السماء في لحظة واحدة .
فلکم كانت مباركة تلك المعصية التي ارتكبها الرجل ! أوليست
أوراق الورد تنبت من الأشواك ؟
وإثم عمر وترصده للرسول ، أو لم يجتذبه إلى جانب القبول ؟

(١) قال تعالى : « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » . (الأحزاب ،

وكذلك السحرة ، أفلم يقربهم فرعون من أجل سحرهم ، فأصبح
الجد الصاعد عوناً لهم ؟
فلو لم يكن سحرهم وجحودهم لموسى ، فما الذي كان يقربهم من
فرعون العنيد ؟

٣٨٣٥ ومتى كانوا يرون العصا والمعجزات ؟ فما هي ذي المعصية
قد انقلبت إلى طاعة ، أيها القوم العصاة !
لقد ضرب الله عنق اليأس ، حينما انبثقت الطاعة من الجرم
والعصيان .

فهو حين يبدل السيئات ، يجعلها طاعات ، على الرغم من الوشاة .
وبهذا أصبح الشيطان الرجيم مرجوماً . وقد انقطر من الحسد ،
وانشق نصفين .

إنه يسعى ليربي الإثم فينا . وبذلك الإثم يدفعنا إلى الهاوية .

٣٨٤٠ وحينما يرى أن هذا الإثم قد أصبح طاعة ، تمر به ساعة لا
بركة فيها .

يقول : « ألا فلتدخل ، لقد فتحت الباب من أجلك ! إنك
تبصق عليّ وأنا أتخفك بهدية !

فإن كنت أعطي مثل هذا لصاحب الجفاء - (وأنت ترى) على
أية صورة أضع رأسي عند قدمه اليسرى -

فماذا أنا واهبٌ صاحب الوفاء ؟ ألا فلتعلم أنني أهبه الكنوز
والملكوت الدائم » .

كيف همس الرسول - عليه السلام -
في أذن سانس جواد أمير المؤمنين عليّ قائلا :
« إني أخبرك أن مصرع عليّ سيكون على يديك »

إنني رجل لا يتحول رحيق لطفي إلى إبرة تنفث سم الانتقام ،
حتى إزاء قاتلي (١) !

٣٨٤٥ لقد همس الرسول بأذن خادمي (قائلا) ، إنه ذات يوم سيحتز
رأسي عن عنقي !

لقد أذاع الرسول من وحي الحبيب أن هلاكي يكون في عاقبة
الأمر - على يدي خادمي .

فكان الخادم يقول لي : « بادر بقتلي ، حتى لا يقع مني هذا
الخطأ المنكر » .

وأنا أقول له : « إذا كان موتي على يديك فكيف أستطيع أن
أسعى للاحتيال على القضاء ؟ »

إنه يرتمي أمامي (ضارعا) : « أيها الكريم ! بحق الله
شقني نصفين .

٣٨٥٠ حتى لا تحقيق بي تلك العاقبة السيئة ، وحتى لا تحترق روحي
على (من هو) روحها » .

وأنا أقول له : « اذهب ، فقد جف القلم (٢) ، وكم بهذا القلم قد
دُك من علم .

إن روحي لا تنطوي على بغض لك قط ، ذلك لأنني أعلم أن
هذا الأمر ليس منك !

(١) الكلام هنا على لسان علي .

(٢) هذا القضاء قد كتب ولا مجال لتغييره .

إنك آلة الحق ، وأما الفاعل الحقيقي فيد الحق . فكيف أوجه
الطعن والضرب لآلة الحق ؟
فقال : « فلماذا إذن يكون القصاص ؟ فقال علي : « إنه من
الحق ، وهو سر خفي ! »

٣٨٥٥ فهو إذا أبدى الاعتراض على فعل ذاته ، ينبت الرياض من هذا
الاعتراض .

وهو صاحب الحق في الاعتراض على فعله ، ذلك لأنه الواحد في
قهره ولطفه .

إنه الأمير هنا ، في مملكة الحوادث ، وهو مالك التدبير في الممالك .
وإنه ما كسر أداة من أدواته إلا عاد فأصلح تلك الأداة .
فلفتهم أيها العظيم مغزى الآية : « ما ننسخ من آية أو ننسها
نأت بخير منها ^(١) » .

٣٨٦٠ فكل شريعة نسخها الله كانت عشباً ، وجاء بالورد عوضاً عنه .
إن الليل ينسخ شغل النهار ، فتأمل هذا الجمود الذي ينير العقل .
ثم ينسخ نور النهار (ظلام) الليل . فيحرق هذا بلطاه
جمود الظلام .

ومع أن هذا النوم والسبات ظلمة ، أليس ماء الحياة داخل الظلمات ؟
أفلا تتجدد العقول بتلك الظلمة ؟ أليس السكوت هو ذخيرة الصوت ؟

٣٨٦٥ إن الأضداد يظهر بعضها بعضاً ! ولقد خلق الله النور الدائم
في السويداء .

وحروب الرسول قد صارت مدار الصلح . فصلح آخر الزمان
هذا إنما كان من تلك الحروب .

(١) (البقرة ، ٢ : ١٠٦) .

فهذا الحبيب قد قطع آلاف الرؤوس ، وذلك لكي تجدد الأمان
رؤوس أهل الدنيا .

والبستاني يستأصل الأغصان الضارة حتى تسمق النخيل بقاماتها وتخضل .
وذلك الخبير يقتلع من البستان تلك الحشائش حتى يتجلى جمال
البستان والتار .

٣٨٧٠ والطبيب يقتلع الأسنان التالفة حتى يخلص (مريضه) الحبيب من
العلة والألم .

فكم من زيادات ينطوي عليها النقصان . وإن حياة الشهداء لفي فنائهم !
فحينما قطعت حلوقهم التي يتناولون بها الرزق ، صارت الأرزاق
الروحانية سائغة لهم^(١) .

وكلما قطع خلق الحيوان طبقاً للشرعية ، نما به خلق الإنسان
وزاد بذلك فضل (الحيوان^(٢)) .

فلو قطع خلق الإنسان^(٣) فماذا يتولد (من ذلك) ؟ ألا فلتنتبه ،
ولتأمل ، ولتقس هذا على ذلك .

٣٨٧٥ إن خلقاً ثالثاً يولد ، يكون راعيه شراب الحق وأنواره .
فهذا الخلق المقطوع^(٤) يتناول الشراب ، لكنه يكون قد خلاص
من النفى ومات في الإثبات .

فإلى متى تستمد من الخبز حياة روحك ؟ حسبك (هذا القدر)
يا وضيع الهمة ، يا قصير البنات !

-
- (١) حرفياً : أصبح مضمون قوله تعالى : « يرزقون فرحين » سائغاً لهم .
وفي البيت اقتباس من قوله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل
أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله » . (٣ : ١٦٩ - ١٧٠) .
(٢) لأن الحيوان الذي يتخذه الإنسان غذاء يصبح جزءاً من الكيان الإنساني .
(٣) يريد بقطع خلق الإنسان إيمانه .
(٤) كناية عن الإنسان الذي فارق بالوت هذه الحياة الدنيا .

إنك عديم الثمار كشجرة الصفصاف ، لأنك أرققت ماء وجهك من أجل الخبز الأبيض .

فإن كانت نفسك الحسية لا تصبر عن هذا الخبز ، فلتمسك بالكيمياء ولتحوّل النحاس إلى ذهب .

٣٨٨٠ فإذا كنت - أيها المرء - تريد غسل ثيابك ، فلا تحوّل وجهك عن محلة الغاسلين .

ومع أن الخبز أزال صيامك ، فلا تتعلق إلا بجابر الكسور ، ولتسمون إلى العلا .

ولما كانت يده هي التي تجبر الكسور ، فإن الكسر الذي تحدثه يكون - بدون شك - جبراً .

وأما أنت فإنك إذا كسرت شيئاً يقول لك : « تعال واجعل ما كسرت صحيحاً ! » ، ولا يد لك إذ ذاك ولا قدم !

فالكسر إذن حق له وحده لأنه هو الذي يعرف كيف يجبر الكسور .

٣٨٨٥ إن الذي يعرف كيف يحبك يعرف أيضاً كيف يمزق . وكل ما قد باعه فقد اشترى خيراً منه .

إنه يهدم الدار عاليها وسافلها ، وفي ساعة واحدة يعيدها أكثر عمرانا . وهو إذا أطاح برأس واحد عن البدن ، فإنه ينبت في ذات اللحظة آلافاً من الرؤوس .

قلو لو لم يأمر بالقصاص من الجناة ، ولو لم يقل : « ولكم في القصاص حياة (١) » ،

فمن ذا الذي كان يجرؤ على أن يضرب بالسيف - من تلقاء نفسه - من هو أسير حكم الحق ؟

٣٨٩٠ فكل من فتح الله عينيه (للحقيقة) ، يدرك أن ذلك القاتل

(١) (البقرة ، ٢ : ١٧٩) .

كان مسخّراً للقدر .
وكل من صار مقيداً بهذا التقدير ، فإنه لا محالة ضارب بالسيف ،
ولو أصاب رأس ابنه .
فامض ، واخش الله ، وأقلل من تناول الآثمين بالطعن . وكن
مدركاً لعجزك أمام حكم القضاء .

كيف عجب آدم - عليه السلام - من ضلال إبليس ، فأظهر بذلك الغرور

نظر آدم - ذات مرة - باحتقار وازدراء إلى إبليس الشقي .
لقد اغتر بنفسه ، واعتد بذاته ، فسخر من فعل إبليس اللعين .
٣٨٩٥ ففتفت به غيرة الحق (قائلة) : « أيها الصفي ! إنك لا تدرك
خافي الأسرار .

فلو أن الله عكس الآية (١) ، لاقتلع الجبل من أصله وأساسه .
ولمزق في الحال قناع مائة آدم ، ولقاد مائة إبليس إلى حظيرة
الإسلام ! »

فقال آدم : « يا إلهي ! إنني تبت إليك من هذا النظر . ولن
أتفكر بعد بمثل تلك الجسارة .

يا غياث المستغيثين اهدنا لا افتخار بالعلوم والغنى (٢)
٣٩٠٠ لا تزغ قلباً هديت بالكرم واصرف السوء الذي خط القلم (٣)
وأبعد عن روحنا سوء القضاء ، ولا تقطعنا عن إخوان الرضى !

(١) حرفياً : « فلو أنه قلب الفراء على ظهره » ، وهذا كناية عن إظهار الغضب
في مكان الرحمة .

(٢) ، (٣) هذان البيتان عربيان في الأصل .

فليس هناك ما هو أمرّ من فراقك . وبدون ملجئك ليس لنا
سوى الحيرة والضلال .
إنّ متاعنا (الحسيّ) يسدّ الطريق أمام متاعنا (الروحيّ) !
كما أن أجسامنا تعري من الثياب أرواحنا .
فإذا كانت يدنا تأكل قدمنا ، فكيف يستطيع إنسان أن ينقذ
روحه ، بدون أمانك ؟
٣٩٠٥ ولو أنه أنقذ روحه من هذه الأخطار العظمى ، فلعله لا يكون
قد أنقذ إلا ذخيرة من الإدبار والخوف .
فالروح — إن لم تكن متصلة بالحبيب — فهي إلى الأبد — منطوية
على نفسها عمياء تعسة (١) .
فلا حياة للروح إن لم تفسح لها سبيلا إليك ، لأنّ الروح لا تحبى
إلا بك ، حتى ولو أنقذها صاحبها .
قلو أنك وجهت الطعن إلى عبادك فإن ذلك يحقّ لك ، أيها
المستجاب الرغاب !
ولو أنك قلت إنّ الشمس والقمر جفاء ، أو قلت إنّ قدّ
السرو معوجّ .
٣٩١٠ أو وصفت العرش والفلك بالحقارة ، أو نعت المنجم والبحر بالفاقة ،
فذلك كله حق بالنسبة إلى كالك ، فإن لك الملك (القادر) على
إكمال ما يفنى .
إنك لبريء من الخطر ، ومن العدم . وإنك لموجد المعدومات
وواهبها الغنى !
فذلك الذي أنبت يعرف كيف يحرق ، لأنه كما يمزّق يعرف
كيف يرتق (٢) .

(١) حرفياً : زرقاء . وفي هذا اللون كناية عن التماسّة وسوء الحال .
(٢) إن الذي أنبت النبات يعرف كيف يبيده لأنه حينما يبيده قادر على إيجاد
من جديد .

فهو في كل خريف يحرق البستان ، ثم يعود فينبت به الورود التي
تصبغه بالألوان .

٣٩١٥ قائلًا : « أيها الذابل المحترق ! اخرج الآن ، وعد إلى نضرتك ،
وكن مرة أخرى جميلًا مليح الذكر ^(١) !

لقد عميت عينُ النرجس فأعاد إليها تفتحها . وقطع حلق الناي ثم
عاد فدلله .

ولما كنا مصنوعين ولسنا صانعين ، فلا سبيل لنا إلا أن نكون
ضعفاء قانعين .

إننا جميعًا حسبيون نضطرب بهذه الحسبة ، فلو لم تدعنا إليك ،
لكنا جميعًا من الشياطين .

وما نجونا نحن من الشيطان إلا لأنك قد اشتريت أرواحنا من
العمى (وخلصتها) .

٣٩٢٠ إنك أنت الدليل لكل كائن حي . فمن هو هذا الأعمى الذي
يكون بلا عصا وبلا دليل ؟

وكل ما سواك - سواء أكان حلواً أو غير حلوا - محرق للإنسان
بل هو عين النار .

وكل من صارت له النار ملجأ وظهيراً فقد أصبح مجوسياً ، وغدا
زردشتياً .

كل شيء ما خلا الله باطل إن فضل الله غيم هاطل

عوداً إلى قصة أمير المؤمنين عليّ ،

كرم الله وجهه ، وصفحه عن قاتله

الآن عد إلى حكاية علي وقاتله ، وكرمه وتساميه إزاء هذا القاتل !

(١) حرفياً : مليح الصيت أو السمعة .

٣٩٢٥ قال (عليّ) : « إني أرى القاتل بعينيّ في النهار وفي الليل ،
ولكنني لا أشعر نحوه قط بالغضب !
فالموت قد أصبح لي حلو المذاق كأنه المنّ . إنّ موتي قد دقّ
لي بشائر البعث^(١) .

فالموت بدون موت (الروح) حلالٌ لنا ، والرزق الذي ليس من
الزاد (المادي) نوال لنا .
فهو في الظاهر موت ولكنّه في الباطن حياة ! وهو في الظاهر
انقطاع ولكنّه في الباطن خلود !
إنّ ميلاد الرحم نقل للجنين (من حال الى حال) . أما جنين الدنيا
فميلاده ازدهار جديد^(٢) .

٣٩٣٠ ولما كنت أستشعر عشق المنية وهواها ، فسلّان النهي في (قوله
تعالى) : « لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة^(٣) » يتوجه إليّ .
والنهي يكون عن الثمرة الحلوة ، وأما الثمرة المرة فما الحاجة إلى
النهي عنها ؟

فالثمرة التي تكون مرّة اللباب والقشر يقوم بالنهي عنها مرارتها
وكريه طعمها .

وثمرة الموت قد أصبحت - عندي - حلوة المذاق وها هو ذا ثواب
الشهداء قد اقتفى أثري^(٤) !

(١) حرفياً : « إن موتي قد دق لي صنج البعث » .

(٢) جنين الدنيا هو الإنسان وميلاده هو موته ، لأن الموت عند الصوفية ميلاد
للروح وفاتحة للحياة الحقة في العالم الروحيّ .

(٣) (البقرة ، ٢ : ١٩٥) .

(٤) حرفياً : وها هو ذا قوله تعالى : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل
الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون » . (آل عمران ، ٣ : ١٦٩) .

اقتلوني يا ثقاتي لا يمّا إنّ في قتلي حياتي دائماً (١)
٣٩٣٥ إنّ في موتي حياتي يا فتى كم أفارق موطني حتى متى (٢)
فرقتي لو لم تكن في ذا السكون لم يقلّ إنا إليه راجعون (٣)
فالراجع هو الذي يعود إلى المدينة ، ويتجه إلى الوحدة (متخلصاً)
من دوران الدهر .

كيف جاء تابع عليّ - كرم الله وجهه - (قاتلاً) :
« بحق الله ، اقتلني ، وخلصني من هذا القضاء ! »

إنّ تابع عليّ قد عاد إليه (قاتلاً) : « يا عليّ عجّل بقتلي ،
حتى لا أشهد هذه اللحظة ، ولا ذلك الوقت المرير .
لقد أحللت لك دمي ، فأرقه ، حتى لا ترى عيناى هذا اليوم
(المروّع) كالقيامة » .

٣٩٤٠ فقلت (٤) : لو أنّ كلّ ذرّة أصبحت قاتلاً ، وقصدتك حاملة
بيدها الخنجر ،

ما استطاعت أن تقطع طرف شعرة منك ، ما دام القلم قد كتب
عليك مثل هذا القدر (٥) .

فلا تحزن فإنّى أنا شفيعك . إني سيد لروحي ، ولست عبداً
لجسدي !

فهذا الجسم لا قيمة له عندي . وبدون هذا الجسم أنا الفتى
وابن الفتى !

(١) ، (٢) ، (٣) هذه الأبيات عربية في الأصل .

(٤) الكلام هنا على لسان عليّ .

(٥) ما دام القلم قد قدر عليك قتلي .

إنّ الخنجر والسيف قد أصبحا ریحانی ! والموت قد صار لی مجلس
أنس ، وبستان نرجس !

٣٩٤٥ وكيف یحرص علی الإمارة والخلافة من یجعل الجسم مجرد أثر ،
علی هذا النحو ؟

إنه یبذل جهده فی (النهوض) بالسلطان والحکم ، وذلك لیبین
للأمراء سبیل (العدالة) والحکم (الصالح) .
فیبحث فی الإمارة روحاً أخرى ، ویجعل نخیل الخلافة حافلاً بالثمار .

فی بیان أن طلب الرسول - علیه السلام -
فتح مكة و غیر مكة لم یكن لأنه أحب ملك الدنیا
فقد قال عنها : « الدنیا جيفة » وإنما كان ذلك الفتح بأمر (من الله)

وهكذا جهد الرسول لفتح مكة . وكيف یكون الرسول متهماً
بحب الدنیا ؟

وهو الذی أغلق عینیة وقلبه - یوم الامتحان - عن خزائن
السماوات السبع .

٣٩٥٠ لقد حفلت آفاق السماوات السبع بالهور والجنان الذین احتشدوا
لمشاهدته ،

وكل منها قد اتخذ زینته من أجله . وأنی تكون له عناية
بغیر الحبيب ؟

لقد أصبح مفعم القلب بإجلال الحق ، إلی الحدّ الذی لم یدع
للمقربین إلی الحق سبیلاً إلی قلبه .

لا يسمع فينا نبي مرسل والملك والروح حقاً فاعقلوا (١)
إنّ (بصرنا) ما زاغ عن (سبيل الروح) ، فلسنا كالغراب (٢)
(نبتشد الجيف) . نحن سكارى بمن صبغ البستان ، ولنا
سكارى بألوانه !

٣٩٥٥ ولما كانت خزائن الأفلاك والعقول قد بدت (عديمة القيمة) كالقش
أمام عين الرسول ،

فماذا تكون مكة والشام والعراق ، حتى يظهر في سبيلها الصراع والجرح ؟
فهذا التصوّر والظنّ إنما هما للمناقق ، الذي يتخذ من روحه
الشرير قياساً .

إنك لو جعلت أمام وجهك زجاجة صفراء ، ترى جملة نور الشمس
أصفر اللون .

فلتكسرن تلك الزجاجات ذات اللون الأزرق والأصفر ، حتى
تكتسبن الغبار والرجل (المحتجب وراءه) .

٣٩٦٠ إن الغبار قد تصاعد برأسه حول الفارس ، فظننت هذا الغبار
رجل الله .

لقد رأى إبليس الغبار فقال : « كيف يتفوق سليل الطين هذا
عليّ ، أنا الناريّ الجبين ؟ »

فما دمت ترى الأعزاء (من الأنبياء والقديسين) بشراً (كعامة
الناس) ، فاعلم أن نظرك هذا إنما هو ميراث إبليس اللعين !

(١) هذا البيت عربي في الأصل . ويلحظ فيه ضعف عبارته . وقوله :
« لا يسمع فينا » يقصد به « لا نتسع ، أو لا مجال عندنا » . والمعنى الكلي
للبيت : « ليس هناك مجال عندنا لنبي مرسل ولا ملك ولا روح ، وإنما نحن مع
الله وحده » . وفي هذا البيت والبيت السابق له إشارة إلى حديث نبوي نصه :
« لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل » .

(٢) في البيت إشارة إلى قوله تعالى : « ما زاغ البصر وما طغى » . (١٧ : ٥٣) ،
وفيه جناس بين كلمة « زاغ » في الآية ، وكلمة « زاغ » الفارسية بمعنى « غراب » .

فلو لم تكن سليل إبليس - أيها العنيد - فكيف وصل إليك ميراث ذلك الكلب ؟
وإني لست بكلب ، بل أنا أسد الحق ، الذي يعبد الحق . ومما أسد الحق إلا من خلص من الصورة .
٣٩٦٥ إن أسد الدنيا ينشد الصيد والغذاء ، وأما أسد المولى فينشد التحرر والموت !
فهو حينما يرى في الموت مائة وجود ، فإنه يحرق وجوده مثل الفراشة .
لقد أصبح حب الموت قرين الصادقين ، ولقد كانت هذه الكلمة امتحاناً لليهود (١) .
لقد قال تعالى لليهود في القرآن (ما معناه) : « يا قوم اليهود إن الموت للصادقين كنز وربح (٢) » .
فكما أن أمل الربح كائن (في قلوب البشر) ، فإن أمل الفوز بالموت خير من هذا الأمل .
٣٩٧٠ أيها اليهود ! لتجروا على ألسنتكم ذلك التمني ، حتى تفوزوا بشرف الإنسانية (٣) .
فلم يكن ليهودي هذا القدر من الشجاعة ، حين رفع محمد علم (الدعوة) .
فقال : « إنهم لو أجروا هذا القول على ألسنتهم ، لما بقي في العالم يهودي واحد (٤) » .

(١) ، (٢) ، (٣) : إشارة إلى قوله تعالى : « قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » . (٦٢ : ٦ ، ٧) .
(٤) يروى عن الرسول أنه قال : « لو تمنى اليهود الموت لم يبق يهودي على وجه الأرض » . (المنهج القوي) . وقد أورد البيضاوي هذا الحديث في تفسيره لقوله تعالى : « قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » . (٢ : ٩٤ ، ٩٥) .

ولقد حمل اليهود المال والخراج (إلى الرسول) قائلين : « لا تفضح أمرنا ، أيها السراج ! »
وليس لهذا الكلام نهاية ظاهرة . فلتعطني يدك ، ما دامت عينك قد أبصرت الحبيب .

كيف قال أمير المؤمنين عليّ - كرم الله وجهه -
لخصمه : « إنك حينما بصقت في وجهي ، تحركت نفسي »
فلم تعد مخلصاً في عملها ، وقد صار هذا مانعاً لقتلك »

٣٩٧٥ قال أمير المؤمنين لذلك الشاب : « إنه في وقت القتال ، أيها البطل .
حينما بصقت في وجهي ، تحركت نفسي ، ففسد طبعي .
فأصبح نصف (قتالي) من أجل الحق ، ونصفه من أجل الهوى !
وأنت من تصوير كف الخالق . إنك من صنع الخالق ، ولست
من صناعي .

وكسر تصوير الحق ، لا يكون إلا بأمر الحق وحده . وضرب
زجاجة الحبيب ، لا يكون إلا بججر الحبيب ^(١) .

٣٩٨٠ لقد سمع المجوسي هذا (القول) ، فتجلى النور في قلبه ، فمزق زناره .
وقال : « لقد كنت أغرس بذور الجفاء ، وكنت أحسبك نوعاً
آخر (من البشر) !

على حين أنك كنت ميزان صفة الوجدانية ! بل إنك كنت اللسان
المعبر عن كل ميزان .

(١) حرفياً : « فاكسر تصوير الحق بأمر الحق وحده ، واضرب زجاجة الحبيب
بججر الحبيب » .

إنك كنت جنسي وأصلي وصاحب قرباي ! إنك كنت النور الذي
ينبعث من شمع عقيدتي !
فأنا عبد لذلك السراج الذي يبحث عن العين ، ذلك السراج الذي
اقتبس النور منه سراجك .

٣٩٨٥ إني عبد لأمواج ذلك البحر من النور ، الذي دفع مثل هذا الجوهر
إلى الظهور .

فلتعرض عليّ الشهادة ، فإني قد رأيتك مفخرة الزمان .
واتجه نحو الدين بحبة واشتياق قرابة خمسين من ذوي قرباه وقومه .
فعليّ - بسيف حله - قد اشترى من السيف كثيراً من الرقاب ،
لكثير من الخلق .

وإن سيف الحلم لأحد من سيف الحديد ! بل إنه لأقدر على تحصيل
الظفر من مائة جيش !

٣٩٩٠ فوأسفاه أن لقمة أو لقمتين قد أكلتا . فتجمد من تناولها
جيشان الفكر .

إن حبة من القمح قد كسفت شمس آدم كما أن (سقوط) الذنب^(١)
يكون خسوفاً لالتعاب البدر .

فتأمل لطف القلب ، وكيف يصير بدْرُه بقبضة من الطين متقطع
النور كأنه أنجم الثور^(٢) .

فحينما كان الخبز معنوياً ، كان تناوله نافعا ، ولكنه حين أصبح
صورياً أثار الجحود !

(١) عقدة الذنب وعقدة الرأس هما النقطتان اللتان يتلاقى عندهما مدار كل من الشمس
والقمر . ويحدث الكسوف والخسوف عند أية نقطة من هاتين النقطتين .

(٢) مجموعة من النجوم الصغيرة تبدو وهي مجتمعة على صورة الثور ، وتمثل منزلاً
من منازل القمر . فمعنى البيت أن المطامع المادية تبدد نور القلب فتجعله يبدو مشتتاً كثر
النجم الصغيرة المبعثرة بعد أن كان كالبدر مجتمع النور .

فهو مثل الأشواك الخضراء التي تأكلها الجمال ، فتجد في تناولها
مائة نفع ولذة .
٣٩٩٥ فإذا ما ذهبت خضرتها وجفت ، فإن الجمال حين تأكلها في الصحراء ،
تمزق أفواهها وأشداقها . فوأسفاه أن هذا الورد المغذي^(١) قد
أصبح سكيناً .
فالخبز - حينما كان معنويًا - كان شبيهًا بذلك الشوك الأخضر .
فلما أصبح صوريًا فإنه الآن يابس غليظ !
وأنت على تلك العادة : فكما كنت قد أكلته من قبل ، أيها
الكائن الرقيق !
فإنك تأكل اليوم ذلك اليابس ، (وفي أنفك) ذات الرائحة ، بعد
بعد أن امتزج المعنى بالتراب .
... لقد أصبح (خبزك) مختلطًا بالتراب ، يابسًا يمزق اللحم ، فلتعف
الآن عن ذلك العشب (اليابس) ، أيها الجمل !
إن الكلام يحییء وهو شديد التلوث بالتراب ! وها قد تعكر الماء ،
فلتغلظ فوهة البئر .
حتى يعيده الله ماء صافيًا عذبًا . وإن الذي عكزه ليجعلنه صافيًا .
والصبر هو الذي يحقق الأمل ، لا التسرع . فكن صابرًا ، والله
أعلم بالصواب .

تمت ترجمة الكتاب الأول من المشنوي

(١) يقصد الشوك الأخضر الذي كان طعامًا سائغًا نافعًا للإبل .

شُروح وَدِرَاسَات

تمهيد

كنت قد ألحقت بنص الترجمة حواشي وتعليقات رأيت أنها ضرورية لايضاح النص . وفي الصفحات التالية أقدم للباحثين شروحا ودراسات حول الكتاب الأول من المثنوي ، وهي الشروح التي وصفتها بإيجاز في مقدمة الكتاب . وتشير الأرقام في هذه الشروح إلى أرقام الأبيات في الترجمة . وأمل أن أكون - بهذه الشروح - قد أضفت إلى جهود السابقين ما يسهم في بيان معاني الكتاب ، وجلاء أسرارها .

محمد كفاي

(١- ١٥) افتتح جلال الدين المثنوي بالحديث عن الناي . لقد كانت هذه الآلة الموسيقية محببة إلى نفس الشاعر ، كان يستطيع العزف عليها كما كان هو ورفقاؤه يحبون الاستماع إليها في مجالسهم . والناي من الآلات الموسيقية التي يمكن أن تعبر أنغامها عن الحنين والأسى بعمق وإبداع . وقد اتخذ الشاعر من حنين الناي منطلقاً لمنظومته الكبرى . فالناي رمز للنفس الإنسانية . أنغامه حنين إلى أصله ، حيث منابت الغاب التي اقتطف منها ، قبل أن يُشكل على تلك الصورة ، ويصبح من آلات الموسيقى . وكذلك النفس الإنسانية تحن إلى أصلها الذي انفصلت عنه ، قبل أن تهبط إلى هذه الأرض ، وتحلّ في هذا الجسد . وقد استطاع الشاعر أن يستخرج من هذا المعنى صوراً شعرية رائعة ، كما سنرى في تعليقاتنا على بعض هذه الأبيات .

(٢) لا يقتصر التأثير لأنغام الناي على الرجال وحدهم أو النساء وحدهن بل الناس جميعاً يتأثرون ، وكلهم يبكون لبكاء الناي . وفي هذا إشارة إلى تشابه الرجال والنساء في أصلهم الإلهي ، واشتراكهم في الحنين إلى هذا الأصل . وقد درج الشاعر في مواضع كثيرة من أشعاره على تأكيد الشبه بين الرجل والمرأة .

(٣) يروي الشاعر عن الناي أنه ينشد صدراً مزقه الفراق ليشرح له ألم الاشتياق ، فليس كل مستمع إلى الناي يتأثر به وإنما يجب أن يكون ذا نفس شاعرة ، تفقه الأنغام وتنفعل بها . والإنسان الذي يعاني التجارب يستطيع أن يدرك مشاعر رفيقه إذا مر بذات التجارب ، وإلا فهو في واد ورفيقه في واد ، يصدق عليها قول القائل : « ويل للشجي من الخلي » .

(٥) الناي قرين للبائسين والسعداء ، لأن كل فريق من هؤلاء يستمع إليه ، ويتأثر به ، على مقتضى الحالة النفسية التي يكون عليها ، فإن كان سعيداً طرب له ، وإن كان حزيناً ، تولاه الأسى .

(٦) كل إنسان قد ظن أنه تذوق أنغامي ، وأصبح مدركاً لها ، ولكن لم يفتش أحد من هؤلاء عما كمن في باطني من الأسرار ، ولا عما تعنيه أنغامي ، وما ترمز إليه هذه الأنغام من معاني محتجبة .

(٧) الناي يحث مستمعيه على محاولة إدراك سر أنغامه ، ذلك السر المرتبط بالأنغام ذاتها ، لكنه لا يتجلى إلا للحواس المدركة ، التي تغوص وراء الأسرار .

(٨) ينتقل الشاعر من حديث الناي ببراءة إلى تأكيد وجود الروح في الجسم الإنساني . الروح ليس بمستور عن الجسم ولا الجسم بمستور عن الروح . لكن مشاهدة الروح بصورة حسية لا تتاح لإنسان .

(٩) صوت الناي بما يعبر عنه ناز ، وليس مجرد هواء ينفخه العازف بتلك الآلة الموسيقية ، فيولد هذه الأنغام . والمهم هو جوهر الأنغام ، لا مادتها ووسيلتها .

(١٢) صور متقابلة للناي . إنه سم وترياق ، يثير الأحزان بأنغامه ، وفي ذات الوقت يشفيها . وهو رفيق مشتاق . يكون دائماً في صحبة الناس ، وهو مع ذلك في حنين دائم واشتياق .

(١٣) الطريق الذي ملأته الدماء ، هو طريق المحبة الذي يكثر حديث الصوفية عنه . فالناي يصور هذا الطريق ، ويحدث الناس بالعشق وقصصه ، التي منها قصة المجنون وليلى . والصوفية قد اتخذوا من قصص الحب العذري التي شاعت أخبارها ، مادة للتعبير عن المحبة الصوفية . وقد نظم كثيرون من الصوفية قصة ليلى والمجنون وملأوها بالمعاني الصوفية العميقة ، وأجروا على لسان هذين العاشقين ألواناً من الحوار الرائع ، لا يمكن أن تكون قد خطرت لهما على بال . ومن

أشهر من فعل ذلك نظامي الكنجوي ، وعبد الرحمن الجامي .
(١٦) لا يبالي الشاعر بذهاب الأيام وانقضائها . والمهم أن يبقى له
ذلك الحب الإلهي ، الذي لا نظير له في الطهر والنقاء .

(١٧) المعاني الروحية لا يشبع منها من كانوا ذوي إدراك لها وإحساس
بها . فهؤلاء مثل السمك الذي لا يشبع من الماء . أما من لم يكن من
جنس هؤلاء فهو غريب عن تلك المعاني الروحية غربة سكان اليابسة عن
الماء . وكل من كان بدون رزق روحي ، يطول به اليوم في انتظار
رزق لا يتحقق .

(١٩) القيود هي حب الذهب والفضة والتعلق بالمال .
(٢٠) الطامع النهم يريد أن يحصل على كل ما يقع تحت حواسه
وإدراكه . والطمع وحده هو الذي يدفعه إلى ذلك . فهو كمن يحاول
اغتراف البحر بكوز . وأي مقدرة للكوز على اغتراف ماء البحر ؟
وأي مقدرة للكيان الإنساني على الاستفادة من كل ما يقع تحت الحواس مما
يشير الأطماع .

(٢٢) العشق الصوفي هو الذي يطهر النفس الإنسانية مما يقيدتها من
حرص مادي ، وما يشبع بها من عيوب أخرى ترتبط بذلك . فالعاشق
الصوفي يكون كل كيانه متجهاً لحقيقة واحدة يهون إلى جانبها
كل شيء .

(٢٤) العشق الصوفي دواء للغرور والكبرياء . فالعاشق يتجسه بكل
كيانه إلى معشوقه ، فتخرج من نفسه كل تلك الأحاسيس المرتبطة
بالأنانية كالغرور والكبرياء . فهو طبيب للنفس كأفلاطون ، وطبيب
للجسم كجالينوس .

(٢٥) إشارة إلى قصة جبل الطور ، وكيف دك حين تجلى الله لموسى .
وقد عزا الشاعر دك الجبل إلى أنه أصبح عاشقاً لربه فخفت كيانه

الغليظ . قال تعالى : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا ، وخر موسى صعقا » . (٧ : ١٤٣) .

(٣٠) إن إحساس العاشق بوجوده الخاص يجعله غافلا عن حقيقة المعشوق . فهذا الإحساس الذاتي حجاب للرؤية الحقيقية . العاشق ميت ، ما لم يفن وجوده في ذات المحبوب الحي الخالد .

(٣١) رعاية العشق للعاشق ، أن يحل في قلبه ، فيطهره وينقيه من الأنانية والغرور . فإذا لم يحدث هذا فإن الإنسان يبقى تعسا كطائر بلا جناح ، يريد أن يخلق لكن وسيلة التسامي لا تكون متوفرة له . وحب الخالق ينبع من الخالق . فكل من لم تضطرم نفسه بهذا الحب ، فقد حرم أسمى الهبات .

(٣٢) نور الحبيب هو نور الله . والعقل لا يدرك ما يحيط به إلا إذا أضاء السبيل له نور الحق .

(٣٤) إن النفس الصافية كالمرآة الصافية ، تعكس ما يتجلى فوق صفحتها . أما النفس الكدرة فهي كالمرآة التي علاها الصدأ .

(٥٠) المؤمن بالإرادة الإلهية ، تكون روحه مقترنة بمفهوم عبارة « إن شاء الله » ، وهو سواء نطق بهذه العبارة أم لم ينطق بها ، فإن أعماله تكون مبنية على هذا الاعتقاد .

(٥٧) لجة الفناء هي لجة إفناء الذات ، وذلك بالتخلص من كل إحساس ذاتي . ويتحقق هذا للصوفية بأن تنصرف كل جارحة من جوارحهم إلى الخالق ، وتنفصل عما يربطها بدنيا المحسوسات والعالم الظاهري .

(٧٠) يرى الصوفية أن هذا العالم خيال . ويربط الجيلي في كتابه الإنسان الكامل بين هذه الفكرة وبين حديث مروي عن الرسول نصه :

« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا »^(١) .
(٨٠) في هذا البيت إشارة إلى المنّ والسلوى اللذين أنزلها الله على قوم موسى^(٢) .

(٨١) إشارة إلى قوله تعالى رواية عن بني إسرائيل : « وإذا قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » . (٢ : ٦١) .

(٨٣) قصّ القرآن الكريم أن الحواريين طلبوا إلى عيسى أن يدعو الله لينزل لهم مائدة من السماء ففعل . « قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك ، وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إني منزلها عليكم .. » (انظر سورة المائدة ، ٥ : ١١١ - ١١٥) .

(١١١) إذا كان العشق للجمال الدنيوي (هذا الجانب) ، أو لجمال العالم الروحي ، فإنه يقودنا آخر الأمر إلى عالم الروح . فكل جمال في هذا الكون مستمدّ من جمال خلاق الوجود ، فهو المرجع والمقصد الأسمى لكل محبّ للجمال .

(١١٧) هذا العالم المادي ليس إلا ظلاً ، ومن ورائه تكمن الحقيقة الكبرى . وقد رمز الشاعر لها بالشمس . ولكن هذه الشمس الخالدة ليست كالشمس التي نراها في هذه الدنيا ، فنورها أزلي خالد لا يغيب .
(١١٨) وهذا الظلّ ، أي العالم المادي يجيء بالنوم . والمراد بقوله : « يجيء بالنوم » أنه يجعل الإنسان غافلاً عن الحقيقة العظمى المستترة وراء هذا الكون كله ، فهو يلهي الإنسان ، كما تلهيه الأسمار والمجالس . ولكن حين تشرق على القلب شمس الحقيقة ، يبدد نورها كل نور وهمي

(١) الجيلي : الإنسان الكامل ، ج ٢ ، ص ٢٧ . القاهرة ، ١٢٩٣ .

(٢) قرآن ، ٢ : ٥٧ ، وكذلك ٧ : ١٦٠ .

مستعار ، فالشمس حين تشرق ، ينشق القمر . وانشقاق القمر مقترن بالبعث ، وكذلك إشراق الحقيقة على البشرية بصورة واضحة شاملة ، فيه بعث للروح من غفلتها .

(١٢٣) شمس الدين المقصود هنا هو شمس الدين التبريزي . وقد كان هذا صوفياً متجولاً نزل بقونيه . ولقيه جلال الدين هناك ، فوجد فيه الإنسان الكامل ، والمثل الأعلى لما يمكن أن يطمح إليه البشر . وقد أهمل الشاعر تلاميذه - بعد لقاء هذا الرجل - وتفرغ لصحبة هذا الصوفي ، مما أثار غضب هؤلاء التلاميذ فأخرجوا هذا الدخيل على أستاذهم من قونيه ، وطاردوه . وقد حزن جلال الدين كثيراً لفراق هذا الصديق ، ونظم كثيراً من غزلياته الصوفية التي تخلص فيها باسمه ، ونسب إليه في النهاية ديوانه المشتمل على أشعاره الغزلية ، فأسماه ديوان شمس تبريز . وقد قتل التبريزي في النهاية ، فحزن عليه جلال الدين أعظم الحزن . ومما قاله في رثائه :

« من ذا الذي قال إن شمس الروح الخالدة قد ماتت ؟

ومن الذي تجرأ على القول بأن شمس الأمل قد توت ؟

إن هذا ليس إلا عدواً للشمس وقف تحت سقف ،

وربط كلتا عينيه ثم صاح : ها هي ذي الشمس تموت ! »

(١٢٥) ذكر شمس الدين قد نبته روح الشاعر ، وأيقظ فيه أحاسيسه ومشاعره الروحية ، فكأنه قميص يوسف الذي أيقظت رائحته في يعقوب مشاعر الحب والحنان . وقد عبر عن وسيلة التنبيه الروحي بصورة حسية ، إذ قال إن نفس شمس الدين جذب ذيل رداء روحه .

(١٢٨) الفناء الصوفي هو التخلص من الذات الإنسانية ، والاتحاد بالذات الإلهية . وهو يختلف عند الصوفية عن عقيدة نفي الذات عند الهنود ، وتعرف هذه بالترقانا . فالفناء عند الصوفية المسلمين حالة إيجابية قرينة في مدلولها للبقاء ، فالإنسان يفنى ليبقى ويخلد . والشاعر

يقول إنه في حالة الوحدة كلت أفهامه أمام ما يشهده ، وما يستشعره ، فأصبح غير قادر على أن يحيط بأوصاف الثناء . وفي قصة المعراج أن الله خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله « أثن عليّ » ، فأجاب الرسول قائلاً : « لا أحصي ثناء عليك » . فالشاعر كتب هذا البيت وفي ذهنه هذا الحديث .

(١٣٥) الصوفية يؤمنون بكم أسرارهم . وهم لا يبوحون بمكنون قلوبهم إلا لمن بلغوا شأواً عالياً في التصوف . يقول القشيري : « ويطلق لفظ السر على ما يكون مصوناً مكتوماً ما بين العبد والحق سبحانه في الأحوال ، وعليه يحمل قول من قال : « أسرارنا بكر لم يفتضها وهم وإهم . ويقولون صدور الأحرار قهّور الأسرار » . (الرسالة ، ص ٤٥) .

(١٣٩) لو تجلّت حقيقة الذات الإلهية لإنسان لما استطاع الصمود أمامها . ومن أمثلة ذلك بالنسبة للجهاد قصة جبل الطور الذي اندك حين تجلّى عليه الخالق .

(١٤٩) يروي جلال الدين هنا قصة معروفة ، رواها ابن سينا في كتاب القانون (ص ٣١٦ - عن الحب) . ورواها كذلك - بصورة مختلفة بعض الاختلاف - نظامي عروضي سمرقندي في كتابه « المقالات الأربع » (ص ٧٨ من النص الفارسي ، طبعة لندن) . وقد روى الشهرستاني هذه القصة في حديثه عن طبيب اليونان « بقراط » . ولم يكن الطبيب الذي قام بالعلاج في القصة سوى بقراط نفسه . أما بطل القصة فأمير « عشق جارية من حظايا أبيه ، فنهك بدنه واشتدت علته ، فأحضر بقراط فجس نبضه ، ونظر إلى تفسرته ، فلم ير أثر علة . فذاكره حديث العشق فرآه يهشّ لذلك ويضطرب ، فاستخبر الحال من حاضنته فلم يكن عندها خبر . وقالت : ما خرج قط من الدار . فقال بقراط للملك : مر رئيس الخصيان بطاعتي ، فأمره بذلك . فقال :

أخرج عليّ النساء ، فخرجن ، وبقرات واضع إصبعه على نبض الفتى . فلما خرجت الحظية اضطرب عرقه وطار قلبه ، وحرار طبعه ، فعلم بقرات أنّها المعنية لهواه . (الشهرستاني ، ج ٢ ، ص ١١٨ - القاهرة ، ١٩٥٦) . ورواية الشاعر تختلف في بعض تفاصيلها عن الروايات السابقة عليه ، كما أنّ الشاعر - على عادته - يستخدم تفصيلات القصة أساساً لحكم كثيرة استنبطها من ثناياها .

(١٥٠) لا يترفع الشاعر على العادات والتقاليد الشائعة بين الناس ، فهو يذكرها في شعره ، لو كانت لها قيمة إيضاحية . وهو يصور في هذا البيت الطريقة التي يخرج بها العامي - الذي يسير حافي القدمين - بشوكة أصابت قدمه . ولكنّه ينتقل من هذا ليتحدث في البيت التالي عن الأشواك التي تصيب القلوب ، وهي الهموم والوساس والأوهام .

(١٦٥) الخبز والملح ، كناية عن العشرة ، كما هو معروف . فمعنى البيت أنّ الجارية حدثت الطبيب عن الأماكن التي عاشت بها ، والناس الذين عاشرتهم في تلك الأماكن .

(٢٠٦ - ٢٢٧) الحسن الظاهريّ قد يكون سبباً لهلاك الروح . ويضرب الشاعر لذلك أمثلة معبّرة في بعض هذه الأبيات .

(٢٢٢ - ٢٢٤) يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن القصة ومغزاها . وعنده أنّها ليست قصة جريمة . فهذا القتل الذي وقع على الرجل حدث لأنّ هذا الرجل قد قتل بجسده روحه ، فاستحق الجسد الموت من جراء ذلك . وهناك أنواع من القتل لا تدخل في عداد الجرائم ، ومن أمثلة ذلك قتل الخضر للغلام ، وقد ذكرت في القرآن الكريم قصة ملاقة الرجل الصالح (الذي يقال إنه الخضر) لموسى ، وقتله الغلام على مرأى منه . قال تعالى في سورة الكهف : « فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً » . (١٨ : ٧٣) .

(٢٤٠) يُروى عن الرسول حديث بهذا المعنى نصه : « إذا مُدح الفاسق غصب الربّ واهتز لذلك العرش » .

(٢٤٥) الخالق واسع الكرم إزاء عباده ، فهو - إذا جرّدهم من حياة نافهة ، وهبهم عوضاً عنها حياة عامرة عظيمة ، تعدل مائة حياة مما اعتادوا عليه . ومما روي في الحديث القدسيّ عن الرسول : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .

(٢٤٦) الواجب على الإنسان ألا يقيس كل أمر بمقياسه الخاص ، وألا يتخذ من نفسه ميزاناً لتقدير كل الأمور حتي ما كان منها خارجاً عن مدركاته .

(٢٨٨) المروزي هو المنسوب إلى مدينة مرو وأما الرازي فهو المنسوب إلى الري ، وهذان يتصاحبان على الطريق ، لكنها في النهاية يفترقان ، إذ يمضي كل منهما إلى مدينته .

(٢٩٦) « أم الكتاب » ذكرت مرات عديدة في القرآن الكريم ، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « يحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » . (١٣ : ٢٩) . والتفسير السنية - في أغلب الأحوال - تذكر أن أم الكتاب هي « اللوح المحفوظ » الذي سُجِّل فيه ما كان وما يكون . وقد عبر الجيلي - في كتابه الإنسان الكامل - عن معنى « أم الكتاب » بعبارات فلسفية صوفية إذ قال : « اعلم أن أم الكتاب عبارة عن ماهية كنه الذات المعبر عن بعض وجوها بماهيات الحقائق ، التي لا يطلق عليها اسم ولا نعت ، ولا وصف ولا وجود ولا عدم ، ولا حق ، ولا خلق ، والكتاب هو الوجود المطلق الذي لا عدم فيه ، وكانت ماهية الكنه أم الكتاب لأن الوجود مندرج فيها اندراج الحروف في الدواة » . (الإنسان الكامل ، ج ١ ، ص ٧٥) . ويفرق الجيلي بين « أم الكتاب » وبين « اللوح المحفوظ » . يقول عن « اللوح المحفوظ » :

« اعلم — هداك الله — أن اللوح المحفوظ عبارة عن نور إلهي حقي متجل في مشهد خلقي ، انطبعت الموجودات فيه انطباعاً أصلياً ، فهو أم الهيولى لأن الهيولى لا تقتضي صورة إلا وهي منطبعة في اللوح المحفوظ ... » (ج ٢ ، ص ٦) .

(٢٩٧) المؤمنون والكفار يعيشون معاً في هذه الدنيا ، وكل من هذين الفريقين لا يمتزج بالآخر ، فهما كالبحر العذب والبحر الملح بينهما برزخ لا يبغيان تجاوزه وتخطيه .

(٢٩٨) الخالق أصل كل شيء ، ولا يكون في الكون شيء بدون مشيئته أو رغم إرادته .

(٢٩٩) المحك هو العرفان الصوفي ، فهو الذي يجعل الإنسان قادراً على تمييز الحق من الباطل . وهذا العرفان المبني على الكشف هو المحك الصادق عندهم . أما العقل والحواس فغير قادرة على هذا التمييز . وفي البيت التالي (رقم ٣٠٠) إيضاح لهذا المعنى .

(٣١٣) يتحدث الشاعر هنا عن لون من الحيرة ليس مصدره الجهل وإنما هو مبني على الحب والإعجاب . وهذا الحب والإعجاب — حينما عظما وتزايدوا — أصبحت بمثابة الحيرة والعجب . فالحيرة هنا حيرة العالم أمام روعة ما يعلم وليست حيرة الجاهل العاجز عن إدراك الأشياء ، كأنما هو قد ولاها ظهره .

(٣١٦) يميل بعض شراح المثنوي إلى أن يفسروا هذا البيت على أنه يشير إلى المباينة المعروفة عند الصوفية ، والتي تقتزن بالمصافحة بالأيدي بين الشيخ والمريد . ولكن صيغة البيت يمكن أن تنطبق على العلاقات العادية بين الناس ، تلك التي تفرض على كل إنسان ينشد السلامة والأمان ألا يتعامل مع كل من يعرض له من الناس ، وإنما يختار من يستطيع الركون إليهم ، وإلى صدق وفائهم .

(۳۲۱) كان من المعتاد أن بعض المتسولين يصنعون من الصوف تماثيل للأسود يستخدمونها في تسولهم .

(۳۲۵) جوهر الرسائل السماوية واحد . ولقد جاء كل رسول في أحد الأدوار الزمنية ، وحمل إلى البشر رسالة السماء . وما دام الجوهر واحداً فلا ينبغي التفريق بين الرسل .

(۳۲۶) هذا الملك كان مصاباً بحول عقلي ، جعله يرى الجوهر الواحد جوهرين فيفرق بين الرسل الذين سلكوا جميعاً أقوم السبل وأهداها . (۳۲۷ - ۳۳۲) كانت هذه القصة معروفة قبل جلال الدين . وقد

ذكر نيكولسون النص التالي من « أسرار نامة » للعطار :
يكي شاگرد آحول داشت أستاذ مگر شاگرد را جایي فرستاد
که مارا يك قرابه روغن آنجاست بياور زود آن شاگرد برخاست
چو آنجا شد که گفت او دیده بگماشت

قرابه چون دو دید آحول عجب داشت
براستاد آمد گفت أي پیر دو میدیم قرابه من چه تدبیر
زخشم استاد گفتش أي بداختر یکی بشکن دگر يك را بیاور
چو او در دیدن او شك نمیدید بشد این يك شکست این يك نمیدید
وترجمة النص كما يلي :

« كان لأستاذ تلميذ آحول ، فأرسله إلى أحد الأماكن (قائلًا) :

« إن لي زجاجة هناك ، فسارع بإحضارها » . فقام التلميذ ،
وحينما وصل إلى حيث أمره أستاذه ، أرسل الطرف ، فلما رأى
الزجاجة اثنتين ، عجب الآحول !

فذهب إلى أستاذه وقال : « أيها السيد ! إني أرى زجاجتين ،
فما التدبير ؟ »

فقال الأستاذ غاضباً : « أيها السيء الطالع ! اكسر واحدة
وأحضر الأخرى ! »

فهذا الأحول - إذ لم يشك في إبطاره - كسر إحدى الزجاجتين فلم ير الأخرى ! »

وليس معنى هذا أن جلال الدين اقتبس القصة من « أسرار نامه » . ذلك لأنها كانت من القصص الشعبية التي استخدمها الشعراء ، واستخلصوا العبرة منها ، كل على طريقته . وجلال الدين يستخدمها لينطلق منها إلى الحديث عن الميل مع الهوى الذي وصفه بأنه حول عقلي يعمي عن الحق .

(٣٣٣) « الغضب والشهوة يجعلان الرجل أحول » . هذا القول ينطبق على حقيقة مشهودة هي أن الغضب لا يتيح للإنسان أن يرى الأشياء على حقيقتها . وكذلك الشهوة . فهذان يفعلان بالعقل ما يفعله الحول بالعين .

(٣٣٨) عبر الشاعر عن مقدرة الوزير على الغش والخداع بأنه كان يستطيع أن يربط في الماء عقداً . (٣٤٠) الدين المستقر في القلب لا يمكن أن يُعرف ، وليس كالأفعال الظاهرة يمكن إدراكه ، ومحاسبة الناس عليه .

(٣٦٦) الغول هو ذلك الكائن الأسطوري الذي ورد في أساطير العرب . وقد صوروه بأنه يظهر للناس في الصحراء ويحاول أن يضلهم السبيل ويقودهم إلى التهلكة . والنفس الغول هي النفس التي بأهوائها تقود صاحبها إلى الهلاك بعد أن تخرج به عن سبل الصدق والاستقامة ، وتذهب به كل مذهب .

(٣٧٠) يتجلى ذلك في مبالغة بعض الصحابة في التعبد ، واتهام النفس ، بصورة جعلت الرسول يدعوهم إلى إلزام الاعتدال ، حتى في النسك والعبادة .

(٣٧٣) الدجال هو الذي يكون ظهوره - على ما يروى - من

علامات اقتراب الساعة . وسوف يحكم أربعين يوماً ثم يقضي عليه المسيح عيسى بن مريم .

يقول الجيلي في كتاب الإنسان الكامل (ج ٢ ، ص ٥٥) : « ومن أمارات الساعة الكبرى خروج الدجال ، وأن تكون له جنة عن يساره ونار عن يمينه . وأنه مكتوب بين عينيه كافر بالله ، وأنه يعطش الناس ويحجوعون حتى لا يجدوا مأكلاً ولا مشرباً ، إلا عند هذا الملعون . وأن كل من آمن به فإنه يسقيه من مائه ويطعمه من طعامه ، ومن أكل من ذلك أو شرب منه لا يفلح أبداً . وأنه يدخل المؤمن به جنته ، ومن دخل جنته قلبها الله عليه ناراً . وأنه يدخل من لا يؤمن به ناره ومن دخل ناره قلبها الله عليه جنة . وأن من الناس من يأكل من حشيش الجزر إلى أن يرفع الله عنه هذا الضر . وأن اللعين لا يزال يدور في أقطار الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلها . وأنه يتوجه إلى بيت المقدس ، فإذا بلغ رملة لدّ وهي قرية قريبة من بيت المقدس ، بينها مسيرة يوم وليلة ، أنزل الله عيسى عليه السلام على منارة هناك ، وفي يده الحربة ، فإذا رآه اللعين ذاب كما يذوب الملح في الماء ، فيضربه بالحربة فيقتله » .

(٣٧٤ - ٣٨٠) في هذه الأبيات صور الشاعر ضعف الإنسان أمام مغريات الحياة ، وكيف أنها تقوده إلى الوقوع في أحابيل المعاصي . وهناك قوة الخير تخلصه كل مرة ، ولكنه يعود فيقع من جديد في تلك الشباك . ويرسم الشاعر بصورة الفنية الوسيلة التي تؤدي إلى سدّ الثغرات التي يتطرق منها الهوى إلى نفس الإنسان .

(٣٧٧) القمح رمز للأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان . فهو يجتهد في الإتيان بهذه الأعمال ويبذل جهده ، ولكنه رغم ذلك لا يجد حصيلة كبيرة ، لأن السيئات تذهب بالحسنات ، فلا يجد له رصيداً كبيراً ، رغم توهمه أنه قد تملك مثل هذا الرصيد .

(٣٧٨) الفأر هنا رمز للسيئات ، والقمح رمز للحسنات . فالسيئات تفعل بالحسنات ما يفعله الفأر بالقمح .

(٣٧٩) « منذ وجد الهوى سبيله إلينا ، قضى على ما قدمناه من حسنات » .

(٣٨٠) اعلمي أيتها النفس على مقاومة الهوى ونزواته ، ثم اجتهدى بعد ذلك في إتيان الحسنات .

(٣٨٧) قوة الله الخيرة تجعل الإنسان في مأمن منها أحاطت به خدع الشيطان وفخاخه .

(٣٨٨) النوم يحرر الروح من سلطان الجسد . والشاعر في الشطر الأول من البيت يشبه الجسد بفخ يمسك بالروح . أما اقتلاع الألواح الذي ذكره الشاعر في الشطر الثاني من البيت ففي رأيي أنه صورة ثانية لتحرير الروح من سجن الجسد . ففي النوم تقتلع ألواح هذا السجن ، وتنطلق الروح . فالجسم الذي تجتلي إرادته في الحواس ، يصبح عديم الإرادة حين النوم ، ولا يبقى له سلطان على الروح . فالعين لا تبصر والأذن لا تسمع والأنف لا يشم وهكذا . وطبيعي أن هذا الفهم مرتبط بفهم الأقدمين للأحلام وطبيعتها . وقد تغيرت مدلولات الحلم بصورة جوهرية بعد أن أعلن فرويد نظرياته في تفسير الأحلام . وقد ذهب نيكولسون في ترجمته إلى أن الألواح هي العقول الواعية ولست أوافقه على ذلك .

(٣٩٢) العارفون نائمون عن هذه الدنيا ، فهم - حتى في يقظتهم - منصرفون عنها كأنهم نيام . وهم في ذلك يشبهون أهل الكهف ، الذين ناموا السنين الطوال ، وكانوا يتقلبون في النوم فيبدون أيقاظاً وهم رقود .

(٣٩٣) العارفون لا يحتاجون إلى النوم ليصرفهم عن أحوال الدنيا ، فهم نائمون عنها بالليل وكذلك بالنهار ، وقد تخلصوا من إرادتهم ،

واستسلموا لخالقهم استسلاماً كاملاً ، وكانهم قلم في قبضته .
(٣٩٥) عامة الخلق لا يغلب حواسهم ، ولا يخلصهم - بعض الوقت - من سيطرتها عليهم ، سوى النوم .

(٣٩٧ - ٤٠٠) عند النوم تنطلق الروح من الجسد لكنها تعود إليه عند اليقظة . وهي تفارقه مفارقة كاملة عند الموت . فالله يقبض الأرواح عند النوم ثم يرسلها فتعود إلى أجسادها . قال تعالى في سورة الزمر : « الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . (٣٩ : ٤٢)

(٤٠١) شبه الأرواح المنطلقة ساعة النوم بجياد ترتعي في مرج واسع ، وقد رُبِطت أقدام كل منها بوئاق طويلة ، فهي منطلقة ولكنها في ذات الوقت مقيدة . وقد قال طرفة في معلقته بيتاً ينطوي على مثل هذه الصورة عن الإنسان ومصيره المحتوم .

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخي وثنياه باليد

(٤٠٥) وكثيرون هم الذين ناموا عن أحوال الدنيا ، فلم يعد لها تأثير عليهم ، ولجأوا إلى كهف روحي عصمهم من الشهوات .
(٤٠٦) لا يستطيع أحد أن يدرك أحوال هؤلاء العارفين إلا إذا كان شبيهاً بهم . أما من يكون غارقاً في الحس ، فلا جدوى له من وجود هؤلاء إلى جانبه ، فمثل - بالنسبة للمدركات الروحية - كمن ختم الله على بصره بالنسبة للمدركات الحسية .

(٤٠٧ - ٤٠٨) اتخذ الشاعر من قصة ليلى والمجنون مثلاً للعشق الصوفي . فالحب هو الذي يجعل المجنون ينظر إلى ليلى بكل هذا الإعجاب ، حتى يخرجها حبها عن عقله ، على حين أن هذا لم يحدث لغيره ، لأنه لم يملكه هذا الحب . وحب المجنون هنا رمز للتنبيه الروحي ، أما سؤال الخليفة فدلّيل على الوقوف عند الحس ومدركاته ، وهذا ما

جعله يتساءل عما جعل المجنون يفقد عقله من أجل مثل هذه المرأة التي لم تكن تتميز بجمال ظاهري خاص .

(٤١٠) عندما لا تكون الأرواح مستيقظة للحق ، فإن اليقظة تكون مثل قضبان السجون ، لأنها - حينذاك - تكون يقظة حسية تحبس الإنسان في نطاقها ، وتجعل السبيل مستغلماً أمام الروح ومدركاتهما .

(٤١٧) طائر السماء يمثل الوجود الحقيقي ، بينما الظل يمثل الخيال والوهم . فالأبله يسعى جاهداً وراء هذا الخيال حتى تنفذ قواه ، ولا يحقق من وراء ذلك شيئاً .

(٤٢٢) لو أن مرشداً كاملاً رعى هذا الغافل لخلصه من الخيال ، وما يلقيه في نفسه من أوهام .

(٤٢٥) أشار الشاعر في هذا البيت إلى قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظلّ ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً . ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » . (٢٥ : ٤٥ - ٤٦) . والشاعر يفسر الظل هنا بأنه صورة أولياء الله . والظل يتبع الشمس ، وكذلك هؤلاء الأولياء ، يتبعون شمس الحقيقة ، وهم الدليل المنبئ عن وجودها كما أن الظل دليل على وجود الشمس .

(٤٢٦) على الطالب أن يسترشد في سيره بدليل يكون من رجال الحق المخلصين . وهذا الدليل يجب ألا يكون من الآفلين ، بل يكون مستمداً نوره من النور الخالد الذي لا يخبو . وفي البيت إشارة إلى قصة الخليل المروية في القرآن الكريم . « وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين » . (٦ : ٧٥ - ٧٦) .

(٤٢٨) حسام الدين هو حسن حسام الدين تلميذ الشاعر وصديقه .

وكان جلال الدين يملئ عليه المثنوي . وقد أشاد به في المقدمة المنشورة للمثنوي ، وكذلك في الأبيات الأولى من كل جزء من المنظومة ما عدا الجزء الأول . وقد أصبح حسام الدين شيخاً للطريقة المولوية بعد وفاة جلال الدين عام ٦٧٢ هـ ، وبقي كذلك حتى توفي في عام ٦٨٣ هـ .

(٤٢٩) يحذر الشاعر تلاميذه من الحسد . وقد كان هؤلاء التلاميذ يغارون من أصدقاء جلال الدين وتلاميذه المقربين إليه ، من أمثال شمس الدين التبريزي وحسام الدين . وقيل إن شمس الدين قد ذهب ضحية لهذا الحسد .

(٤٣٣) يقصد هنا جسد الأنبياء والأولياء .

(٤٣٤) يشير هنا إلى ما أمر به الله إبراهيم وإسماعيل من تطهير الكعبة من الأصنام . والظاهر أن الشاعر قد اتخذ من ذلك رمزاً لتطهير القلب من أوثان الهوى والشهوات . وإذا طهر القلب طهر الجسد أيضاً . فالجسم مستقر القلب والروح ، والمنطوي على النور وإن كان سره في التراب . (٤٤٠) الإدراك الروحي يقود الإنسان إلى عالم الروح المقعم بأريج المعرفة ، فمن أفقد نفسه مثل هذا الإدراك فلا سبيل له إلى تلك الديار . (٤٤٢) من وهب المعرفة الروحية ثم لم يقم بالشكر عليها ، فهو فاقد للحواس ، غير أهل لتلقي مثل هذه المعرفة .

(٤٤٣) الشاكرون ، هم رجال الله المقدرون لنعمة المعرفة الروحية الشاكرون ربه على تلقاها .

(٤٦٣ - ٤٩٩) الأقوال المذكورة في هذه الأبيات تتناول مبادئ عامة عن الإنسان وموقفه من الخالق . وكلها مبادئ متناقضة تمثل اتجاهات ومواقف مختلفة . وقد نسبها الشاعر إلى الوزير الخادع الذي علّم كل فريق من النصارى مبدأ يناقض ما علّمه للفريق الآخر ، ليوقع الفتنة بين أتباع المسيح . وقد ذكر نيكولسون في التعليق على هذه الأبيات أنها تتضمن آراء إسلامية ، وإن كان لا يستبعد أن هذه الآراء تأثرت في أوائل عهدها بالمسيحية فكراً وعملاً . ولست أرى أن هذه

الآراء قابلة لأن تنسب إلى الإسلام دون المسيحية ، فكلها مبادئ عامة في السلوك الإنساني وموقف الإنسان من الله ، وليست ذات طابع مذهبي محدد .

(٤٦٥) الرياضة هي مقاومة الإنسان لغرائزه ورغباته . والجوع إحدى الرياضات . وقد جعله الوزير - في أحد منشوراته - شرطاً للتوبة والرجوع إلى الله .

(٤٦٧) قوله : « إن جوعك وجودك إشراك منك بمعبودك » ، يراد به أن كل عمل من أعمال العبادة يشعر الإنسان بوجوده الذاتي في مواجهة خالقه ، لا يعدو أن يكون من قبيل الشرك .

(٤٧٠ - ٤٧١) يعتبر الشاعر في هذين البيتين عن فكرة الجبر وأن كل أعمال العباد مفروضة عليهم . وليست أوامر الله ونواهيه ممكنة الاتباع وإنما هي لبيان عجز الناس أمام الله .

(٤٧٢ - ٤٧٣) في هذه البيتين إثبات لقدرة الإنسان على خلق أعماله ودعوة له إلى اعتبار هذه القدرة نعمة وهبها الخالق للإنسان .

(٤٧٤) لا تنظر إلى ذاتك ، ولا إلى قدرتك وعجزك ، وعليك ألا ترى شيئاً سوى الخالق . وكل ما اتسع له بصرك بعد ذلك فهو وثن . (٤٧٥) انظر إلى ما حولك ، ولا تغفل عما يحيط بك . فالبصر هو الذي ينير لك السبيل للتأمل الباطني .

(٤٧٧ - ٤٧٩) في هذه الأبيات دعوة إلى الانصراف عن الدنيا . فكل من تخلى عما حوله من المرئيات ونام عنها ، وهبه الله نور الباطن الذي يجعله ينعم بآلاف المشاهد الروحية . ومع هذا ، تقبل عليه الدنيا ، لأنها كالمرآة المحبوبة تطلع عن دلالها ، وتسعى إلى حبیبها ، حينما تلمس فيه الصبر على هجرانها .

(٤٨٠ - ٤٨١) في هذين البيتين دعوة إلى أن ينطلق الإنسان على طبيعته ، يلذّ بما يجد مذاقه سائغاً ، ولا يقاوم رغبات نفسه .

(٤٨٢) يتضمن هذا البيت دعوة إلى مقاومة النفس وميلها ، فهو على نقيض البيتين السابقين .

(٤٨٥-٤٨٧) في هذه الأبيات دعوة إلى حياة القلب والروح وإلى نبذ حياة المادة والحس . فحياة القلب هي الحياة الحقيقية وأما حياة الحس فلا حاصل لها ولا ثمرة .

(٤٩٠-٤٩٢) دعوة إلى اتخاذ مرشد يكون وسيلة إلى الهداية وعاصماً من الزلل . وتعزو هذه الأبيات ضلال الأمم إلى أنها اتبعت هواها ، ولم تستعن في سلوكها بالمرشدين من أهل السداد والكمال .

(٤٩٣-٤٩٤) على النقيض من الأبيات السابقة دعا الوزير في هذين البيتين إلى نبذ المرشد والاعتماد على النفس اعتماداً كلياً .

(٤٩٥) في هذا البيت تعبير عن مذهب وحدة الوجود . فكل ما في الوجود يرمز إلى كل واحد وإلى حقيقة واحدة .

(٤٩٦) يسخر الوزير في هذا البيت من فكرة وحدة الوجود ، على عكس ما فعل في البيت السابق ، إذ جعلها أساساً لإحدى دعاويه .

(٥٠٠-٥٠١) يربط الشعلي في كتابه قصص الأنبياء^(١) بين عيسى في

صباه وبين صناعة الصباغة . يقول : « قال عطاء : سلمت مريم عيسى

- بعد أن أخرجته من الكتاب - إلى أعمال شتى ، فكان آخر ما دفعته

إلى الصباغين ، فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه ، فاجتمع عنده ثياب

مختلفات ، فعرض للرجل سفر ، فقال لعيسى : إنك قد تعلمت هذه

الحرفة ، وأنا خارج في سفر ، لا أرجع إلى عشرة أيام . وهذه ثياب

مختلفات الألوان . وقد علمت كل واحد منها على اللون الذي يصبغ به

فأحب أن تكون فارغاً منها وقت قدومي . ثم خرج فطبخ عيسى عليه

السلام جباً واحداً على لون واحد . وأدخل فيه جميع الثياب ، وقال

(١) طبعة القاهرة (مكتبة الجمهورية المصرية) ، ص ٤٣٩ ، ٤٤٠ .

لها : « كوني بإذن الله على ما أريد منك » فقدم الصباغ والثياب كلها في جب واحد . فقال : « يا عيسى ! ما فعلت ؟ » قال : فرغت منها . قال : أين هي ؟ قال : في الجب . فقال : كلها ؟ قال : نعم . قال : كيف تكون كلها في جب واحد ؟ لقد أفسدت الثياب . قال : قم فانظر ، فقام فأخرج عيسى ثوباً أصفر وثوباً أخضر وثوباً أحمر إلى أن أخرجها على الألوان التي أرادها . فجعل الصباغ يتعجب ، وعلم أن ذلك من الله عز وجل .

وليس مفهوم هذه المعجزة المنسوبة إلى عيسى بمنطبق على بيتي جلال الدين . ولكنّ جبّ الصباغة الذي استخدمه المسيح - كما تذكر هذه المعجزة - وعاء عجيب ، والشاعر متفق مع القصة في ذلك .

وهذان البيتان يعبران بطريقة رمزية عن رسالة عيسى المبنية على المحبة ، والتي عبرت عن جوهر قد تختلف صورته بين عيسى وغيره من الرسل ، ولكنه يظل واحداً عند من يتجاوزون الصور الظاهرية إلى الجوهر الحقيقي . ورسالة عيسى إنما هي محاولة لتوحيد البشرية في ظل عقيدة واحدة تطبعهم بطابع جوهرى واحد ، مهما اختلفت أصولهم وأجناسهم . (٥٠٣ - ٥٠٤) السمك لا يمل اللون الواحد أو اللالون الذي يعيش به وكذلك الصوفية ، لا تلفت أنظارهم تلك الألوان العديدة التي تحفل بها الحياة المادية ، بل يفرون إلى عالم الروح ، عالم الوحدة اللونية ، فهو الذي يجمع الحقائق التي تجردت من الظاهر المادي ، والصورة اللونية . وفرارهم من المادة إلى عالمهم كفرار السمك من اليابسة إلى اليم .

(٥٠٥) ذكر القرآن الكريم في مواضع عدة أنّ كل شيء يسبح بحمد الله ، ومن ذلك قوله تعالى : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً » . (١٧ : ٤٤) ، وغير ذلك كثير .

(٥١٧) يقول الشاعر إنّ ثناءه على الخالق - على تلك الصورة -

خطأ ، لأنّه يدل على إحساسه بوجود ذاتيّ له ، إلى جانب وجود الخالق ، مع أنّ الأولى هو أن تكون ذاته فانية في ذات الخالق ، فلا يبقى هناك عابد ومعبود ، بل محبّ فني في ذات المحبوب .

(٥١٩) يعزو الشاعر جهود العالم الماديّ إلى غفلته عن الخالق . ولو أنّه أبصر الخالق وعرفه لما بقى له وجود منفصل عنه .

(٥٢٥) العالم الماديّ سجن الروح . أما العالم الروحيّ فهو عالم رحب لا يقاس به هذا العالم الماديّ مهما بدا لنا كبيراً فسيح الجنبات .

(٥٢٧ - ٥٢٩) يذكر الشاعر هنا معجزات الأنبياء كدليل على قدرة الله ، تلك التي لا تقارن بها قدرة إنسان مهما عظم . فقدره الله جعلت

عصا واحدة بيد موسى تتغلّب على كل رماح فرعون . وجعلت نفّس المسيح يبرئ ما يعجز عنه طبّ جالينوس . وجعلت محمداً يعجز العرب بالقرآن الذي أنزل عليه مع أنهم كانوا أهل الفصاحة وأساطين المياف .

(٥٣٧) يتحدث الشاعر هنا عن الصراع بين الروح والجسم . الروح تميل إلى الصعود والتسامي على حين أنّ الجسم يميل إلى الهبوط إلى عالم المادة ، عالم الماء والطين ، وما يرتبط به من متع حسية .

(٥٣٨) إنّ من انطوى كميانه على تلك الروح - ومع ذلك غفل عنها ، ومال إلى ما هو دونها من المادة - قد هبط بنفسه من مقامه العالي ، مقامه الروحي الذي هو فوق وهم العقول إلى مقام ماديّ متواضع ، فإنّه بذلك قد مسخ نفسه .

(٥٤١) آدم الذي خلقه الله على صورته ، وعلّمه الأسماء كلها ، وأمر الملائكة بالسجود له لا ينبغي أن يكون أبناؤه على هذا المستوى من الحطّة فيما يتعلق بمقام الروح .

(٥٤٢ - ٥٤٣) يسخر الشاعر من غرور الإنسان وتجبره وطغيانه . فهذا طاغية يتولاه الكبر والغرور ، فتسول له نفسه أنّه قادر على

امتلاك الدنيا وبسط سلطانه عليها . وإنّ لفظة واحدة من الخالق تقضي على كل هذا السلطان ، وما ارتبط به من طغيان . ومهما ساد هذا الطغيان ، وملأ الدنيا ، فليس يعدو أن يكون كالثلج الذي يغطّيها في فصل الشتاء ، فتجيء الشمس ، وبلفحة واحدة منها تبدّده وتقضي عليه ، وعلى كل ما اقترن به من برد واكتئاب .

(٥٤٧) عندما حطّم إبراهيم الأصنام ، ألقي في النار بأمر النمرود ، ولكنّ الله حفظه وجعل النار عليه برداً وسلاماً . قال تعالى : « قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم » (٢١ : ٦٨ ، ٦٩) .

(٥٤٨) الصوفيّ لا يرى في الوجود فاعلاً سوى الله . أما الأسباب والوسائل التي تقترن بحدوث الأشياء فهي ما تطلبه عقول الناس في هذه الدنيا . فإذا ما انعدمت الأسباب ، وحدثت الأمور من غير أن تكون مقترنة بها ، فإنّ العقل تتولاه الحيرة ، وإذ ذاك يعم في الخيال ، باحثاً عن الأسباب ، ملتصقاً بالدواعي والمبررات فتد عليه ألوان مختلفة من التفسيرات ، كلها متضاربة غير مقنعة ، ويصل الإنسان - من جراء ذلك - إلى موقف يشبه موقف السوفسطائية ، الذين عُرفوا بأنّهم لم يكونوا يتحققون من شيء .

(٥٦٦) لا تستسلموا إلى حواسكم الدنيوية وملذاتها . تخلّصوا من هذه الأحاسيس ، التي تصرفكم عن التأمل الباطني ، وتشكّل حجاباً كثيفاً أمام أرواحكم .

(٥٦٩) ما دمت غارقاً في أمور هذه الدنيا ، مشغولاً بخطوبها ، فكيف يتسنّى لك أن تلمّ بلمحة من عالم الروح ، ذلك الذي لا ينكشف إلا لمن نام عن هذه الدنيا ، وصرف حواسه وقلبه عن التعلّق بها .

(٥٧١) من المعجزات المنسوبة إلى المسيح أنّه مشى على الماء .

(٥٧٢ - ٥٧٣) يذكر جلال الدين البحر في مواضع كثيرة من شعره ويتخذ منه رمزاً لعالم الروح . فالبحر عنده مظهر للوحدة الصورية واللونية ، يظهر للعين متشابهاً ، لا أول له ولا آخر . وغموضه شبيه بالغموض الذي يكتنف عالم الروح ، على حين أن اليابسة تمتاز بتعدد الألوان والأشكال ، فيها السهل والجبل ، والصحراء ، والحضرة والجفاف . فهي عالم الصور المتعددة ، والمظاهر المادية المتنوعة . وهي على عكس عالم الروح الذي تسوده البساطة ، النابعة من الوحدة .

(٥٧٤) ماء الحياة ، هو الماء الأسطوري الذي قيل إنّ الإنسان لو شرب منه لتحقق له الخلود . وقد اقترن ذكره بالخضر ، الذي يقال إنّ شرب من ماء الحياة فتحقق له الخلود . وهذا الماء قد اقترن بالقصص الأسطورية التي نسجت حول شخصية الإسكندر المقدوني . فقد ذكر في هذه القصص أن الإسكندر هلك وهو يبحث عن ماء الحياة . وقد ذكر ماء الحياة كثيراً في الشعر الفارسي الصوفي . يقول سعدي :

زکار بسته میندیش ودل شکسته مدار

که آب چشمه حیوان درون تاریکست

(لا تفكر في الأمر العصي ولا تكن كسير القلب ، فإنّ ماء نبع الحياة في داخل الظلمات) . (الكلستان ، القصة ١٧ من الباب الأول . ص ٣٢ ، طبعة نفيسي ، طهران ، ١٣٤١) .

فالوزير هنا يقول لأتباعه : إنّ من قضى عمره متعلقاً بهذه الأرض ، مفتتناً بها ، لا يتسنى له أن يجد السبيل إلى ماء الحياة . فلا بدّ لذلك من السعي والبذل والعناء .

(٦٠٣) بيّن نيكولسون في تعليقه على هذا البيت كيف أنّ جلال الدين كان يرى هذا النوع من الأعلام في الإمارة السلجوقية التي كان يعيش فيها . فالأمير غياث الدين بن علاء الدين السلجوقي (٦٣٤ - ٦٤٥ هـ) حينما تزوج بابنة ملك جورجيا ، ضرب نقوداً فضية

تحمل صورة أسد تعلوه الشمس . وقد نقل نيكولسون أيضاً نصوصاً تاريخية تثبت أنّ أعلام هذا الأمير كانت تحمل صورة الأسد . (انظر الجزء الأول من تعليقاته على المثنوي ، ص ٥٦) .

(٦٠٦) الله هو الوجود الحقيقي الأوحد . ولقد خلق كل شيء من العدم . فهذا العدم غداً ملتذاً بالوجود بعد أن أصبح عاشقاً للخالق الموجد . ويرتبط بهذا فكرة الصوفية عن المحبة الإلهية . فالإنسان الذي تحقق له الوجود البشري ، يُفني هذا الوجود في ذات الخالق ليتحقق له الخلود . إن العدم ينقلب إلى وجود بقوة الخالق . والفناء في الخالق هو سبيل الخلود . وكل شيء منه وإليه .

(٦١٠ - ٦١١) إنّ لطف الله هو الذي جاء بالخلق من عالم الإمكان إلى عالم الوجود . فليس للإنسان اختيار في وجوده ، وإنما لطف الله هو الذي يهب هذا الوجود . والإنسان يتلقى وجوده على الوجه الذي يريده الخالق ، ولا حيلة للإنسان في ذلك ، فهو كالصورة بين يدي المصور ، أو كالطفل في الرحم .

(٦١٦ - ٦٢٥) يعود الشاعر هنا إلى حديث الجبر والاختيار . وهو يؤمن بالموقف الوسط بين الجبر والاختيار . ويُعتبر أبو الحسن الأشعري أول من نادى بهذا الرأي . كان هذا في أوائل القرن الرابع الهجري بعد أن طال الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة . يقول المعتزلة بأنّ الإنسان خالق أفعاله وموجدوها . أما أهل السنة فيقولون إنّ الله وحده هو خالق كل شيء ولا يد للإنسان في إيجاد عمل من الأعمال . ويقف الأشعريّ موقفه الوسط بأن يقول إنّ الله يخلق الأعمال ويوجدوها حين يريدها الإنسان . فالإرادة الإنسانية الحرة يقترن بها خلق الله للأفعال وإيجادها . ويسوق جلال الدين الأدلة على ذلك . ففي غزوة بدر كان الله هو الذي رمى الكفار وليس الرسول والمؤمنون . وذلّ الإنسان وخضوعه لرّبه هو دليل الجبر ، ولكنّ الحُجَل من الآثام هو دليل الاختيار . ومن أدلة الاختيار زجر الأساتذة

للتلاميذ ، وذلك ليحسن اختيارهم لأعمالهم ، وكذلك انصراف خاطر الإنسان عن رأي يكون قد عقد العزم عليه . وإذا مرض الإنسان استيقظ ضميره ، فيتجلّس له قبح الإثم ويزمعه العودة إلى الطريق السوي .
(٦٣٥ - ٦٣٦) هنا يسخر الشاعر من نفاق البشر . فالمرء إذا عمل عملاً يعجبه ويعتزّ به باهى بمقدرته ، وفاخر بما اقتدر على إنجازه . لكنّه إذا أتى أمراً نكراً نسب ذلك إلى ربه ، واعتذر عن إتيانه بأنّ هذا هو ما أراد له الله .

(٦٣٧) الأنبياء بزهدهم في هذه الدنيا وانصرافهم عنها ، كأنّهم مجبرون على الإقامة فيها ، هكذا أراد لهم ربهم ، لأداء رسالتهم . أما الكفار فمجبرون فيما يتعلق بأمور الآخرة . فاختيارهم إنّما هو للدنيا ومتاعها ، أما الآخرة وحسابها فمفروضة عليهم ، ولو تركوا واختيارهم لاختراروا الخلود في الدنيا .

(٦٧٤ - ٦٧٥) « من نظر إلى جوهر الرسائل السماوية وجد أنّها واحدة ، فليس من موجب للتفريق بين رسل الله ، فهم حملة رسالة جوهرها واحد ، وإرادتهم هي إرادة الله . وعلى هذا الأساس يرى الصوفية ألا موجب للتفريق بين الله وبين الرسل . فالرسل بإرادتهم قد فنوا في الخالق وتلاشى وجودهم في وجوده . فمن فرق بين الله ورسله يكون قد جرى على مقتضى الصورة الظاهرة ، لا على مقتضى الحقيقة ، فهو من أتباع الشكل لا الجوهر . فلا جدال في أن الرسول يختلف عن الخالق من حيث الصورة ، فالفاني ليس كالأزلي ، لكن رسالة الرسول هي بذاتها رسالة إلهية ، وهي باقية بالله » .

ويستند الصوفية في ذلك إلى آيات ، منها : « إن الذين يبايعونك إنّما يبايعون الله » . (٤٨ : ١٠) ، « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . (٨ : ١٧) ، « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . (٤ : ٨٠) .
(٦٧٦ - ٦٨١) قدم الشاعر صوراً توضيحية لوحدة الرسل . فالإنسان

يبصر بنور العينين . ولكن نور كل عين لا يتميز عن نور الأخرى ساعة الإبصار . والمكان قد يضاء بعشرة مصابيح تختلف في صورها الظاهرية . لكنه لا يمكن تمييز النور المنبعث من كل من هذه المصابيح . وثمار السفرجل إذا عصرت تحولت كلها إلى طبيعة واحدة متشابهة ، بعد أن كانت ثماراً تختلف في صورها . وفي هذا التوحد والانسجام لا يمكن أن يتميز ماء ثمرة عن ماء الأخرى .

(٦٨٢ - ٦٨٣) يشير الشاعر في هذين البيتين إلى تشبث أكثر الناس بما يقع تحت حسهم ، وعجز أكثرهم عن التجريد ، والنظر إلى ما وراء الصور الظاهرة .

(٦٨٦ - ٦٨٧) لعل في هذين البيتين إشارة إلى نظرية الفيض المعروفة عند الصوفية . فقبل أن تفيض الكثرة عن الواحد ، كان الناس في عالم الروح متحدين ، ولم تكن الأرواح قد حلت في الأجساد ، واتخذت تلك الصور البشرية . كان الناس جوهرأ واحداً كالشمس ، وكانوا متجانسين في صفاء كالماء . وقد ذكر جلال الدين في موضع آخر من المثنوي أن "روح المؤمنين واحد ، وأنه في إشراقه على الأبدان كالشمس إذ تشرق على المنازل . ففي كل منزل قدر من ضوء الشمس ولكن إذا هدمت الجدران التي تفصلها فإن أضواء هذه المنازل تتحد معاً . وهكذا الأجساد البشرية ، فهي حيناً تتحطم ، تصبح أرواح المؤمنين روحاً واحداً^(١) . أما تشبيه عالم الروح بالماء أو بالبحر فكثير الورود في المثنوي وذلك لما في الماء من تجانس واتحاد في المظهر ، ولما في البحر من اتساع وعمق وغموض . (٦٩٠) لا يريد الشاعر أن يفيض في شرح آرائه الصوفية ويطيل الحديث عن عالم الروح خشية أن يستمع إلى ذلك من لا يكون ذا مقدرة على فهمه ، فتكون النتيجة على غير ما يُراد . وهذا اتجاه يكاد يكون عاماً عند مفكري الصوفية .

(١) المثنوي ، ج ٤ ، ٤١٥ - ٤١٨ .

(٦٩١) إنَّ الفكر الصوفي العميق يفهم على غير وجهه حيناً لا يكون عند متلقيه الاستعداد الملائم . وقد تؤدي إساءة الفهم إلى القضاء على العقيدة .
(٧٠٦ - ٧١٠) تحطيم الجوز رمز للقضاء على الجسد ، فالأجساد التي تضم أرواح الطاهرين هي كالجوز الذي يكون ذا لبّ . والموت يزيح القشر عن هذا اللب . أما الأجساد التي تضم أرواحاً خبيثة ، فلا جدوى لخلاص تلك الأرواح منها . بل إن ذلك يكشف حقيقتها ، ويقودها إلى مصيرها .

(٧١٢ - ٧١٣) تشبيهٌ للروح الخالية من المعنى بسيف خشبي في الغمد . فما دام هذا السيف في غمده فحقيقته مستورة ، فإذا خرج من غمده تكشفت هذه الحقيقة . وهكذا الروح الخبيث ، تتجلى حقيقته بعد مفارقة الجسد .

(٧١٤) الاستعداد لما بعد الموت كالاستعداد للذهاب إلى الميدان . فالمرء لا يستطيع أن يسعى إلى الميدان حاملاً سيفاً خشبياً . وكذلك الحال بالنسبة ليوم الحساب . على المرء أن يستعد له فيلقى ربه بروح طاهر تحلى بمقامات الكمال . أما من يلاقي ربه بروح خاوي من المعنى فهو كمن يحمل سيفاً خشبياً إلى ميدان القتال .

(٧١٦ - ٧٢٦) يتحدث الشاعر هنا عن الأولياء المرشدين . ويبين أهمية الاتصال بهم واتخاذهم قدوة لسلوك أقوم السبل .

(٧١٨) إن اخترت مرشداً ، فليكن واضح الإيمان سليم العقيدة ، يتجلى في أقواله نقاء قلبه وصدق سريره .

(٧٢٠) زهرة اللاله (شقائق النعمان) المتفتحة سوداء الباطن . فتفتحها يكشف عن باطنها . وهكذا المنافق يكون انطلاقه على سجيته هو السبيل إلى إدراك كنهه واكتشاف سريره .

(٧٢١) إن اجتماع المؤمنين الذين ازدهرت قلوبهم بالحقيقة يضيفي البهجة على المكان والزمان .

(٧٢٥) القلب هو الذي يقود صاحبه إلى هؤلاء المرشدين . فعليه أن يتبع قلبه ، ويغذيه بصحبته كما أن عليه أن يقاوم جسده الذي يسعى للهبوط به حتى يجعله أسيراً لسجن المادة ، وما يرتبط بها من نزعات وشهوات . (٧٢٧) من المعروف - عند المسلمين - أن الكتب السماوية السابقة على الإسلام بشرت بمحمد ، وأخبرت عن رسالته . ويذكر ذلك القرآن الكريم . قال تعالى : « وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين » : (٦١ : ٦) .

(٧٤٦) البشر تجري في عروقهم دماء الصلاح والاستقامة أو دماء الفساد ، حتى ينفخ في الصور .

(٧٤٨) كل ضراعة يتوجه بها الصالحون إلى ربهم ليست إلا أشعة من شمس النبوة بمعنى أنها انعكاس لسيرة الرسول وتعاليمه التي أشعلت في قلوبهم محبة الخالق .

(٧٤٩) هؤلاء الصالحون دائرون في فلك الحقيقة الحمدي . فهم كالأشعة التي تدور مع الجوهر ، وتتجه إلى حيث يكون .

(٧٥٠) ولما أن الشمس تنتقل من برج إلى برج ، فيتبعها النور وينتقل في أثرها ، كذلك النور الحمدي ، يشرق على البشر في مختلف البقاع .

(٧٥١ - ٧٥٩) في هذه الأبيات يذكر الشاعر بعض الكواكب وما كان يتصل بها من أفكار عن أحكام النجوم ، وتحكم كل كوكب فيمن يرتبط طالعمهم به . ولكنه ينتقل من ذلك إلى الحديث عن آفاق الروح ، التي تشرق بها كواكب قسدت خلت من النجس ، كواكب راسخة في وهج أنوار الله ، تكون طوالع سعد لمن بلغوا تلك الآفاق الروحية ، ونقمة على أعدائهم .

(٧٥٩) النور الغالب هو نور قلب المحب الواصل . وهذا النور

يكون آمناً من النقص ، فالظلمة لا تستطيع النفوذ إلى قلب أصبح بين
إصبعي الحق .

(٧٦٠) يُنسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال : « إن الله خلق
الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور
اهتدى ، ومن أخطأه ضلّ عن سواء السبيل » .

(٧٦٢) كل من كتب له أن يكون محروماً من نعمة المحبة الإلهية
فقد حرّم من ذلك النور الذي نثره الله على العباد .

(٧٦٣) إنّ العشق هو المحرك للأجزاء ، يدفعها إلى كلها الذي
صدرت عنه ، كما أن العشق هو الذي يحرك البلابل فيجعلها تبتثّ
الورود أشواقها .

(٧٦٤ - ٧٦٥) هذان البيتان من أروع ما كتب جلال الدين . فهو
يذهب إلى تقدير الناس - لا بحسب ألوانهم الظاهرة - وإنما وفق قيمتهم
الحقيقية ، فاللون الحقيقي هو لون الباطن ، لون القلب والضمير ، لا لون
الجلد . واللون الجميل هو لون الصفاء والصدق والاستقامة وأما اللون
القيح فهو لون الشرور والآثام .

(٧٦٦) اللون اللطيف هو لون قلوب المؤمنين والعارفين . فهو صبغة
الله التي صبغ بها هذه القلوب . أما اللون الكثيف المظلم الذي اصطبغت
به قلوب الكفار والجاحدين فتفوح منه لعنة الله .

(٧٦٧ - ٧٦٨) إنّ الأرواح في الأصل فاضت عن الواحد . وهي
لا بد عائدة إليه ، منطلقة نحوه ، يدفعها إليه الحب والحنين . وشبيهه
بذلك تلك الأمواج التي تصدر عن البحر ثم تعود إليه في نهاية الأمر .

(٧٦٩ - ٧٧٠) إنّ الملك اليهودي المذكور بهذه القصة ، تطابق
أوصافه وأفعاله يوسف ذا نواس ملك حمير الذي أحرق النصاري بنجران
في أخدود أشعل به النار ، فسمّوا أصحاب الأخدود . ولكن من
المشاكل التي تحتاج هنا إلى تفسير أنّ الشاعر وصف الملك بأنه يهودي ،

ولكنه عاد فنسب إليه أنه نصب إلى جانب النار صنماً ، وأمر الناس بالسجود له . وليس من اليهودية في شيء عبادة الأصنام . فهل كان هذا الملك الحميري غير متعمق في دينه ، فأبقى على بعض مظاهر الوثنية ؟ ومن الممكن أيضاً أن يكون الصنم المقصود هنا رمزاً للهوى الذي سيطر على الملك ، فحاول أن يخضع الناس له . وهذا المعنى الرمزي يتضح في البيت التالي (٧٧١) وفيه يقول : « إنَّ الملك - لما لم يوقع بصنم النفس ما هو أهل له من الهلاك - تولد من صنم نفسه صنم آخر » . وقبل ذلك قال القشيري : « وصنم كل إنسان نفسه فمن خالف هواه فهو فتي على الحقيقة » . (الرسالة ، ص ١٠٣) .

(٧٧٢) النفس هي أم الشرور والآثام . هي التي تصنع للإنسان الأصنام وتدفعه إلى تقديسها . ومن الأصنام ما هو مادي ، ومنها ما هو معنوي . وكلها لا خطر لها لولا تعلق النفس بها .

(٧٧٣-٧٧٤) في هذين البيتين صورة جميلة تبين انبثاق الشرور من النفس . فقد شبهها الشاعر بالحجر والحديد اللذين تتولد النار من احتكاكهما . فالشرر المنبثق يمكن اطفأؤه بالماء . ولكن هل يستطيع إنسان أن يطفىء النار الكامنة في كل من الحجر والحديد ؟

(٧٧٥) الصنم قدر محدود من الشر يمكن القضاء عليه ، أما النفس فنبيع يفيض بالشرور ، فهي التي صنعت الصنم وما شاكله .

(٧٧٨) يصل الشاعر هنا إلى النتيجة التي قدّم لها في أبياته السابقة على هذا البيت ، وهي أن الصنم يمكن التخلص منه . ولكن الصعوبة هي في السيطرة على النفس وإخضاعها . (انظر ما كتبه الجيلي عن النفس في كتاب الإنسان الكامل ص ٣٩) ، وقد قدم لحديثه عنها بقوله : « إنَّها محتد إبليس ومن تبعه من الشياطين من أهل التلبيس » .

(٧٧٩ - ٧٨٠) ينتقل الشاعر هنا إلى الحديث عن أثر النفس بعد أن تكلم عن طبيعتها . إنَّها مهلكة كجهم ذات الأبواب السبعة . ولها في

كل لحظة مكر يهلك مائة فرعون مع أتباعهم . وفي هذا إشارة إلى قصة فرعون مع موسى ، ومحاولته القضاء على موسى ، وهلاكه هو وأتباعه من جراء تلك المحاولة التي دفعته إليها نفسه المتكبرة ، العنيدة الكافرة .

(٧٨٥ - ٨٠٥) جاء في قصة أصحاب الأخدود ما يلي ، « وكانت امرأة قد أسلمت فيمن أسلم ولها أولاد ثلاثة أحدهم رضيع ، فقال لها الملك أترجعين عن دينك ، وإلا ألقيتك أنت وأولادك في النار ، فأبت ، فأخذ ابنها الأكبر فألقي في النار ، ثم أخذ الأوسط ، وقال لها ارجعي عن دينك ، فأبت ، فألقي أيضاً في النار ، ثم أخذ الرضيع وقال لها ارجعي فأبت ، فأمر بالقاء في النار ، فهتت المرأة بالرجوع . فقال لها الصبي الصغير : يا أماه ! لا ترجعي عن الإسلام فإنك على الحق ، ولا بأس عليك ، فألقي الصبي في النار وأمه على أثره . » (قصص الأنبياء للشعلي ص ٤٩٦) .

والقصة كما رواها جلال الدين تختلف عن ذلك . فحوادث القصة عند جلال الدين تقتصر على إلقاء الصبي في النار . ولكن الشاعر أجرى على لسان الصبي - بعد أن ألقى في النار - مجموعة من الأبيات الرائعة ، حافلة بالصور والعاطفة الجياشة المعبرة عن روعة الفداء ، وجمال التضحية في سبيل العقيدة والمبدأ .

وقد اتخذ الشاعر من الاحتراق بالنار هنا رمزاً لإفناء الذات . فهذا قد يبدو صعباً عسير المنال ، مخوفاً ، ولكنّه في نظر الصوفية سعادة لا تعدلها أية سعادة دنيوية . فكما أنّ الرحم يكون عالم الجنين قبل أن يولد في هذه الدنيا الواسعة ، فكذلك هذه الدنيا - إذا قيدت بعالم الروح الذي ينتقل إليه الأصفياء بعد الممات - تعد سجناً ضيقاً ، شبيهاً بالرحم إذا قيس بهذه الدنيا الواسعة .

(٧٩٤) الفناء عن الذات وروابطها المادية كشف له عالماً رحباً فسيحاً حافلاً بالحياة .

(٧٩٥) هذا العالم الذي تكشّف له - بإفناء الذات - يبدو لأهل الدنيا عدماً ، مع أنّه هو الوجود الحقيقي . وعلى العكس من ذلك تخدع الدنيا من يتمسكون بها فيحسبون أنّها هي الوجود الحقّ ، وليست من ذلك في شيء . إنّها مظهر خادع لا دوام له لأنّ ما لها إلى الفناء . (٧٩٦) إنّ الخروج من الدنيا ليس في حقيقة مؤلماً كما يبدو في الظاهر لأبنائها ، المتعلّقين بها .

(٨٠٠) إنّ الله قد أعدّ السعادة والنعيم لمن خلصوا من وجودهم الدنيوي وأقبلوا إلى الخالق بقلوب صادقة ، ونفوس راضية مطمئنة ، وأرواح متعشّقة لجماله .

(٨١٢) يقول البلاذري : « وحدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن الزهري ، وحدثني عباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده ، وفي أحد الحديثين زيادة على الآخر ، فسقتها ، ورددت بعضها على بعض : إنّ الحكم بن أبي العاص بن أمية عم عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، كان جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ، وكان أشدّ جيرانه أذى له في الإسلام ، وكان قدومه المدينة بعد فتح مكة ، وكان مغموصاً عليه في دينه فكان يمر خلف رسول الله فيغمز به ويحكيه ، ويخلج بأنفه وفمه ، وإذا صلى قام خلفه وأشار بأصابعه فبقي على تخليجه وأصابته خيلة » . (أنساب الأشراف ، ج ٥ ، ص ٢٧ ، ١٢٥ ، القدس ، ١٩٣٦ » .

وقد بقى منفياً من المدينة طيلة حكم أبي بكر وعمر ، ثم عاد إليها في خلافة عثمان .

وقد هجا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري مروان بن الحكم بقوله :
إنّ اللعين أباك فارم عظامه إن ترم ترم مخلصاً مجنوناً

(٨١٧-٨٢٢) عقد القشيري باباً للحزن في رسالته . وقد أورد فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية عن الحزن . وبين أن الصوفية يعدون الحزن لوناً من الخشوع والإيمان . ومما ذكره القشيري من أقوال الصوفية أن رابعة العدوية سمعت رجلاً يقول : « واحزنه » ، فقالت : « قل واقلة حزنه ! لو كنت محزوناً لم يتها لك أن تتنفس ! » وقال سفيان بن عيينة : « لو أن محزوناً بكى في أمة لرحم الله تعالى تلك الأمة ببكائه » . والحزن عند الصوفية من أهم الرياضات التي يجب أخذ النفس بها . يقول الترمذي :

وفي الجملة ينبغي أن يتفقد (الإنسان) كل حال وكل أمر للنفس فيه فرح واستبشار ، من نعمة أو وجود لذة أو أنس بشيء ، فيقطع عنها ، وأنه كلما هويت النفس شيئاً أعطاه فرحت به ، فينبغي أن يمنعها ولو شربة من ماء بارد تريد أن تشربها . فيمنعها من تلك الفورة التي تشوفت لوجود بردها ولذتها ، حتى تسكن تلك الفورة ، وينغص عليها ، ثم يسقيها بعد ذلك حتى يملأها غماً ويوقرها هماً ، لأن من شأنها إذا حبس عنها الفرح بهذه الأشياء وبهذه الأحوال ، فكأنه يصيرها في سجن ، فيتقرب إلى الله عز وجل بغمها وهمها ، فيجعل الله عز وجل ثوابه نوراً على القلب .. » (الرياضة وأدب النفس ، ص ٦٢) .

وقد غلبت طبيعة الحزن على كثير من الفنانين . ومن أحزان هؤلاء شهد العالم كثيراً من روائع الفن العالمي .

وقد أبدع أوسكار وايلد التعبير عن ذلك في كتابه « من الأعماق » De Profundis ومن أقواله في ذلك :

« فحيثما يكون الحزن فهناك حرم مقدس . وسوف يعلم الناس ذات يوم مدلول هذا القول . ولن يحيطوا علماً بشيء في الحياة ما لم يعرفوا ذلك » .

(Oscar Wilde : De Profundis, P. 16, Methuen & Co., London) .

(٨٢٥) المجوسي يعبد النار ولكنها مع ذلك تحرقه لو أنه اقترب منها .

وشبيه بهذا ما قاله سعدي في الكليستان (الباب الأول ، القصة ١٦) :
اگرصد سال گهر آتش فروزد چو يك دم اندرآن افتاد بسوزد
ومعناه : « لو أن المجوسي يشعل النار مائة عام ، فإنها - رغم ذلك -
تحرقه لو وقع فيها لحظة واحدة » .

(٨٣٤) النار التي تبعث الغم في النفس ، وتحرقها هي نار الحقد
والشهوات والأهواء الدنيوية .

(٨٣٥) النار التي تبعث السرور في النفس هي نار المحبة ، وهي عند
الصوفية مصدر السعادة ، فكما ازدادت حدتها زاد اقترابهم من هدفهم المنشود .
(٨٣٨) سبق للشاعر أن تحدث عن إدراك الجماد (انظر البيتين رقم
٥١٢ ، ٥١٣) .

وقد ذكر الشاعر قصصاً يدلل بها على أن الإدراك ليس مقصوراً على الإنسان
منها قصة الريح التي أهلك الكفار من قوم عاد ، على حين أنها لم تؤذ من آمن
منهم . (البيتان ٨٥٤ ، ٨٥٥) ، وكذلك قصة الجذع الحنان (الأبيات
٢١١٣ - ٢١٢٠) .

(٨٤٠ - ٨٥١) يتحدث الشاعر في هذه الأبيات عن الأسباب المباشرة
وهل هي محدثة الأفعال أم أن وراء تلك الأسباب الظاهرة الخالق
مسبب الأسباب . ويرى الشاعر أن الخالق هو مسبب جميع الأسباب .
وقول الشاعر هذا يتصل بمبحث كلامي ظهر عند المعتزلة واختلفوا حوله ،
ويتعلق هذا المبحث بالسبب المباشر والسبب غير المباشر . وقد قادهم إلى
ذلك بحثهم في أفعال العباد ومسؤوليتهم عن تلك الأفعال . فالمعتزلة بوجه
عام قد آمنوا بخلق الإنسان لأفعاله ، وعلى هذا آمنوا بمسؤوليته الكاملة
عن كل ما يفعل ، ولكنهم اختلفوا حول صلة الإنسان بالأحداث التي
تتولد عن أفعاله . فإذا رمى عليّ زيداً بسهم فقتله ، فالعمل الذي قام
به عليّ هو الرمي . ولكن من الذي أحدث القتل الذي قضى على زيد ،
هل هو رامي السهم أو الله ؟ وقد ذهب بشر بن المعتز (توفي ٢١٠ هـ)

إلى أن ما تولد من أفعال الإنسان يعتبر من خلقه ، على حين ذهب أبو الهذيل العلاف (١٣٥ - ٢٣٥ هـ) إلى التمييز بين الأفعال المولدة ، فما كان الإنسان عالماً بكيفيته فهو من فعله ، وما لم يكن عالماً بكيفيته فليس من فعله . فالألم الحادث عن الضرب من فعله لأنه يعلم كيفية وقوعه . أما الإحساس بالحلاوة الناشئة عن أكل السكر مثلاً فمن فعل الله ، لأن الإنسان لا يدري كيفية إحداث هذا الإحساس .

أما النظام (توفي ٢٢١ هـ) فكان يرى أن الإنسان لا يفعل سوى الحركة . أما ما يتولد عن الحركة فليس من فعله ، بل هو من فعل الله . وهناك آراء عديدة أخرى في هذا الموضوع يمكن الرجوع إليها في كتب الفرق ، ومن أهمها مقالات الإسلاميين للأشعري .

ويذكر جلال الدين في هذه الأبيات الأسباب الروحية ، وفي رأيه أن هذه الأسباب كامنة وراء الأسباب الظاهرة ، التي يألفها عامة البشر . (٨٤٩) يحذر الشاعر هنا من اعتبار الفلك علة لأحداث هذه الدنيا . فالعلة الحقيقية هي مدير الفلك . فمن الملاحظ أن الشاعر - شأنه شأن علماء عصره - لا ينفي صلة الفلك والكواكب بالأحداث ، ولكنه يقول إن هذا الدوران - وهو السبب المباشر - يخفي وراءه السبب الحقيقي وهو الخالق ، مدير الأفلاك ، ومسبب الأسباب .

(٨٥٠) المرخ خشب سريع الاحتراق .

(٨٥٤ - ٨٥٥) قصة هود مع قوم عاد ذكرت في القرآن الكريم (١١ : ٦١) . يقول الثعلبي في قصص الأنبياء (ص ٦٤) . « فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أي دائمة متتابعة ، فلم تدع أحداً من عاد إلا أهلكته . وكان هود ومن معه قد اعتزلوا في حظيرة ، ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم ، وتلذ به الأنفس ، وإنها من عاد لطعن ، فتحملهم ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة حتى هلكوا » . (٨٥٦) شيبان الراعي ، أبو محمد الدمشقي ، كان صديقاً لسفيان

الثوري . وكان هذا الرجل من الزهاد العباد ، وقد ترك الدنيا وعكف على رعي الأغنام في جبل لبنان ولهذا لقب بالراعي . وقد ذكره القشيري في رسالته (ص ١٨١) بقوله : « هذا أحمد بن حنبل كان عند الشافعي رضي الله عنهما ، فجاء شيبان الراعي ، فقال أحمد : « أريد يا أبا عبد الله أن أنبئه هذا على نقصان علمه ليستغل بتحصيل بعض العلوم » . فقال الشافعي : « لا تفعل » . فلم يقتنع . فقال لشيبان : « ما تقول فيمن نسي صلاة من خمس صلوات في اليوم والليلة ، ولا يدري أي صلاة نسيها : ما الواجب عليه يا شيبان ؟ » فقال شيبان : « يا أحمد ! هذا قلب غفل عن الله تعالى ، فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه بعد . فغشي على أحمد ، فلما أفاق قال له الشافعي : « ألم أقل لك لا تحرك هذا ؟ » وشيبان الراعي كان أمياً منهم . فإذا كان الأمي منهم هكذا فما الظن بأئمتهم ؟ » .

(٨٦٠) عندما ينزل الموت بالعارفين ، لا تجزع نفوسهم لذلك ، بل يلاقون الموت بقلوب راضية ، مطمئنة إلى مصيرها بعد الموت ، ولهذا يكون الموت بالنسبة إليهم أمراً يسيراً يرحبون بملاقاته .

(٨٦٣) قصة موسى مع فرعون ، وكيف فلق موسى البحر حتى عبر هو وقومه ، فلما تبعهم فرعون وأتباعه غشيهم البحر وأغرقهم ، من القصص المعروفة . وقد أشار إليها القرآن الكريم بقوله : « وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . (٥٠ : ٢) .

(٨٦٤) قصة قارون أيضاً من قصص القرآن الكريم . وقد رويت في سورة القصص ، قال تعالى : « إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » . (٢٨ : ٧٦) وقد ذكر القرآن زهوه بماله حتى تنفى الجهلاء منهم لو أن لهم مثل ما أوتي . وتكبر بماله وتجبر فحاق به عقاب الله . قال تعالى : « فحسفنا به وبداره الأرض » .

فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » .
انظر سورة القصص ، ٢٨ : ٧٦ - ٨١) .

وقد ذكر الثعلبي في قصص الأنبياء تفصيلات متعددة لقصة قارون مع موسى وقومه (ص ٢٣٢ - ٢٣٦) . ومن بين ما ذكره أن قارون حاول أن يكيد لموسى ، لأن موسى فرض عليه الزكاة على أمواله ، فلما وجد أن الزكاة المفروضة تبلغ قدراً كبيراً من المال دبر لموسى كيداً فضحه الله . ودعا عليه موسى فابتلعت الأرض .

(٨٦٦) الإنسان - وهو الذي فطر جسمه من الماء والطين - يسبح لحالقه . فهذا التسبيح المتصاعد من بني البشر هو بخار الماء والطين . ولكن هذا البخار يصير طيوراً في الجنة ، ذلك لأن قلب المؤمن الصدوق قد نفخ فيه أنفاسه .

(٨٦٧) نور موسى هنا هو نور الله الذي أشرق على موسى في سيناء . وقد ذك الجبل حينما تجلى هذا النور . وهذا الدك هو الذي عبّر عنه الشاعر بالرقص ، فالجبل حينما شهد تلك الأنوار تعشقها كأنه صوفي .

(٨٧٩) الماء المحتبس في الحوض كالروح في الجسد . تخلصه الريح من هذا الحبس لأن الماء من العناصر الأولية . وكذلك الروح ، تتصاعد من الجسد ، لأنها غريبة عنه غربة الماء عن الوعاء الذي يحتويه . وكأنما الريح هنا ترمز إلى التسبيح والدعاء الذي يتصاعد من قلب المؤمن . وقد ترمز إلى انقضاء العمر .

(٨٨٢) في هذا البيت اقتباس من قوله تعالى : « من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » .
(٣٥ : ١٠) .

(٨٩٩) قصة كليملة ودمنة التي اقتبسها الشاعر هنا هي قصة « الأرنب التي صرعت الأسد » ، وهي قصة صغيرة خلاصتها أن أسداً كان يعيش بالقرب من أحد المروج ذات الماء والعشب الكثير ، وأن ذلك المروج كان

مرتعا لكثير من وحوش البرية ، تعيش فيه مستمتعة بمائه وعشبه . ولكن الأسد كان يفسد عليها عيشها بمهاجمتها لاقتناص غذائه . وقد رأت هذه الوحوش أن تخلص من شرّ الأسد بأن تقدم له كل يوم فريسة يأكلها على أن يكف الأسد عن مهاجمتها . وكانت الفريسة التي ترسل إلى الأسد تختار بطريق الاقتراع . وذات يوم أصابت القرعة أرنباً لينذهب إلى الأسد ، فلم يقبل الذهاب ، وأخذ يعمل الحيلة للقضاء على الأسد . فتأخر عن الموعد الذي اعتاد الأسد أن يتلقى فيه فريسته ، ثم ذهب إلى الأسد بعد ذلك ، وأخبره بأنه تأخر ، لأن أسداً آخر اعترض طريقه ، وأخذ منه غذاء الملك ، وكان أرنباً آخر سميناً أرسله إليه الوحوش . ودعا الأسد إلى أن يطهر الطريق من ذلك الأسد الدخيل حتى يصله طعامه دون تأخر . فطلب الأسد من الأرنب أن يدلّه على مكان ذلك العدو . فأخذه الأرنب إلى بئر تطلع فيها ، فرأى خياله ، فظنه عدوه ، فوثب إليه ليقاتله ، فغرق في البئر وخلصت الوحوش من شره . (كليلّة ودمنه ، ص ١١٦ ، ١١٧ . المطبعة الأميرية القاهرة ، ١٩٣١) .

وقد اتخذ الشاعر من هذه القصة - التي استغرقت رواية وقائعها خمسين بيتاً - هيكلاً صباغ حوله الكثير من آرائه وأفكاره . فتناول موضوعات كالجبر والاختيار ، والاجتهاد والتوكل ، وعالم الروح ، وعالم الظاهر ، وطبيعة الشر وغير ذلك . واستغرقت القصة بكل ما أداره حولها من حوار فلسفي خمس مائة من الأبيات .

(٩٠٥ - ٩٠٦) الشاعر في هذين البيتين يبيّن كيف أن الإنسان يمكن أن يكون ضحية لغدر سواه من بني البشر . ولكن عليه أن يتنبه لغدر نفسه . فالنفس بطبيعتها ذات أهواء وميول قد تودي بصاحبها . (٩٠٨ - ٩١١) عبر الشاعر في هذه الأبيات - التي أجراها على لسان الوحوش - عن مبدأ التوكل الكامل على الله . وأن على الإنسان ألا يبذل أي جهد في الحياة ، بل يعبرها كالليت تاركاً كل أموره لخالقه ، يفعل

بها ما يشاء . وهذا القول بالامتناع الكامل عن بذل الجهد في الحياة يتمشى مع مفهوم التوكل عند بعض الصوفية السليبين . ومن أمثلة من عبر عن هذا المفهوم سهل بن عبد الله ، فقد روى عنه أنه قال : « أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كلميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء لا يكون له حركة ولا تدبير » . (انظر رسالة القشيري ص ٧٦) . ولكننا نجد أقوالاً أخرى منسوبة إليه تفيد أن السعي سنة النبي . قال : « التوكل حال النبي والكسب سنته ، فمن بقي على حاله فلا يترك سنته » . (القشيري ، ص ٧٧) . وللصوفية أقوال كثيرة حول هذا الموضوع ، تشغل أبواباً واسعة من كتبهم . ومما يتفق ومعنى الحديث « اعقلها وتوكل » ما روي من قول عمر للرسول عليه السلام : « يا رسول الله ، أرأيت ما نعمل فيه ، أعلى أمر قد فرغ منه ، أو أمر مبتدأ ؟ » فقال : « على أمر قد فرغ منه » ، فقال عمر : « أفلا نتكل وندع العمل ؟ » فقال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . (الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف - القاهرة ، ١٩٦٠) .

(٩١٢ - ٩١٤) يدافع الشاعر هنا بلسان الأسد عن مبدأ بذل الجهد والسعي في الحياة ، وأن مثل هذا لا يتنافى مع مبدأ التوكل على الله . وهذا الفهم للتوكل هو ما يتمشى مع عقيدة أهل السنة . ويعبر القشيري عن ذلك المعنى بقوله : « واعلم أن التوكل محله القلب ، والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب ، بعد ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى ، وإن تعسر شيء فبتقديره ، وإن اتفق شيء فبتيسيره » . (رسالة القشيري ، ص ٧٦) . وهذا هو المفهوم الأصوب لفكرة التوكل عند أهل السنة . ومن قال بهذا المعنى الجنيد الذي عرّف التوكل بأنه « اعتماد القلب على الله » . (أبو نصر السراج : اللمع ، ص ٧٩ . القاهرة ، ١٩٦٠) .

(٩١٩ - ٩٢٠) إشارة إلى قصة فرعون مع موسى في طفولته . فقد

كان يقتل الذكور من أطفال بني إسرائيل خشية أن يظهر من بينهم من يزلزل ملكه . ولكنه - مع ذلك - أبقى على موسى ، وهو الطفل الذي كان مقدراً له أن يقضي على ملك فرعون . قال تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين . وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وهم لا يشعرون » . (٢٨ : ٧ - ٩) .

فحذر فرعون - الذي دفعه إلى قتل كل من وُلد من الذكور لبني إسرائيل - لم يُنجه مما كان يخشاه ، بل كان هو الذي رعى في المهد موسى ، فكان زوال ملكه على يديه .

(٩٢١ - ٩٢٢) الإنسان لا يستطيع أن يدرك الأسرار ، ولا أن يرى الحقائق ببصيرته وحدها . ولا بد له - لكي يكتمل إدراكه - أن يفني بصره في بصر الحبيب . وعند ذلك يصبح بصر الحبيب بصرأ له ، فيحسن إدراك المبصرات ، وتقدير الأمور ، ولا يقع له ما وقع لفرعون بنظره القاصر ، وإدراكه الباطل .

(٩٢٥) أرواح البشر قبل حلولها في الأجساد كانت منطلقة في جو الصفاء .

(٩٢٦) وعندما صارت الأرواح أسيرة الأجساد ، بعد أن قضى الله على بني البشر أن يهبطوا إلى هذه الأرض ، صارت هذه الأرواح مسخرة لما يعتلج في نفوس البشر من غضب وحرص ورضى .

(٩٣٠) الطمع الساذج هو ذلك الطموح المبني على غير أساس .

(٩٣١) على الإنسان أن يفيد من الوسائل والأسباب . فالله قد وهبه هذه الجوارح المختلفة ليستخدمها .

(٩٣٨) ينتقل الشاعر هنا ببراعة من موضوع التوكل والسعي إلى الجبر

والإختيار . فالسعي لشكر النعمة قدرة ، وأما إنكار النعمة فهو جبر . .
والنعمة المشار إليها هنا هي تلك الجوارح التي تُقدر الإنسان على السعي .
(٩٤١) فسر بعض شراح المثنوي « الشجرة المثمرة » المذكورة في
البيت بأنها رمز للمرشد ، فهو وحده الذي يجب على المرء أن يسلم إليه
إرادته . ولعل الأصوب أن تفهم « الشجرة المثمرة » على أنها رمز
لقدرات الإنسان التي تعود عليه بمختلف الثمار . فعلى الإنسان أن يؤمن
بالتوكل - وهو ما يرمز له هنا بالنوم - ولكن يجب أن يكون هذا
التوكل مقترناً بالسعي المثمر .

(٩٤٤) التعالي على أوامر الخالق ونواهيهِ ليس من علائم القوة والشجاعة
التي يرمز إليها بالرجولة ، بل هو عنوان الضعف والهماقة . فقله : « فأنت
لو تحققت الأمر امرأة .. » معناه : « لو تحققت الأمر فإنك ضعيف
أحق .. » ذلك لأن القوة هي في المقدرة على الاستجابة لأوامر الله .
أما التخلي عنها ، والتهرب منها فهو الضعف ، وإن خيل لمرتكبيه أنه قوة .
(٩٥٦ - ٩٦٨) هذه القصة التي تروى عن عزرائيل يمكن أن تعد
الآن إحدى القصص الشعبية . فهي معروفة للعامة في وقتنا هذا ،
ولكنها لا يعرف لها مصدر محدد ، ولا مؤلف معين . وقد وردت في
مصادر عدة ، إلى جانب المثنوي . ذكرها البيضاوي في تفسير قوله
تعالى : « وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري نفس بأي
أرض تموت » (٣١ : ٣٤) . كما ذكرها محمد عوفي في « جوامع الحكايات » .
ولا تزال هذه القصة تروى في معرض الحديث عن الأجل المحتوم ، وكيف
أنه محدد الزمان والمكان بالنسبة لكل إنسان ، ولا مجال لأن يقع به
أدنى تغيير أو اختلاف .

(٩٧٨) يسخر الشاعر من الجبر فيخرج به عن معناه الفكري المعروف
ويعصره إلى أحد معانيه الحسية ، وهو جبر الكسور . فيخاطب القارئ
قائلاً : « إنك لست مكسور الرأس فلا تعصب رأسك » .

(٩٨٥) المال إذا سيطر على الإنسان ومثلك قلبه وحواسه كان سبباً لهلاكه . فإذا نجح الإنسان في أن يتعالى على سلطان المال ، واعتبره عرضاً ، يفيد منه فيما ينفع ، كان المال دعامة له وسنداً ، يغنيه عن الناس ، ويمكنه من أن ينفق فيما ينفع الناس .

(٩٨٦) النبي سليمان مثال للغنى والقدرة ، ومع ذلك ، لم تبطره كثرة المال ولا عظم المقدرة ، بل ظلّ يعدّ نفسه مسكيناً ، لأنه لم يدع الغرور بالمال والجاه ينسيه ضعفه أمام خالقه . وفي سيرة سليمان - كما يصورها صاحب قصص الأنبياء - أنه كان يجالس المساكين . يقول : « وكان خاشعاً متواضعاً يخالط المساكين ويجالسهم ويقول : مسكين يجالس مسكيناً » . (ص ٣٢٥) .

(٩٨٨) المسكنة هنا هي إحساس الإنسان بضعفه وضآلته أمام الله . (٩٩٠) أخرج من قلبك حب الدنيا والافتتان بها ثم املاؤه بهواء الكبرياء والتعالي المنبعث من عالم الملكوت .

(١٠٠٤) النبي قد يظهر ضعيف الجسم في أعين معانديه ، لكن عظمته تخفى عليهم ، لأنهم لا يؤمنون بتلك القوة الهائلة التي يؤيده بها ربه . (١٠٠٨) الفضل ليس بالصورة الظاهرة ، ولا هو يتبع ضخامة الأبدان . فقد يتحقق منه للضعيف مالا يتحقق للقوي . وقد أورد الشاعر أمثلة متعددة لذلك في الأبيات التالية ، وخلص من كل ذلك إلى أن الإنسان يجب عليه أن يفتش عن جوهر الأشياء ، ويقيس الأمور على أساس تقديره لحقيقتها وجوهرها ، وليس على أساس نظراته السطحية إلى تلك الأمور . (١٠١٤) في رأي أن في هذا البيت إشارة إلى أثر إبليس على آدم ، ذلك الأثر الذي أدى إلى سقوطه . فهذا الزاهد خلال آلاف السنين (عزازيل ، الذي أصبح بعد سقوطه معروفاً بإبليس) ، لم يكتف بعصيان ربه ، بل هو قد عمل على إضلال آدم وظل دائماً على السعي لإضلال ذريته من بعده . هذا الأثر الذي كان لإبليس على آدم هو أنه أقنعه بتأويل

الأمر الإلهي الصريح ، الذي نهى به الله آدم عن أكل ثمار الشجرة المحرمة .
فهذا النهي سر إلهي ، وقد كان صريحاً ، ولا سبيل لتأويله . فالتساؤل
الذي وسوس به الشيطان لآدم ، كان سبب الخطيئة . فسقط آدم كانت
نتيجة للنظر العقلي إزاء نص صريح . وقد أصبحت هذه رمزاً لكل
نظر عقلي ، بني على معارف الحس ، وأنكر الوحي والإلهام ، فناقش
صريح الأمر ، والتمس في نقاشه العلل والأسباب ، وهذه تعجز عن
إدراك الحفايا والأسرار الكامنة وراء صريح الأمر . ولهذا عبر الشاعر
عنها بأنها أصبحت خطاماً على فم البشر يعوقهم عن ارتشاف لبان علم الدين .
واستخدم العجل رمزاً لآدم ، وقصد بذلك أنه كان حديث الميلاد ،
ساذج القلب بالقياس إلى إبليس الذي ظل آلاف السنين ملكاً من كبار
الملائكة ، ثم ضل في النهاية ، نتيجة لتأويله صريح الأمر الإلهي بالسجود
لآدم . وما هوذا قد وسوس لآدم بما جعله يسلك ذات السبيل إزاء
الشجرة المحرمة . ويجب ألا ننسى هنا أن الصوفية يعدون النظر العقلي
عاجزاً عن إيصال البشرية إلى العلم اليقيني . فسقط آدم رمز لتمسك
البشرية واعتدادها بالنظر العقلي وحده ، وإنكارها الروح وما يوحى إليها .
(١٠١٦) هذه العلوم العقلية البحتة ، صرفت الناس عن الإيمان بالعلم
الروحي ، ذلك العلم الذي يكشفه الله لمحبيه . فأصبحت هذه العلوم
الحسية خطاماً وقيداً ، يعوقهم عن الإنطلاق في ميادين المعرفة الروحية .
(١٠١٧) هذه الجوهرية هي مركز الإيمان في القلب الإنساني ، يشع
منها ، فيغمر الكيان الإنساني ، ويجعل الإنسان وهو في هيكله المادي
مرتبطاً بعالم الروح .

(١٠١٨) الصورة رمز للمادة ولكل ما هو حسي . وعابد الصورة
هو الذي يعتد بالمادة اعتداداً كلياً ، ويكاد لا يرى للروح شأنًا بالقياس
إليها . وقد يبلغ بالإنسان اعتداده بالمادة أن يدعها تطفئ على روحه
وتكبلها بالقيود .

(١٠٢٠) لو كانت المادة وحدها هي كل ما يُعتد به في الوجود لكان أي تصوير للإنسان مساوياً للإنسان ذاته .

(١٠٢٢) عندما أراد الله ، صار كلب أصحاب الكهف الذي ارتبط بهؤلاء الصلحاء أعظم من كل أسود الدنيا .

(١٠٢٤) حين يبعث الإنسان برسالة إلى إنسان آخر فإنه لا ينعته إلا بصفاته المعنوية كأن يصفه بأنه عالم أو عادل . فالمعتاد في المراسلات ألا يخاطب إنسان صديقه بقوله : « صديقي الوسيم الوجه » أو « صديقي الطويل القامة » بل هو يخاطبه بقوله : « صديقي العالم أو الفاضل » .

(١٠٢٥) ومثل هذه الصفات لا تتجسد لأنها معان مطلقة .

(١٠٢٨) « الأذن الحمارية » هي أذن الحس التي لا تقدر على إدراك الرموز والاستماع إلى الأسرار .

(١٠٣٣) مما هو شائع حتى الآن بين العامة أن الجن والشياطين تسكن شواطئ البحار النائية والبقاع الخربة . وهذا من بقايا أوهام القرون الوسطى .

(١٠٣٥) هواجس الشيطان والنزوات والأوهام تطرق باب القلب ، وتحاول أن تملكه . وهذه الهواجس لا ترى بالعين ، ولكنها مع ذلك محسوسة الأثر .

(١٠٣٩) تستطيع حين يتبدل حسك المادي ، ويتحقق لك الحس الروحي أن تدرك كنه هذه الهواجس والأوهام ، وتستطيع التغلب عليها ، وتتمكن من إقصائها عن قلبك وروحك . وإذا ذاك تحمل مشكلتك ، ويتضح لك السبيل .

(١٠٤٠) وحين تبلغ هذا الحد من الإدراك الروحي ، تعلم حقيقة من خالفهم من أنبياء ومرشدين روحيين ، ويتضح لك جوهر من كنت توليهم قيادك قبل أن تبلغ هذه المنزلة من الإدراك الروحي القويم .

(١٠٤٩) يتضمن هذا البيت مصراعاً من بيت عربي شائع هو :
كل علم ليس في القرطاس ضاع كل سر جاوز الاثنين شاع
وينسب هذا البيت أحياناً إلى علي بن أبي طالب .
(١٠٥٠ - ١٠٥١) الإشارات إلى منطق الطير وتسبيحها متعددة في القرآن
الكريم ، وخاصة فيما يتصل بقصص داوود وسليمان . ومن الإشارة إلى ترابط
الطير قوله تعالى : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم
أمثالكم » . (٣٨ : ٦) .

(١٠٦١) قد يضيع عمر الإنسان في الاستماع إلى ألفاظ حلوة
الوقع ، لكنها لا طائل وراءها . والأولى به أن ينفق هذا العمر في
تجري الحقائق ، وترقية النفس وتهذيبها .

(١٠٦٤) اللوح الحافظ - على ما يبدو - يعني هنا العقل المفعم
بالمعارف ، فإذا أصبح العلم بالنسبة لطالب الحكمة « لوحاً محفوظاً »
فمعنى ذلك أنه قد بلغ أسمى مراتب المعرفة الروحية ، ففي اللوح
المحفوظ علم كل شيء كان ويكون . وأما قوله : « وعقله يغدو ذا
حظّ من الروح » فمعناه أن المعرفة لا تقف عند حدّ العقل ومدرّكاته ،
بل تصبح الروح مصدراً للمعرفة ، ومنبعاً لها ، تمدّ العقل بما تتلقاه
من كشف وإلهام .

(١٠٦٥) حينما يبدأ المريد في ارتقاء سلم المعارف يكون العقل
بالنسبة له هو المعلم والمرشد ، لكنّه حين يصبح من الواصلين ، فإنّ
المعارف تأتيه عن طريق الكشف والإلهام ، فيتجلى للعقل حينذاك ما لم
يكن له سبيل إلى فهمه بالفكر المجرّد .

(١٠٦٦) في هذا البيت إشارة إلى عروج الرسول إلى السماء في
صحبة جبريل . وقد وردت الإشارة إلى هذا في قوله تعالى : « ثم دنا
فتدلّى ، فكان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى عبده ما أوحى ،
ما كذب الفؤاد ما رأى ، أفتمارونه على ما يرى ، ولقد رآه نزلة أخرى ،

عند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى » . (٥٣ : ٨ - ١٥) .
وسدرة المنتهى - كما يقول الجيلي - « هي نهاية المكانة التي يبلغها
المخلوق في سيره إلى الله تعالى ، وما بعدها إلا المكانة المختصة بالحق »
تعالى وحده ، ليس للمخلوق هناك قدم ، ولا يمكن البلوغ إلى ما بعد
سدرة المنتهى لأن المخلوق هناك مسحوق محقوق ... وإلى ذلك الإشارة
في قول جبريل عليه السلام للنبي : لو تقدمت شبراً لاحترقت (الإنسان
الكامل ، ج ٢ ص ٨) .

(١٠٦٨ - ١٠٧٠) إن الإيمان بالجبر إحساس بالعجز ، واستسلام
كامل يصرف صاحبه عن بذل أيّ جهد . فهو عند الشاعر حالة
مرضية ، يتجلّى فيها ضعف النفس ، ذلك الضعف الذي يقضي عليها
في نهاية الأمر . إن اعتقاد الجبر شبيه بالتأرض ، لأنه اعتقاد بأن
الإنسان لا قدرة له . فهذا الاعتقاد يؤدي بالضرورة إلى انعدام القدرة ،
أي أنه يصبح مرضاً حقيقياً ، ينتهي بصاحبه إلى العجز الكامل ،
الذي هو موت محقق .

(١٠٧٣) لا بد من بذل الجهد في الحياة . فإذا أدى الإنسان
واجبه وأخلص في أدائه ، فإنه لا بد مدرك غايته رغم ما يلاقيه
من صعاب . .

(١٠٧٤ - ١٠٧٥) المرء بتركيزه على بذل الجهد في تنقية النفس
وتنزيهاها عن الخطايا ، وفي سعيه إلى خالقه بقلب محب مخلص في
محبه ، يصبح من الواصلين . وبعد أن يكون حاملاً أعباء السعي
والجهاد لتنقية النفس ، يصل إلى مقسام تكون فيه إرادته هي إرادة
الله . وبعد أن كان يتلقى الأوامر الإلهية ويعمل على مسايرتها ،
أصبحت إرادته متمشية مع تلك الأوامر ، وأصبح هو الذي يحملها إلى
الناس ويدعوهم إليها .

(١٠٧٦) من اتحدت إرادته مع إرادة الله لا يبقى للكواكب

سلطان عليه . وكان المعتقد في القرون الوسطى أن الكواكب تتحكم في مصائر الناس . ولا يزال أثر ذلك الاعتقاد باقياً إلى اليوم .
(١٠٩٨) العبرة ليست بالظاهر ، بل بالحقيقة والجوهر ، فالظاهر الحسن قد يكون وراءه باطل ، وقد يكون وراءه حق .
(١٠٩٩) إذا كان عمل الإنسان مجرد ظاهر لا حقيقة له ذهب هباء .
(١١٠٥) كانت النقود الإسلامية تحمل شهادة « لا إله إلا الله » ، محمد رسول الله . فكان اسم الرسول يطبع دائماً على النقود رغم تغير أسماء الملوك .

(١١١٠ - ١١١١) يصور الشاعر البشر في هذا العالم بكؤوس طافية فوق بحر الوجود المطلق ، تبقى طافية ما دامت خاوية الجوف ، فإذا ما امتلأت بمائه غرقت فيه . والظاهر أن الشاعر كان مولعاً بهذا التشبيه ، ففي أحد أحاديثه المجموعة في كتاب « فيه ما فيه » شبه البشر بالكؤوس فوق صفحة الماء . قال : « إننا مثل كأس فوق صفحة الماء . وليست حركة الكأس فوق الماء مما تتحكم به الكأس ، بل إن الماء هو الذي يحكم هذه الحركة » . (ص ١٥٣ ، طبعة فروزانفر) .
وقد أراد بهذه الصورة أن يبين أن الخالق هو المحرك للبشر ، وإن كان الظاهر أنهم متحركون بإرادتهم .

(١١١٢) العقل هنا هو العقل الكلي ، وهذا من المصطلحات التي يرمز الشاعر بها أحياناً إلى الخالق . فهذا العقل الكلي لا يرى ، أما ما نراه فهو هذا العالم المادي ، الذي هو فيض من أشعة شمس العقل الكلي ، أو موج ورذاذ من بحره . وهذا تعبير عن مذهب وحدة الوجود .

(١١١٥ - ١١١٩) قدم الشاعر هنا صورة لغفلة الإنسان عن الروح ، على الرغم من أن كل حياته مقتبسة منها ، فكأنه يمتطي حصاناً ويحبسه على الانطلاق به ، وهو مع ذلك غافل عن وجود هذا

الحصان ، رغم أن الحصان يحمله ويمضي به مسرعاً فوق الطريق .
(١١٢١) الروح تملأ كيان الإنسان ، وبعض الناس لا يعلم شيئاً عنها ،
فهذه الغفلة تجعل الإنسان شبيهاً بإبريق امتلأ جوفه بالماء ، على حين أن
حلقة قد جف ، فلا خبر له عما به من الماء .

(١١٢٢) لا سبيل إلى الوصول إلى الحقائق ، وإدراك تفصيلاتها ،
ما لم يتوفر للإنسان أساس هذه المعرفة الحقيقية ، وهو عند الصوفية
الكشف والهداية الإلهية . فحين يتوفر هذا للإنسان يصبح سبيله إلى
المعارف المحققة . أما الانشغال بالجزئيات قبل التحقق بأساس المعرفة
الأول فلا يؤدي إلى علم يقيني . فالهداية الإلهية كالنور ، وهي الوسيلة
لتمييز الألوان . والألوان هنا ترمز إلى تفصيلات المعارف ، ولا سبيل
إلى التيقن منها بدون النور ، أساس الهداية الأول .

(١١٢٦) الإنسان الذي أضاء بالمعرفة قلبه ، يكون نور عينيه
مستمداً من نور قلبه . وبهذا يفترق نور العين عند الإنسان العاقل عن
نور العين عند الحيوان الأعجم . فالحيوان يبصر ولكنه لا يميز تمييز
العقلاء ، ولكن الإنسان يبصر ، ويدرك معنى المبصرات بنور قلبه .

(١١٢٧) الشاعر يفرق هنا بين نور القلب ، وبين نور الحس
ونور العقل . فنور القلب هبة يلقيها الله في قلوب المهتمين من عباده .
والغزالي لا يفرق بين نور القلب ونور العقل حيث يقول : « واعلم أن
في قلب الإنسان عيناً هذه صفة كمالها ، وهي التي يعبر عنها تارة
بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الإنساني ، ودع عنك العبارات ، فإنها
إذا كثرت أوهمت عند ضعيف البصيرة كثرة المعاني ، فتعني به المعنى
الذي يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن الجنون .
ولنسمه عقلاً متابعاً للجمهور » . (مشكاة الأنوار ، ص ٤٣) .

(١١٢٩) عرّف الغزالي النور بقوله : « النور عبارة عما يبصر
بنفسه ويبصر به غيره كالشمس » . (مشكاة الأنوار ، ص ٤٢) .

(١١٣١) إنّ الله هو الكل لا ضد له ، ولا ندّ ، ولهذا لا يمكن إدراكه على ذات الوجه الذي تدرك به المحسوسات ، تلك التي تتميز للناس بضدها .
(١١٣٣) يشير الشاعر في هذا البيت إلى أنّ التمييز الحقيقي لا بدّ أن يكون مبنياً على الإدراك الواعي ، لا على مجرد الإحساس بالأشياء .
فقوله : « كل ضد يبيّن ضده في الصدور » إيماء إلى أنّ المعرفة الحق هي ما يدركه العقل والقلب ، وبهذا يفترق إحساس الإنسان العاقل عن إحساس الحيوان .

(١١٤٨) إنّ الله يخلق الزمن بسرعة تفوق تصور الآدميين ، فيبدو الزمن أمامهم متطاولاً ، وهو لا يعدو أن يكون لحظة من قدرة الله الخالقة . ومقاييس الزمن — بالنسبة لسكان الأرض — اعتبارية محضة ، يحكمها دوران الأرض حول الشمس مرة في كل أربع وعشرين ساعة . ولهذا تغيرت هذه المقاييس بالنسبة لمن رحلوا إلى الفضاء الخارجي ، وخرجوا من مجال الجاذبية الأرضية . أما فكرة الزمن ذاته فقد شغلت الفلاسفة على مرّ العصور ، ولسنا نرى مجالاً هنا لمثل هذا البحث .

(١١٨٩) إشارة إلى هلاك النمرود بن كنعان ، الذي يُذكر أنه كان من الملوك الجبارة الطغاة ، أصرّ على الكفر ، وادعى لنفسه الألوهية . وقد ذكر المفسرون أنه هو المقصود في قوله تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت ، قال أنا أحيي وأُميت . قال إبراهيم فإنّ الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين » . (البقرة ٢٠٨ : ٢٥٨) . وقد ذكر الثعلبي في قصص الأنبياء قصة هلاكه بقوله : « فبعث الله إليه بعوضة فدخلت في منخره حتى وصلت إلى دماغه ، فمكث أربعمئة سنة تضرب رأسه بالمطارق ، فأرحم الناس به من جمع يديه ثم يضرب بها رأسه . وكان جباراً أربعمئة سنة فعذبته الله أربعمئة سنة كمدة ملكه ، ثم إن البعوضة أكلت دماغه ، وأهلكه

الله سبحانه وتعالى . (قصص الأنبياء ، ص ٩٧) .
(١١٩١) اقترن اسم هامان بفرعون في القرآن الكريم قال تعالى : « ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » . (القصص ، ٢٨ : ٦) .
وقال : « إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » . (القصص ، ٢٨ : ٨) وقد ذكر المفسرون أنّ هامان كان وزيراً لفرعون .
(١١٩٩) إنّ الذين ركنوا إلى الدنيا وعدّوها وجوداً حقيقياً خالداً ، هم في واقع الأمر ضالون ، أسكرهم قهر الحق ، فظهر لهم العدم وجوداً فعاشوا في هذا الوهم منصرفين عن الحق .

(١٢٠٢ - ١٢٢٠) قصة الهدهد وسليمان وردت في القرآن الكريم . وقد رُويت في عدد من الآيات في سورة النمل . قال تعالى : « وتفقّد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين . لأعذبنّه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين . فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتكم من سبأ نبأ يقين » . (٢٧ : ٢٠ - ٢٢) .
وقد وُضعت لهذه الآيات تفسيرات كثيرة تبين سبب اهتمام سليمان بالهدهد . يقول الثعلبي : « وسار (سليمان) نحو اليمن ، وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً بيضاء حسنة تزهو بخضرتها ، فأحب النزول بها ليصلي ويتغذى فطلبوا الماء فلم يجدوه ، وكان الهدهد دليله ، وكان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى أحدكم كأسه بيده ، فينقر الأرض فيعرف موضع الماء وعمقه . ثم تجيء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب ، يستخرجون الماء . قال سعيد بن جبیر : لما ذكر ابن عباس هذا الحديث قال له نافع بن الأزرق : كيف يبصر الماء من تحت الأرض ولا يبصر الفخ إذا غطي بقدر إصبع من تراب ؟ قال : ويحك ! إذا جاء القدر عمي البصر . وروى قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : أنهاكم عن قتل الهدهد فإنه كان دليل سليمان على الماء » . (قصص الأنبياء ، ص ٤٣٧) .

(١٢٣٤) يتجلى في هذا البيت تمجيد الشاعر للإنسانية كلها في شخص آدم . يقول ابن عربي عن خلق آدم (فصوص الحكم ، الفص الأول ، ص ٤٩ ، ٥٠ ، طبعة عفيفي ، ١٩٤٦) . « فسُمي هذا المذكور إنساناً وخليفة . فأما إنسانيته فلعوم نشأته وحصره الحقائق كلها . وهو للحق بمنزلة إنسان العين من العين ، الذي يكون به النظر ، وهو المعبر به عن البصر ... فهو الإنسان الحادث الأزلي ، والنشء الدائم الأبدي ، والكلمة الفاصلة الجامعة ، قيام العالم بوجوده ، فهو من العالم كفص الخاتم من الخاتم .. » ويقول أيضاً (ص ٥١) : « وعند آدم من الأسماء الإلهية ما لم تكن الملائكة عليها ، فما سبّحت ربها بها ولا قدسته عنها تقديس آدم وتسبيحه » . انظر أيضاً : (المثنوي ، ج ١ ، الأبيات ١٢٤٥ - ١٢٤٩) .

(١٢٣٧) ذكر الثعلبي من خصائص آدم أنه « المميز للأرواح الخبيثة من الطيبة » . (قصص الأنبياء ، ص ٤٩) .

(١٢٤٨) يعاود الشاعر هنا تمجيد آدم والاعتداد به كرمز للإنسانية كلها .

(١٢٥١) قال الثعلبي : « واختلفوا في هذه الشجرة التي هي شجرة الحنة ، ما هي ، فقال علي : « هي شجرة الكافور ، وقال قتادة : هي شجرة العلم ، وفيها من كل شيء علامة ، وقال محمد بن كعب ومقاتل : هي السنبلة ، وقيل : هي الحنطة ... » . (قصص الأنبياء ، ص ٣٢) .

(١٢٥٨ - ١٢٦٠) الشاعر كثير التفاؤل في شعره . وهو هنا يطلب إلى الناس ألا ينظروا إلى قسوة القضاء وحدها ، وإنما عليهم أن ينظروا أيضاً إلى حسن فعل القضاء .

(١٢٨٩) الإنسان مكون من العناصر الأربعة وهي : الماء والهواء والنار والتراب . وهو قابل للاعتلال والفناء . فليست الموجودات الأخرى ، المكونة من تلك العناصر بقادرة على البقاء . وعلى الإنسان أن يدرك حالها من خلال حاله .

(١٢٩٤) رمز الشاعر بالأسد وحمار الوحش للعناصر المتضادة التي تدخل في كيان كل موجود .

(١٢٩٧) الأسد في هذا البيت يطلب من الأرنب ألا يتحدث عن الأسباب والعلل الكامنة وراء مظاهر الكون ، وكل ما يريده هو أن يذكر له السبب المباشر لتخلفه .

(١٣١٢) لا تحط نفسك بذنوبك وظلمك فتكون كدودة الحرير تنسج حول نفسها ما يقضي عليها ويكون فيه هلاكها .

(١٣١٩) يجب ألا ينظر الإنسان إلى الناس من خلال نفسه الشريرة . فكثيراً ما يسوء ظنّ الرجل بالناس نتيجة لسوء ظنه بنفسه . وما أقرب هذا من قول الشاعر العربي :

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم
(١٣٣١) لعل هذا البيت يشير إلى الحديث الذي ينسب إلى الرسول قوله : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » .

(١٣٥٠) قد يفهم هذا البيت على أنه ينطوي على تعريض بفخر الدين الرازي الذي كان خصماً لوالد الشاعر أيام إقامته في بلخ .

(١٣٥٢) في هذا البيت تعريض بالتمسكين بالعلل العقلية ، الذين استغرقهم هذا اللون من التفكير ، وتركوا النفس ، فلم يعنوا بتطهيرها من نوازعها الشريرة ، وأهوائها وشهواتها .

(١٣٨٥) الدعوة إلى الاستقامة كثيرة في القرآن . ومنها قوله تعالى : « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير » . (هود ، ١١ : ١١٢) .

(١٣٩٤) لما كان عمر - كما ذكر الشاعر - يمتلك قصرأ روحياً لا مادياً فلا سبيل إلى مشاهدة هذا القصر إلا لمن كان له قلب نقي خلا من شوائب المادة ، وبريء من نوازع الحرص . فمثل هذه الشوائب تؤذي بصيرة القلب ، كأنها الشعر الذي ينبت في العين ، فيغشي بصرها .

(١٣٩٩) في قول الشاعر : « وكل من فتح له باب في صدره » إشارة إلى الكشف الذي يؤمن الصوفية بأنه سبيل العلم اليقيني .
(١٤٠١ - ١٤٠٢) الشاعر في هذين البيتين يرى أن احتجاب العالم الروحي ليس دليلاً على انعدامه . وهذا الاحتجاب ناشئ من أن النفس الأمارة بالسوء تحجب قوة الكشف عند الإنسان ، فكأنها تضع إصبعاً على أعين تلك القوة ، فتحجب عنها ما يمكن أن تشاهده . ومثله على ذلك هذا العالم المادي . فالإنسان لو وضع إصبعين فوق عينيه لما شاهد منه شيئاً . وليس معنى هذا الاختفاء الناشئ عن احتجاب البصر في العينين أن العالم أصبح عدماً .

(١٤٠٧) 'وهب الإنسان القدرة على الإبصار الحسي والروحي لكي يعرف خالقه ويهتدي إليه . فإن لم ينفعه في ذلك بصره وبصيرته فلا جدوى منها . والحبيب الحق هو هدف المشاهدة الحق ، أما الحبيب الفاني ، وهو ما يتعلق به قلب الإنسان من ملاذ هذه الدنيا الفانية فمن الخير للإنسان ألا يجعله هدفه ومبتغاه ، ومحط نظره ومستقر قلبه ووجدانه .

(١٤٢٩ - ١٤٣١) إن عبارة « لا تخافوا » الواردة في قوله تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا » . (٤١ : ٣٠) ، هذه العبارة تبعث السكينة في قلب المؤمن الذي يخشى الله ، فهو حين يستمع إليها يطمئن قلبه ، ويهدأ خاطره . أما الكافر الذي لا يخشى الله ، فلا تنفعه مثل هذه العبارة ، ولا جدوى له من سماعها .

(١٤٣٤) المقامات والأحوال : المقام - في تعريف القشيري - ما يتحقق به العبد بمنزلته من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف ، ويُتحقق به بضرب تطلب ... وشرطه ألا يرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوف أحكام ذلك المقام ، فإن من لا قناعة له لا يصح له التوكل ،

ومن لا توكل له لا يصح له التسليم ... » (الرسالة ، ص ٣٢) . أما تعريف الحال - عند القشيري - فهو أنه « معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو قبض أو انزعاج أو هيبة أو احتياج ، فالأحوال مواهب ، والمقامات مكاسب .. » (المصدر السابق) . وفي كتاب اللع لأبي نصر السراج (ص ٦٥ وما يليها) تعريفات للمقامات والأحوال مع تعريف بكل مقام وكل حال . والمقامات التي ذكرها السراج هي التوبة ، والورع ، والزهد ، والفقر ، والصبر ، والتوكل والرضا . أما الأحوال فهي المراقبة ، والقرب ، والمحبة ، والخوف ، والرجاء ، والشوق ، والأنس والطمانينة ، والمشاهدة واليقين .

وغني عن الذكر أن كلمتي « مقام ، وحال » لم تكونا تحملان هذه المعاني الصوفية في عصر عمر .

(١٤٣٨) الشاعر هنا يشيد بأصحاب المقامات . والمقامات (كما يتبين في الشروح التي ذكرناها في حاشية ١٤٣٤) تقتضي بذل الجهد لتحقيق درجات معينة يرتقي فيها السالك درجة بعد درجة . وقد وصفها القشيري بأنها مكاسب ، أما الأحوال فهي مواهب ، لا تحتاج إلى بذل جهد . وجلال الدين يؤمن دائماً بضرورة السعي والعمل وبذل الجهد . والتصوف عنده سلوك قويم وعمل بناء .

(١٤٤٠) يصف الشاعر هنا عالم الروح ، ذلك العالم الذي كانت الأرواح منطلقة فيه قبل أن تحل بالأجساد ، وتصبح حبيسة عالم المادة .

(١٤٤١) العنقاء هنا ترجمة لكلمة « سيمرغ » الفارسية ، وهي تعني طائراً خرافياً شبيهاً بما تعنيه كلمة العنقاء عند العرب . وقد استخدم هذا الطائر الخرافي كثيراً في الشعر الصوفي الفارسي . وموطن « العنقاء » وكذلك « سيمرغ » جبل قاف وهو موطن خرافي أيضاً لا يعرف مكانه على وجه التحديد .

(١٤٥٩) لا تغلق أذن الروح عن نداء الغيب بما تشغلها به من مشكلات العالم المادي .

(١٤٦٠ - ١٤٦١) لا بد من تنقية الروح والوصول بها إلى حالة الصفاء ، وذلك لتكون قادرة على إدراك أسرار العالم الروحي ، وتحقق لها المعرفة اليقينية عن طريق الكشف والإلهام .

(١٤٨٠ - ١٤٨٣) الظاهر أن مذهب الكسب في تفسير أعمال العباد ، وهو ما قال به أبو الحسن الأشعري ، قد لقي قبولا عند الصوفية منذ وقت مبكر من تاريخهم .

قال الكلاباذي : « أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفساً ، ولا يطرفون طرفة ، ولا يتحركون حركة ، إلا بقوة يحدثها الله تعالى فيهم ، واستطاعة يخلقها الله لهم ، مع أفعالهم ، لا يتقدمها ولا يتأخر عنها ، ولا يوجد الفعل إلا بها ... »

وأجمعوا أن لهم أفعالاً واكتساباً على الحقيقة ، هم بها مثابون ، وعليها معاقبون ، ولذلك جاء الأمر والنهي ، وعليه ورد الوعد والوعيد . (التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص ٤٦ ، ٤٧) .

(١٤٨٨ - ١٤٩٣) تكلم جلال الدين عن سقوط إبليس وسقوط آدم بهذا الأسلوب في كتابه المنشور « فيه ما فيه » . قال : « عندما لعن الله إبليس وطرده لجرمه ومعارضته ربه وجداله معه ، قال : أواه ، يارب ! إنك فعلت كل هذا ، وكانت هذه فتنتك ، وأنت الآن تلعني وتبعديني . »

وحينما اقترف آدم الخطيئة ، أخرجه الله من الجنة . وقال الحق لآدم : يا آدم ، إنني قدّرت ذلك عليك ، ثم زجرتك على هذا الجرم الذي اقترفته ، فلماذا لم تسألني في الأمر ، ولك الحجة في ذلك ؟ إنك لم تقل : إن كل شيء منك ، وأنت صانعه ، وكل ما أردته يتحقق في العالم ، وكل ما لم ترده فلا سبيل إلى وقوعه . لقد كانت

لك هذه الحجة البيّنة الصادقة ، فلماذا لم تقلها ؟ فقال آدم : يارب ! كنت أعرف ذلك ، ولكنني لم أتخلّ عن الأدب في حضرتك ، ولم يترك لي العشق مجالاً للعتاب . (مترجمة عن النصّ الفارسيّ ، فيه ما فيه ، ص ١٠١ ، ١٠٢ ، طبعة فروزانفر ، طهران ، ١٣٣٠ شمسي) .
(١٤٩٧ - ١٤٩٩) من الأعمال ما لا يكون من فعل الإنسان كالارتعاش مثلاً ، ومنها ما يكون من فعله - عن طريق الكسب - وهي الأعمال التي يحاسب عليها الإنسان . ومن هنا قال الشاعر (بيت ١٤٩٩) :
« إنك لتندم على فعل أتيت به بإرادتك ، ولكن كيف يكون الإنسان نادماً على فعل لا إرادة له فيه ؟ » وشبهه بهذا ما قاله الكلاباذي :
« ومُجمَعٌ على أنّ حركة المرتعش خلق الله ، فكذلك حركة غيره ، غير أنّ الله تعالى خلق لهذا حركة واختياراً ، وخلق للآخر حركة ولم يخلق له اختياراً » . (التعرّف لمذهب أهل التصوف ، ص ٤٦) .
(١٥٠١) إنّ البحث العقليّ - في أرفع مستوياته - لا يمكنه الوصول إلى مستوى البحث الروحيّ .

(١٥١٧ - ١٥١٨) يبين عمر لرسول الروم سرّ احتباس الأرواح في الأجساد . ويضرب لذلك مثلاً تلك المعاني العميقة التي كان رسول الروم يسأل عنها . فهي معان مطلقة تتعلق بالروح وطبيعتها ومع ذلك فقد عبر عنها بكلمات محدودة مسموعة . فهو بهذا قد جعل المعنى المطلق أسيراً لكلمات محدّدة . وهو قد فعل ذلك لفائدة منشودة . فلا عجب أن تكون هناك فائدة من وراء حبس الأرواح في الأجساد ، وخاصة لأنّ هذا قد حدث بأمر الله .

(١٥٢١) هناك آلاف الفوائد ، ولكن لا يمكن أن 'تقاس أية منها بالفائدة التي نجمت عن اجتماع الروح والجسد .
(١٥٣٥) الوجود الحيّ في هذا البيت هو الإنسان الكامل أو الصوفيّ الكامل .

(١٥٣٦) الميت هنا هو الإنسان الماديّ الغارق في مادّيته ، الذي

ليس له نصيب من حياة الروح .

(١٥٣٩) إذا قرأت القرآن بدون أن تمتزج روحك بمعانيه فأنت كمن شاهد الأنبياء ولكنكته اكتفى بالمشاهدة ، فلم يهتد بهديهم ، ولم يعمل على سلوك سبيلهم الذي دعوا إليه .

(١٥٤٠) إذا قرأت القرآن متقبلاً معانيه ، محيطاً بمفهوماته متذوّقاً لها ، فإنّ الروح حينذاك تشعر بضيقها في حبس الجسد ، ويشوقها الانطلاق من هذا الجسد .

(١٥٤٣) قول الشاعر : « فمن الخارج يأتيك صوتهم » يعني أنّ صوت الأنبياء ينجي الناس من عالم الروح ، مبيناً لهم طريق النجاة . (١٥٤٤) إنّ الدين كان وسيلتنا للخلاص من أسر المادة . ولا سبيل سواه يؤدي إلى هذا الخلاص .

(١٥٤٥ - ١٥٤٦) يمد الشاعر بهذين البيتين للقصة التالية ، « قصة التاجر والبيغاء » ، وتدور حول الشهرة ، وما توقعه بالخلق من مضار . (١٥٦٥ - ١٥٦٦) كل ما يفعله الحبيب يتقبله الحب ، ويكون به سعيداً راضياً . والمحـب يسعد في عذابه وآلامه ، مادامت هذه إرادة الحبيب .

(١٥٦٧) إذا كانت هذه حلاوة جفائك ، فكيف يكون جمال وصالك ؟ وإذا كانت الآلام التي تعترينا من أجلك حبيبة إلى نفوسنا ، فكيف تكون السعادة التي يبعثها فينا قبولك ورضاك ؟

(١٥٧٢) هذا البلبـل الذي هو رمز للمحب العاشق يأكل الشوك مع الورد ، أي أنّه يجد الآلام في الحب لذيدة سائغة ويتقبلها بذات الرضى الذي يستشعره حين ينعم بسعادة الحب .

(١٥٧٣) إنّـه عملاق ناريّ يلتهم كل ما يعترض سبيله ، ويقف حائلاً بينه وبين المحبوب . وقد أصبح كل ألم يلاقـيه في سبيل ذلك حـلـو المذاق سائغاً ، لأنّ العشق جرده من الذاتية ، فلم يعد له من هدف

سوى المحبوب ، وهان في سبيله كل ألم .

(١٥٧٤) إنَّ العشق قد بلغ به حالة الفناء في المعشوق ، فأصبح بذلك عاشقاً لذاته . يقول الغزالي في وصف تلك الحال : « العارفون - بعد العروج إلى سماء الحقيقة - اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق . ولكن منهم من كان له هذه الحال عرفاناً عالياً ، ومنهم من صار له ذلك حالاً ذوقياً . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية ، واستغرقوا بالفردانية المحضة ، واستوفيت فيها عقولهم ، فصاروا كالمبهوتين فيه ، ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً . فلم يكن عندهم إلا الله ، فسكروا سكرأ دفع دونه سلطان عقولهم ، فقال أحدهم : « أنا الحق » ، وقال آخر : « سبحاني ، ما أعظم شاني ! » وقال آخر : « ما في الجبة إلا الله » . وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يُحكى . فلما خفت عنهم سكرهم ، ورُدّوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه ، عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد ، بل شبه الاتحاد .. » (مشكاة الأنوار ، ص ٥٧ ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٦٤) .

(١٥٧٥) ببغاء الروح هنا رمز للعقل الإلهي الذي جعل الشاعر منه عنواناً للأبيات .

(١٥٧٥ - ١٥٨٥) صنف الغزالي الأرواح البشرية النورانية إلى أنواع خمسة لكل منها مرتبتها . وخامس هذه الأنواع وأسمائها هو « الروح القدسي » النبوي ، الذي يُختص به الأنبياء وبعض الأولياء ، وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة ، وجملة من معارف ملكوت السموات والأرض ، بل من المعارف الربانية التي يقصر دونها الروح العقلي والفكري . (مشكاة الأنوار ، ص ٧٧) .

(١٥٧٩) من المعروف أن كثيراً من الصوفية قد رُموا بالكفر ، وحوكموا ، ومنهم من قُتل . وهؤلاء الذين اتهموا بالكفر هم عند

الصوفية أمثلة عالية للإيمان . والشاعر يقول هنا إنَّ كُفر هؤلاء أُصدق وأحقّ من كل إيمان يعتنقه خصومهم . وقد تناول السراج في كتابه اللمع (ص ٤٩٧) مسألة اتهام مشايخ الصوفية بالكفر ، وقال إنَّ القائلين بذلك نوعان من الناس ، « منهم قوم لم يفهموا معاني ما اشاروا إليه في كلامهم من غامض العلم وجليل الخطب ، ولم يكن لهم زاجر من العقل ، ولا وازع من الدين أن يستبحشوا عن المعاني التي أُشكلت عليهم ويسألوا ذلك من أهلها ، وقاسوا ما يسمعون من ذلك بما علموا من العلوم المبنوثة بين عوام الناس حتى هلكوا ... ومنهم من علم مقاصدهم ومعانيهم فيما قالوا ، أو قد صحبهم برهة من الدهر فلم يصبر على حالهم ، ودعاه شيطانه وهواه إلى طلب الرياسة ، وجمع الدنيا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، فجعل المعادة والمنافاة معهم ، والطعن والوقية فيهم ، والسفاهة والإنكار عليهم ، سلماً إلى جمع الدنيا وسبباً إلى قبول قلوب الجهلة من العامة له » .

(١٥٩٤ - ١٥٩٥) لا تُلقى الكلام بدون تقدير لأثره وعواقبه ، فأنت لا تدري ما حولك ، وقد تُلقى كلمة واحدة جزافاً فتحدث من الأضرار والفتن ما لم يكن قائلها يدرك مداه .

(١٥٩٧) من الكلمات ما يكون سبباً للكثير من الأضرار ، ومنها ما يكون بالغ النفع والجدوى .

(١٥٩٨ - ١٥٩٩) الأرواح في الأصل خيرة كلتها ، وهي كنفس عيسى تهب الحياة ، ولكنها - حين تجسّدت وعلقت بالمادة - أصبحت متأرجحة بين الخير والشر . وهي إذا خلصت من أثر المادة وتحرّرت منها ، عادت لها طبيعتها الأصلية وأصبحت خيرة ، ولم ينبثق منها سوى الصلاح .

(١٦٠٣ - ١٦١٠) في هذه الأبيات يتحدث الشاعر عن كرامات الأولياء . وقد كتب في ذلك كثير من المؤلفين عن التصوف ، وأثبت

أكثرهم إمكان وقوع الكرامات على يد الأولياء . (انظر : رسالة
القشيري ، ص ١٥٨ - ١٦٠ ؛ اللمع للسراج ، ص ٣٩٠ - ٤٠٥) .

يقول ابن الفارض في تائيته الكبرى :
وعارفنا في وقتنا الأحدي من أولي العزم منهم آخذ بالعزيمة
بعتقه استغنت عن الرسل الوري وأصحابه والتابعين الأئمة
كراماتهم من بعض ما خصهم به بما خصهم من إرث كل فضيلة

.....
والأولياء المؤمنين به ولم يروه اجتنا قرب لقرب الأخوة
وقربهم معنى له كاشتياقه لهم صورة فاعجب لحضرة غيبة
(١٦٠٥) أيها الطالب الذي لا يزال رهن طلب الرزق . أفق ولا
تعاند مطلوباً ، والمطلوب هو الشيخ الذي خلص من الحرص على الدنيا
فأصبح مطلوباً لربه .

(١٦٠٦) إنك لم تتخلص بعد من نفسك الحسية ، فلست أهلاً أن
تضع نفسك في موضع رجال الله ، الذين طهروا قلوبهم من طغيان
الشهوات ، فأصبحوا قادرين على مواجهتها بغير خوف منها . فالنار
المذكورة في البيت رمز للشهوات . وهذه لا يستطيع مواجهتها إلا من
تخلص من نفسه الحسية ، وجعل الروح متحركة في كيانه .
(١٦٤٢) قال الغزالي في كتاب « الأربعون في أصول الدين » (ص ٦٣) :
« اعلم أن طيب المطعم له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره ،
وتأكيد استعدادة لقبول أنوار المعرفة » .

(١٦٤٤) ذكر الغزالي حديثاً منسوباً للرسول عليه السلام جاء فيه : « من أكل
الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه ، وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه
ولسانه » . (المصدر السابق ، ص ٦٢) .

(١٦٦١ - ١٦٦٨) يبين الشاعر هنا رأيه في الأفعال المولدة وهو
موضوع سبق أن أثاره . وقد علقنا عليه من قبل ، (٨٤٠ -
٨٥١) . والشاعر هنا يزيد رأيه إيضاحاً فيترك الرمز ويذكر بصريح

العبارة أن الأفعال المولدة إنما هي من خلق الله .
(١٦٧٠) من أمثلة ذلك - عند الصوفية - أن الولي إذا دعا على
إنسان ثم ندم ورجع عن هذا الدعاء ، يستجيب الله لرجوعه ، ولا يقع
من جراء دعائه ضرر ولا أذى .
(١٦٧٩) يقول ابن عربي عن الإنسان : « وهو للحق بمنزلة إنسان
العين من العين الذي يكون به النظر ، المعبر عنه بالبصر . فلهذا سمي
إنساناً ، فإنه به ينظر الحق إلى خلقه فيرحمهم » . (فصوص الحكم ،
ص ٥٠) .

(١٦٨٠) « أصحاب الصدارة » في هذا البيت ربما تعني أقطاب
التصوف . وقد تعني الأنبياء . ومهما يكن ، فالصوفية يؤمنون بالامتناع
عن ذكر الأسرار لمن لا يكونون أهلاً لتلقيها . وفي مشكاة الأنوار
للغزالي (ص ٤٠) حديث منسوب إلى الرسول عليه السلام وتعلق عليه للغزالي
جاء فيه : « إن من العلم كهنة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله . فإذا نطقوا
به لم ينكره إلا أهل الغرّة بالله ، ومهما كثر أهل الاغترار وجب حفظ
الأستار على وجه الأسرار » .

(١٦٨١ - ١٦٩٠) تناول الشاعر في أبيات سابقة (انظر ٣٨٨ -
٤٠٢) النوم وأثره على الإنسان . وهو في هذه الأبيات يصور الإنسان
منفصلاً عن أفكاره وخبراته ساعة النوم . ومع هذا تعود إليه الأفكار
والخبرات والطباع ذاتها حين يستيقظ ، كما يعود الحمام الزاجل إلى
موطنه مهما أبعد عنه .

(١٧٠٠) اللسان يتكلم بالخير وكذلك بالشر . والشر الذي ينطلق
من اللسان يقضي على ما ينطق به من خير ، كما تقضي النار على البيدر .
(١٧٠١) يتحدث الغزالي عن أثر اللسان على القلب فيقول : « إن الجوارح
كلها تؤثر أعمالها في القلب ، ولكن اللسان أخص به لأنه يؤدي عن
القلب ما فيه من الصور ، فيقتضي كل كلمة صورة في القلب محاكية لها ،

فلذلك إذا كان كاذباً حصل في القلب صورة كاذبة ، واعوجج به وجه القلب ، وإذا كان في شيء من الفضول مستغنى عنه اسودّ به وجه القلب ، وأظلم حتى تنتهي كثرة الكلام إلى إماتة القلب.. » (الأربعةون في أصول الدين ، ص ١٠٦) .

(١٧٠٣) إن اللسان يخدع القلوب كما يخدع الصغير الطيور .
(١٧٠٤) السيطرة على اللسان تعدّ من الأمور العسيرة التي لا تتحقق إلا لمن أوتوا عقلاً راجحاً وحلماً كبيراً . أما الإنسان العامي فلا سيطرة له على لسانه ، مهما سعى إلى ذلك .

(١٧٠٦) يخاطب التاجر لسانه بقوله : « أجبني ، أو كن منصفاً فلا تتحدث بما يسيء إليّ » ، أو انطق بما يكون سبباً لسروري ، كذكر الله والتحدث بالخير .

(١٧١٠) انتقل التاجر من وصف حزنه على فراق طائرته المحبوب ، إلى الحديث عن حزن روحه لفراق عالمها الأعلى ، فهناك كانت خالية من الآلام ، نقية بريئة من أدران المادة .

(١٧١١) هذه الآلام التي يعانيتها العاشق مبعثها خيال المحبوب ، وماتعانيه الروح لانفصالها عن وجودها الحقّ ، ووقوعها أسيرة للمادة في هذه الدنيا .

(١٧٢٣) القمر هنا رمز للروح . والسحاب رمز لماديات الحياة الدنيا . فهذه الماديات قد حجبت الروح كما يحجب السحاب القمر .

(١٧٢٦) إن العشق المضطرب لا يكون من المستطاع السيطرة عليه .
(١٧٢٧) الحبيب هنا قد يكون إنساناً . ومن الممكن — عند الصوفية — حدوث اتحاد روحيّ بين إنسانين بلغا مرتبة رفيعة من المحبة والصفاء الروحيّ . والحبيب هنا يدعو الشاعر ألا ينشغل عن الجمال بالألفاظ التي يقولها في وصفه .

(١٧٢٨-١٧٢٩) هنا يؤكد الشاعر لمحبوبه أنه مصدر انسجام

تفكيره وتوازنه ، وأن الألفاظ لا أهمية لها ، فليست هذه إلا إطاراً يحيط بالمعنى ، كما تحيط الأشواك بالكروم .
(١٧٣٠) يريد الشاعر أن ينطلق من التحدث مع محبوبه بالألفاظ إلى التحدث معه حديثاً روحياً ، لا يقيده لفظ ولا صوت .
(١٧٣١) الإنسان الكامل عند الصوفية هو الجامع لأسرار العالم .
والشاعر هنا يقول إنه سيبوح له بكلمة خفيت على آدم ، وهذه الكلمة هي « سر الاتحاد » الذي يقول به الصوفية . يقول ابن الفارض في التائية الكبرى :

وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى ناطق بأبوتي
ونفسي على حجر التجلي برشدها تجلّت وفي حجر التجلي تربت
(١٧٣٢-١٧٣٣) يمكن أن يُفسر هذان البيتان على ضوء ما قاله ابن الفارض في تائيته الكبرى :

وفي المهد حزبي الأنبياء وفي عنا صري لוחي المحفوظ والفتح سورتي
وقبل فصالي دون تكليف ظاهري ختمت بشرعي الموضح كل شرعة
وفي أبيات جلال الدين وابن الفارض حديث رمزي عن « التجلي » ،
وهو - عند الصوفية - كاشف لجميع الأسرار التي سعى الأنبياء إلى كشف
جانب منها لعامة الخلق .

(١٧٣٥) لقد أدرك معنى الوجود الحق حينما تخلص من إحساسه
بذاته ، وفني في حب الخالق ، فكانت اللاذاتية سبيله إلى الذاتية الحق .
(١٧٤٤) ماذا يضيرني لو هلك الجسد ، ما دامت الروح
- وهي جوهر الإنسان - ستفترق عنه مكتملة بالحببة ، ساعية إلى
عالمها العلوي .

(١٥٤٧-١٥٤٨) في سبيل الحبيب ينبغي أن يكون الألم حلو المذاق ،
وعلى المحب أن يتلقى الشقاء في الحب بذات الرضا الذي يتلقى به
سعادة الحب . فليس المهم في العشق الصوفيّ رغبة العاشق ، وإنما يتوقف

كل شيء على ما يريده الحبيب .

يقول ابن الفارض :

وكل أذى في الحب منك إذا بدا جعلتُ له شكري مكان شكيتي
نعم وتباريح الصباية إذ عدت عليّ من النعماء في الحب عدت
ومنك شقائي بل بلائي منّة وفيك لباس اليأس أسبغ نعمة
(١٧٤٩) النجوم في هذا البيت قد تكون رمزاً للتجليات الإلهية .
أما الهلال فقد يكون رمزاً لنور العقل أو للوجود الإنساني . فالشاعر
يقول إنّ لحظة واحدة من تجليات الحق تفوق في قيمتها مائة عقل أو مائة
كيان إنساني .

يقول ابن الفارض :

إذا ما أحلت في هواها دمي ففي ذرا العزّ والعلواء قدري أحلت
(١٧٥٠) ثن الدماء هو ما خصّ الله به محبيه من عناية جعلتهم
يضحون بوجودهم الدنيوي في سبيل وجود أسمى يسارعون إليه
بقلوب مطمئنة .

يقول ابن الفارض :

وما هو إلا أن ظهرت لناظري بأكمل أوصاف على الحسن أربت
فحليت لي البلوى فحليت بينها وبينني فكانت منك أجل حلية
(١٧٥١) شبيه بهذا البيت قول ابن الفارض :
هو الحب إن لم تقض ، لم تقض مأرباً من الحب فاختر ذاك أو خلّ خلقي
(١٧٥٢-١٧٥٦) في هذه الأبيات يصور الشاعر الحب الصوفي الذي
يقتضي من الحب فناء كاملاً عن ذاته ، وقد وصف الشاعر من أبصر ذاته
إلى جانب الحبيب بأنه ثنائي الرؤية . ولابن الفارض أبيات تعبر عن
المعنى ذاته قال فيها :

ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت
وقد آن أن أبدي هواك ومن به ضناك بما ينفي ادعائك محبتي

حليف غرام أنت لكن بنفسه وإبقاك وصفاً منك بعض أدلتي
فلم توفني ما لم تكن فيّ فانيا ولم تفن ما لا تجتلي فيك صورتي
فدع عنك دعوى الحب وادع لغيره فؤادك وادفع عنك غيتك بالتي
انظر أيضاً تعليقتنا على البيت ٥١٧ .

(١٧٥٩) « حينما أنفي ذاتي فالمراد من ذلك إثبات ذات الله » .
وفي البيت اقتباس من لفظ شهادة التوحيد « لا إله إلا الله » .
(١٧٦٠ - ١٧٦٢) إن الصوفي يخفي عن الناس ما قد يتكشف له من
تجليات وأسرار وراء قناع من الصمت والتحفظ . وليس مما يميزه
الصوفية أن يبوح أحدهم بسرّ تكشف له ، وخاصة إذا حدث هذا أمام
من لا يعدّون - في اعتبارهم - أهلاً لتلقي مثل هذا السر .
(١٧٦٣) غيرة الحق هي أنه يريد من عباده ألا يكون لهم تعلق
بأحد ولا بشيء سواه .

ويقول القشيري : « الحق تعالى غيور ، ومن غيرة أنه لم يجعل إليه
طريقاً سواه » . (الرسالة ، ص ١١٦) .
ويقول الغزالي : قال عليه السلام : « أتعجبون من غيرة سعد ، أنا
والله أغير منه ، والله أغير مني » . ولأجل غيرة الله حرّم الفواحش
ما ظهر منها وما بطن . (الإحياء ، ٤٦/٢) .
وانظر أيضاً : ابن عربي ، فصوص الحكم ، ص ١٠٩ ، ١١٠ .

(١٧٦٥) كل من أصبح موقن الإيمان ، يعبد ربه كأنه يراه ،
لا يلقى به أن يعود إلى إيمان العوام ، وما يشوبه من شوائب
الغفلة والجهل .

(١٧٧٣) القلوب العشرة رمز للتجليات المتباينة من رضى وسخط
وقبول وإعراض وما إلى ذلك . ومنها أمور يشعر بها الصوفية ،
ويتحققون بها ، ويعدّونها أحوالاً . والأحوال عندهم مواهب لا يد لهم
في تحقيقها .

(١٧٧٧ - ١٧٧٨) آلام العشق محببة إلى نفس العاشق ، يتلقاها سعيداً راضياً بها . يقول ابن الفارض :

وما حلّ بي من محنة فهو منحة وقد سلمت من حلّ عقد عزيزي
وكل أذى في الحب منك إذا بدا جعلت له شكري مكان شكيتي
(١٧٨١) قريب من معنى هذا البيت قول ابن الفارض :
ولم أحك في حبّيك حالي تبرّما بها لاضطراب بل لتنفيس كربتي
(١٧٨٢) يذكر الشاعر أنه سخر من قلبه الذي شكّا من آلام
المحبة ، لأنه يعلم أن هذه الآلام من ضرورات المحبة .
(١٧٨٤) في حضرة الله ينعدم الزمان والمكان ، ولا يكون هناك من
وجود سوى وجوده . يقول ابن عربي :

« فاعلم أنك خيال ، وجميع ما تدركه مما تقول فيه « ليس أنا »
خيال . فالوجود كله خيال في خيال ، والوجود الحق إنما هو الله خاصة من
حيث ذاته وعينه . . فما هو عينه هو الحق ، وبما هو غيره هو الحق
المتخيل الذي كنا بصدده . فسبحان من لم يكن عليه دليل سوى نفسه ،
ولا ثبت كونه إلا بعينه . فما الكون إلا ما دلت عليه الأحدية ، وما
في الخيال إلا ما دلت عليه الكثرة . فمن وقف مع الكثرة كانت مع
العالم ، ومع الأسماء الإلهية وأسماء العالم . ومن وقف مع الأحدية كان
مع الحق من حيث ذاته الغنية عن العالمين » . (قصص الحكم ،
ص ١٠٤) .

(١٧٨٧) في هذا البيت إشارة إلى الحديث القدسي المشهور عند
الصوفية ، الذي يروي أن الله خلق الخلق ليُعرف . يقول ابن عربي :
« وصور العالم لا يمكن زوال الحق عنها أصلاً . فجد الألوهية له بالحقيقة
لا بالمجاز ، كما هو حد الإنسان إذا كان حياً . وكما أن ظاهر صورة
الإنسان تثني بلسانها على روحها ونفسها والمدبر لها ، كذلك جعل الله
صورة العالم تسبّح بحمده ، ولكن لا نفقه تسبيحهم لأننا لا نحيط بما في

العالم من الصور . فالكل ألسنة الحق ، ناطقة بالثناء على الحق . ولذلك قال : « الحمد لله رب العالمين » . أي إليه يرجع عواقب الثناء ، فهو المثني والمثنى عليه . (فصوص الحكم ، ٦٩) .

(١٧٨٩) يا صاحب الأمر ! أظهر لنا ذاتك حتى تقنى ذواتنا ولا يبقى لنا وجود حسّي . أما « التنزيه عن الكلام » الذي ذُكر في هذا البيت ، فالمقصود به أن الخالق منزّه عن اللفظ الحسّي الذي يألفه البشر .

(١٧٩٥) الروح الممزّق ، هو الروح الذي أضناه العشق .
(١٧٩٧) قول الشاعر « وقد أحللت له دمي ، وهو يهرب مني » . يشير إلى ما يعاينه الصوفية في المجاهدة سعياً لإفناء الذات الإنسانية في ذات الخالق ، ومع هذا يصعب عليهم تحقيق الفناء . فالصوفي « يحل للحبيب دمه » أي يطلب الفناء في الحبيب ، لكنّ هذا لا يتحقق له بصورة دائمة .

(١٨٠٦) في هذا البيت نظر إلى قوله تعالى : « إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » . (مريم ، ١٩ : ٤٠) .
(١٨٠٧) قول الشاعر « لقد أطلّ الصبح » يمكن أن يُحمل على وجهين . أولهما أن النهار قد بدأ يلوح ، وكان من عادة الشاعر أن يملئ أشعاره على حسام الدين طوال الليل ، ولا يتوقف عن ذلك إلا عند بزوغ الفجر . فهو هنا يرجو الله أن يلتمس له العذر عند حسام الدين . وأما الوجه الثاني فيمكن أن يفهم منه بزوغ الصبح على أنه إشراق نور الله . وفي ديوان شمس تبريز بيت يعاون على هذا الفهم . يقول فيه الشاعر :

صبح بسعادت دميد ، صبح نه نور خداست

(لقد بزغ صبح السعادة . لا ، إنه ليس بصبح ، بل هو نور الله) .
فيكون المعنى أن الشاعر حين تجلّى له نور الله عجز عن الماضي في

إملاء أشعاره . فالتمس من الله الذي ملك عليه حسّه أن يمهّد له عذره عند حسام الدين . و يروى عن الشبلي ما يوضح هذا المعنى قال : كتبت الحديث والفقه ثلاثين سنة حتى أسفر الصبح ، فجئت إلى كل من كتبت عنه وقلت : أريد فقه الله تعالى فما كلمني أحد (اللع ، ص ٤٨٧) .

(١٨١١) إن الخمرة المعتقدة التي تجيش في دنها لا تعدّ شيئاً إذا قيس بنا جيشانها ونشوتها . فنحن في نشوة وطرب ، تجيش أرواحنا بصورة تتمناها الخمر . والفلك الدوار الذي يدبّر الكون لا يدنو عقله وتدبيره من عقلنا وتدبيرنا . وكان أبناء القرون الوسطى يعتقدون أن للأفلاك عقولاً تدبّر أمور هذا العالم الدنيوي .

(١٨١٢ - ١٨١٣) يميل كثير من الشراح إلى اعتبار هذين البيتين تعبيراً عن قدرة الرجل الكامل ، الذي كان الوساطة في خلق الكائنات . ومنهم من يقول إن أجسام البشر خلقت من آدم وأما أرواحهم فخلقت من روح محمد . ولما كنا قد أخذنا أنفسنا بالأنا نقاش شروح الغير — لأن ذلك يقتضي إطالة لا نرى لها كبير جدوى — فسنكتفي بذكر هذين التفسيرين .

ورأي أن إدخال فكرة الإنسان الكامل ، أو آدم والروح الحمدي هنا مما لا يقتضيه شرح النص . والتفسير الأدبي هو أن الخمر لا وجود لنشوتها ما لم يستخلص منها الإنسان الحيّ هذه النشوة . فالخمر لا أثر لها على الموتى ولا الجمادات ، وإنما الإنسان الحيّ الحساس هو الذي يجعل لها هذه الصفة ، ويظهرها لها . وكذلك قول الشاعر : « إن الجسم اتخذ وجوده منا .. الخ » فهذا يشير إلى أن الوجود الحق للإنسان هو الروح التي ينطوي عليها كيانه . أما وجوده المادي فخيال زائل ، لا بقاء له بدون الروح . والروح التي هي الحياة الحق تبني الجسم وتُتممه ، وإن افترقت عنه تحلل كيانه .

(١٨١٩) مما يجعل الإنسان موضعاً لرضى الله ، أن يعمل وأن يبذل في الحياة قصارى جهده . وحتى اليأس يجب ألا يقعده اليأس عن السعي والكفاح .

(١٨٢٢) في هذا البيت يدعو الشاعر إلى السعي إلى الكمال ، ويطالب الإنسان ألا يتوانى لحظة واحدة في هذا السعي ، وأن يكرس له كل نفس من أنفاس حياته .

(١٨٤٠) من فرّوا إلى كنف الحق من الأنبياء والأولياء تحققت لهم معجزات باهرة ، منها أن الله جعل الماء والنار طوع إرادتهم . وقد ضرب لذلك أمثلة في الأبيات التالية ، ذكر فيها بعض الأنبياء ومنهم نوح الذي أغرق الكفار بالطوفان ، وموسى الذي انشق له البحر وابتلع أعداءه ، وإبراهيم الذي لم تمسه النار بأذى .

(١٨٤٩ - ١٨٦٢) قصة البيغاء التي رواها الشاعر يتجلى مغزاها في هذه الأبيات . فهي تعالج مضار الشهرة وما يترتب عليها . وقد سبق أن ذكر الشاعر ، في أبيات سابقة - على لسان البيغاء - أن الإنسان يجب عليه أن يفرّ من الشهرة ، ولا يعرض حسنه في المزاد (انظر الأبيات ١٨٣٠ - ١٨٣٥) . وهو هنا يبيّن الأثر السيء الذي يحدثه الملق في نفس الإنسان ، ويقول : إن الدليل على مضرة الملق أن الإنسان لو هُجى لأحدث ذلك في نفسه أثراً مؤلماً . ورغم أن الإنسان يعلم أن سبب الهجاء هو الحقد الذي يضطرم في نفس صاحبه ، فإنه يتألم ، ويبقى أثر الهجاء في نفسه زمناً طويلاً . وضرر الملق شبيه بذلك ، فالملق ينبعث عن غرض في نفس صاحبه ومع ذلك لا ينفع في إبعاد ضرره أن يكون متلقيه عارفاً بكنهه ، وبالغرض الكامن وراءه .

(١٨٤٩) إنّ الجسم سجن للروح . وهذا السجن يزداد إيلاؤه للروح إذا كثرت اختلاط المرء بالناس وانشغاله بهم . فهذا يصرفه عن تأملاته الروحية ، ويجعله فريسة لغشّ الناس وخداعهم .

(١٨٥٢) « صاحب العالمين » أي صاحب العالم الماديّ والعالم الروحيّ .

(١٨٥٩) قول الشاعر : « وأنت طمعه فيك قد أصبح ضرراً لك » يعني أن الطمع يجعل الإنسان مغرضاً فيميل مع الهوى ، ويرتكب الأذى .
(١٨٦١) بيّن الشاعر هنا الأثر النفسيّ للملق . فهو يكون مصدراً لتكبر الروح وانخداعها ، وهو ما يحدث لكثير من الناس فيحجب عنهم الحقائق ، ويؤدي إلى هلاكهم في نهاية الأمر .
(١٨٦٧) شبيه بمعنى الشطر الأول من هذا البيت قول شاعرنا العربي خليل مطران .

كلّ قوم صانعو نبرونهم قيصراً قيل له أم قيل كسرى
أما الشطر الثاني ففيه دعوة إلى التواضع . وأقوال الصوفية حافلة بذلك . ومن أمثلة ما روي عنهم قول الجنيد : « (التواضع) خفض الجناح وكسر الجانب » . وقول رويم : « (التواضع) تذلل القلوب لعلام الغيوب » . (الكلاباذي : التعرف ، ص ٩٧) .

(١٨٩٠) النوم بحر عميق يغرق أفكار الناس وعقولهم كل مساء .
(١٨٩٣) يتضمن هذا البيت صورة فنية رائعة . فالغراب بريشه الأسود يقف في الخريف فوق الغصون التي تعرّت من أوراقها ، وينعق فكأنه قد ارتدى ثياب الحداد ، وأخذ ينعي جمال الرياض التي عصفت بها عواصف الخريف .

(١٨٩٦) ينتقل الشاعر هنا انتقالاً رائعاً من تأمل أحوال الدنيا إلى تأمل أحوال القلب ، ويدعو الإنسان إلى تأمل ما يعتريه من ازدهار يشبه الربيع ، أو ذبول يشبه الخريف .

(١٨٩٩) هذا الكلام الذي يحدثك به المثنوي منبعث من العقل الكلّيّ ، وهو يحمل إليك شذى بستان العالم الروحيّ ، بما حفل به من سرور وسنبُل .

- (١٩٠١) هذا الشذى الروحيّ الذي تتنسمه هو الدليل الذي يقودك ، فتقتفي أثره ، حتى تصل إلى الخلد والكوثر .
- (١٩٠٢) هذا الشذى الروحيّ ينير عين القلب ، فيجعلها بصيرة قادرة على التأمل ، كما فعل شذى قميص يوسف ببصر يعقوب .
- (١٩٠٣) قد تكون « الرائحة النتنة » المذكورة في البيت رمزاً للشهوات الدنيويّة التي تعمي بصيرة القلب .
- (١٩٠٤) إنّ لم تكن أنت صاحب الجمال مثل يوسف ، فكن طالب الجمال مثل يعقوب ، وكن في حرصك عليه ، وافتقارك له حليف الأسى والشجى مثل يعقوب .
- (١٩٠٦ - ١٩٠٧) هذان البيتان مقتبسان بنصها من ديوان سنائي . وقد ذكر الشاعر ذلك ، وبينّ نيكولسون في تعليقه عليها نصّ قول سنائي .
- (١٩٠٨) فلا تؤكّد ذاتك وتظهر الغرور أمام المحبوب . ولا يكن منك سوى الضراعة والحزن والأشواق .
- (١٩٠٩) الضراعة مع إفناء الذات في المحبة هي المعنى الذي أدركه الببغاء وعمل به ، فأنقذ بذلك نفسه من الحبس .
- (١٩١٠) بالضراعة والتأمل تتلقى نفحة إلهيّة تبثّ في روحك الحياة ، وتنفض عنها ما غشيها من تراب الموت في ظلمة المادة .
- (١٩١١) « الحجر الصلد » رمز للعناد والكبر والغرور . وأما التراب فرمز للتواضع . والشاعر هنا يقول إنّ الربيع لا يؤثر على الحجر الصلد ، لكن أثره يمتدّ إلى التراب فيجعله بستاناً بديع الألوان ، عامراً بالورود والأزهار .
- (١٩١٣) تبدأ بهذا البيت قصة عازف الصنج ، وقد ساقها الشاعر ليبين أهمية التواضع والضراعة .

(١٩١٦) إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور يوم القيامة فيبعث الموتى .

(١٩١٧) « رسايل » معناها هنا « أنغام » . وقد جاء في القاموس أنّ الترسيل في القراءة هو الترتيل . فهذه الأنغام الروحية تجعل الجسم الغليظ الثقيل خفيفاً ، لا تُزهق الروح تحت وطأة ، بل تكون قادرة على أن تخلّق به .

(١٩١٩) للأنبياء أيضاً أنغام في باطنهم وهي الوحي الإلهي . وهذا الوحي يمدّ طالبه بحياة روحية ، هي فوق أن تُقدّر قيمتها بشئ .
(١٩٢٠) الصوفيّة والأولياء هم القادرون وحدهم على تلقي مثل هذا الوحي ، وأما الغارقون في الحسّ فلا سبيل لهم إلى سماعه .

(١٩٢١) بين المتعلقين بالروح والمتعلقين بالحسّ تباين كتباين الإنس والجن فكما أن الإنس لا يفهمون الجن ، كذلك لا سبيل إلى فهم المعاني الروحية لمن هم غارقون في ملاذ العالم المادي .

(١٩٢٥) « يا أجزاء النفي والعدم » معناها « أيها الجزئيون المتعلقون بكل ما يؤول إلى الفناء والعدم » .

(١٩٢٧) « المنحلون في عالم الكون والفساد » هم الذين ركنوا إلى العالم المادي ، وذهلوا عما سواه .

(١٩٢٨) قول الشاعر « لرفعت الأرواح رؤوسها من القبور » أي « لتنبهت الأرواح الدفينة في أجساد كالقبور » .

(١٩٢٩) اجعل أذنك قريبة من الأنغام الروحية ، فأنت - بالتأمل والسعي - قادر على الاستماع إليها . لكنني لن أنقلها إليك ، لأن هذه الأنغام لا تُعزف لمن لا يكون مستعداً لتلقيها .

(١٩٣٤) إشارة إلى قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم » . (الشورى ، ٤٢ : ٥١) . وكذلك إلى قوله تعالى :

« والقي أحصنت فرجها فنفتحنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » (الأنبياء ، ٢١ : ٩١) .

(١٩٣٥) « يا من تطرق الفناء إلى قلوبهم لتعلقها بالماديات ، التي هي لا محالة فانية ! عودوا من العدم إلى حياة الروح فالحبيب يناديكم » .

(١٩٣٦) فهذا نداء من الله أجراه على لسان رجل من عباده المخلصين .

(١٩٣٨) قول الشاعر : « إنك أنت السر » يشير إلى عقيدة

« الإنسان الكامل » عند الصوفية . يقول ابن عربي : « فهو الإنسان

الحادث الأزلي والنشء الدائم الأبدي » ، والكلمة الفاصلة الجامعة ، قيام العالم بوجوده .. فلا يزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الإنسان الكامل » .

(فصوص الحكم ، ص ٥٠) .

(١٩٣٩) إشارة إلى حديث يروي عن الرسول أنه قال : « من كان

لله ، كان الله له » .

(١٩٤٠) إشارة إلى عقيدة الصوفية أن الإنسان الكامل هو مجلي

الذات الإلهية .

يقول ابن عربي : « فوصف نفسه لنا بنا ، فإذا شهدناه شهدنا

نفوسنا ، وإذا شهدنا شهد نفسه . ولا نشك أننا كثيرون بالشخص

والنوع ، وأننا وإن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعاً أن ثم

فارقاً به تميزت الأشخاص بعضها عن بعض ، ولولا ذلك ما كانت الكثرة

في الواحد » . (فصوص الحكم ص ٥٣) . وكلام ابن عربي هذا يفيد

أن الإنسانية كلها مجلى للذات الإلهية ، وهو جانب من مذهبه في

وحدة الوجود .

(١٩٤٢) « الظلمة التي لم تبددها الشمس » هي ظلمة الجهل والإثم

والخطايا .

(١٩٤٣) يقول ابن عربي عن آدم : « فظهر جميع ما في الصورة

الإلهية من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة والجمع

بهذا الوجود . كما سبق أيضاً ذكر قوله : « وعند آدم من الأسماء الإلهية ما لم تكن الملائكة عليها ، فما سبّحت ربها بها ، ولا قدّسته عنها تقديس آدم وتسبيحه » . (فصوص الحكم ، ص ٥٠ ، ٥١) .
(١٩٤٥) « الكأس المباركة » رمز للإنسان الكامل .
(١٩٥٠) كل الأنبياء والأولياء قد اغترفوا علمهم من معين واحد هو العلم الإلهي .

(١٩٥٥) : « النفس النارية » هي النفس المشتعلة بنار الشهوات . يقول الترمذي : « إن النفس بلهاء ، فإذا مرت في الحلال وتمكنت منه سلس في الحرام ، إذا لم يكن في القلب ما يقيد النفس عن الحرام ، ويقويها حتى لا تسلس . وقوة القلب من النور ، فإذا جاهد العبد ، فمن جهاده أن يروض نفسه فيؤدّبها » . (كتاب الرياضة وأدب النفس ص ٤٤ ، ٤٥) . أما الروح الميتة فهي الغافلة عن حقيقتها ، الواقعة تحت سلطان المادة .

(١٩٥٨) نقل صاحب المنهج القوي - عن نجم الدين الكبرى - تفسيراً صوفياً لقوله تعالى « إنا عرضنا الأمانة على السموات .. الآية » ، جاء فيه :

« وحقيقة الأمانة الكبرى التي عبر عنها بالفوز العظيم ، وقد فسر بالفناء في الله والبقاء بالله . وهو عبارة عن قبول الفيض الإلهي بلا واسطة ، وهي المحبة ... واختص الإنسان بقبولها من سائر المخلوقات لاختصاصه بإصابة رشاش النور الإلهي ، فكان مستعداً لقبولها بلا واسطة فكان العرض عاماً وحملها خاصاً للإنسان لأن نسبة الإنسان مع المخلوقات كنسبة القلب مع الشخص ، فالعالم شخص وقلبه الإنسان ... والظالم من يظلم غيره . والظلوم من يظلم نفسه ، وكذا الجهول ، فظلمه لنفسه بحمل الأمانة ، لأنه وضع شيئاً في غير موضعه ، فأفنى نفسه فيها . وأما جهله بنفسه أنه يحسب أنه هو هذه البهيمة التي تأكل وتشرب وما علم أنها قشر

ولبّه روحه ، وروحه أيضاً قشر ولها لبّ وهو المحبوب الحقّ ... »
(المنهج القوي ، ج ١ ، ص ٣٦١) .

(١٩٦٠) الإقبال على الطعام حال بينه وبين تلقي هذه النفحة الروحية
المقبلة من الغيب .

(١٩٦١) في القرآن سورة باسم لقمان . وفي هذه السورة آية
تصفه بالحكمة ، وبضع آيات تروي بعض حكمه . قال تعالى : « ولقد آتينا
لقمان الحكمة » . (٣١ : ١٢) . وهناك خلاف حول شخصه ،
أكان حكيماً أم كان نبياً ، وأغلب الروايات المنقولة عن الرسول والصحابة
تفيد أنه كان حكيماً . كما أنّ أغلب الروايات أيضاً تفيد أنه كان
عبداً أسود من السودان أو الحبشة . (انظر الشعلي - قصص الأنبياء ،
٣٩١ ، ٣٩٣) .

(١٩٦٢) « وخز الأشواك » كناية عن الشهوات الحسية . أما قول
الشاعر « أخرجوا الشوك من كف لقمان » فمعناه : « أنقذوا الروح الطاهر
مما يؤذيه من شهوات الحس » .

(١٩٦٣) والحقيقة أن هذه الحسيات التي تخز الروح ليست ذات
وجود حقيقي ، وما هي إلا خيال تتعلقون به ، لكن حرصكم عليه
جعلكم مجردين من التمييز .

(١٩٦٧ - ١٩٦٨) الانسان غافل عن الروح متعلق بالمادة . فهو
كالجمل الذي فوق ظهره الورد (وهو رمز للروح ومباهجها) ، ومع
ذلك لا يحرص إلا على شوك الرمال (وهي رمز للملاذات الحس) .

(١٩٦٩) يا من تفتش عن السعادة الحقيقية ، سعادة القلب والروح ،
من غير أن تسلك سبيلها ، إلى متى تتساءل « أين مقر هذه السعادة ؟ أين ؟ » .
(١٩٧٠) فما دمت لم تتخلص من وخز الشهوات ، فإبصارك مظلم ،
ولا أمل لك في أن تهتدي إلى قصد السبيل .

(١٩٧٢) « الحميراء » لقب أطلقه الرسول على زوجه عائشة نظراً لأنها

كانت ذات وجه أبيض مشرب بحمرة . وقد ذكر الغزالي أن الرسول كان يقول : « كلميني يا عائشة » لتشغله بكلامها عن عظيم ما هو فيه . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ١٠١) .

(١٩٧٤) الروح في العربية كلمة تُذكر وتؤنث ، ويغلب عليها التأنيث . (١٩٧٧) ليست الروح هي الحياة الجسدية أو الطاقة البدنية التي تنمو بتناول الطعام ، وتختلف أحوالها بين حين وآخر .

(١٩٧٨) الروح مصدر الخير ، وهي ذاتها خيِّرة ، بل هي عين الخير ، ولن يتحقق للإنسان خير حقيقي إلا ما يكون روحياً .

(١٩٧٩) السعادة الباطنية تكون دائمة ، وليست متوقفة على عوامل خارجية . الإنسان الذي يكون سعيد الروح تسدوم سعادته . أما الإنسان الذي يكون سعيداً بأسباب مادية ، فإن سعادته تزول بزوال هذه الأسباب .

(١٩٨٢) العقل الجزئي هو العقل الذي يتمتع به أفراد البشر . وهو في العادة منكر لما لا يقع تحت الحس . ولهذا لا يتقبل القول بالحبّة الإلهية . (١٩٨٣) الشاعر لا ينكر فضل العقل الإنساني ، فيقول عنه « إنه ذكي عالم » ، ولكنه يأخذ عليه أنه ليس منتفي الذات . وفي هذا نقد لفكرة الاعتداد بالعقل على أنه - دون سواء - مصدر المعارف اليقينية . أما قول الشاعر « والملك إن لم يكن منتفي الذات فهو شيطان » ، فمعناه أن الغرور يجعل الملك شيطاناً . وأوضح الأمثلة على ذلك إبليس الذي كان ملكاً فأصبح بغروره شيطاناً .

(١٩٨٤) إن العقل الإنساني رفيق للإنسان في أقواله وأفعاله الظاهرة ، لكنه لا وجود له بالنسبة للحياة الروحية (الحال الباطني) لأنه منكر لذلك .

(١٩٨٥) العقل الإنساني - بغروره واعتداده - غير قادر على إدراك المعارف اليقينية . وهذا العقل ، لو لم يتخل عن الغرور والاعتداد

طوعاً ، فما أكثر ما يعرض له من المواقف التي تظهر عجزه ، وتجعله يدرك مدى قصوره .

(١٩٨٦) الروح - في مقابل العقل - تمثل جانب الكمال في الإنسان . وكل ما صدر عنها من نداء ، فنبتعت من كمال طبيعتها . ولهذا كانت الرسول يدعو بلالاً للأذان بقوله : « أرحنا يا بلال » ، أي « أرحنا بذلك النداء الروحي (وهو الأذان) من هذا العالم الحسي وما فيه » . يقول الغزالي : « وكان لا يطيق الصبر مسع الخلق إذا جالسهم ، فإذا ضاق صدره قال : « أرحنا يا بلال » (الإحياء ج ٣ ، ص ١٠١) .

(١٩٨٨) في هذا البيت إشارة إلى مذهب الصوفية في الحقيقة المحمدية وأنها أول شيء خلقه الله . يقول الجيلي : « إن الله لما خلق محمداً من كماله وجعله مظهراً لجماله وجلاله ، خلق كل حقيقة في محمد من حقيقة من حقائق أسمائه وصفاته ، ثم خلق نفس محمد من نفسه . وليست النفس إلا ذات الشيء ... ثم لما خلق الله نفس محمد على ما وصفناه ، خلق نفس آدم نسخة من نفس محمد .. » (الإنسان الكامل ، ج ٢ ، ص ٢٩) .

(١٩٩١) عبّر الشاعر - على طريقة الصوفية - عن معانيه بأسلوب رمزي . فرمز بالعروس لذلك التجلي الذي شهدته الرسول ، وقال إن روح الرسول حظيت بتقريب يدها أي أنها حظيت بنعمة القرب منها .

(١٩٩٣) يرد الشاعر على من قد يعترض عليه لاستخدامه كلمة « عروس » في هذا المجال ، فيقول : إن المعشوق والروح كليهما محتجبان عن الأنظار فلا مجال لأي تفسير حسي ، ومن هنا لا يعاب استعمال كلمة « عروس » . (١٩٩٦) هناك مقاييس إنسانية يقاس بها عيب الإنسان وفضله . وليس يعيب الخالق ما يكون في تقدير الآدميين عيباً .

(١٩٩٨) وبالنسبة للإنسان ، فإنه لا يكون موصوفاً بالعيب لو كانت له نقیصة واحدة إلى جانب مائة من الفضائل . فإن هذه النقیصة تكون

بين فضائله كالقشة في سكر النبات ، فلا يؤخذ عليها ، ما دامت
محاطة بكل هذه الفضائل .

(١٩٩٩ - ٢٠٠٠) كما أنّ سكر النبات والقشة يوزنان بميزان واحد
كذلك الروح والجسم إذا غلب الخير على الجسم . لهذا لا يكون من
جزاف القول ما قال به بعض العارفين من أنّ أجساد الطاهرين صافية
نقية كأرواحهم .

(٢٠٠٢) الروح التي لم تبلغ حالة الصفاء والنقاء لا فضل لها على
الجسم الماديّ الصرف ، وليس لها من خصائص الروح إلا اسمها ، فهي
عديمة الجدوى ، كأنها حجر زائد في لعبة النرد .

(٢٠٠٥) هذا الملح ، وهو صفات الطهر والكمال بقي في تركة
الرسول . أما وارثوه فهم ورثة الحقيقة المحمدية ممن بلغوا مرتبة الكمال
الإنساني .

(٢٠٠٦) أهل الكمال من الأولياء قد يكونون أمامك ، ولكنك لا
تدركهم ولا تشعر بهم ، لأنّ هؤلاء مستترون عن الجهلاء الغارقين في
الحس . ولا بد لك أن تبلغ مرتبة الوجود الحق ، وهو التنبيه والوعي
الروحيّ ، وبذلك تستطيع إدراك وجودهم .

(٢٠١٠) يا من أنت بوجودك الحسي زائل ، مآله إلى الفناء ! هل
بعد فنائك تبقى مرتبطاً بهذه الجهات النسبية ؟

(١٠١٤) الأشجار كائنات حية خرجت من جوف الثرى ، فهي كنزلاء
التراب من البشر ، وسوف يخرجون أيضاً . وللشاعر بيت في ديوان
شمس تبريز يشبه فيه دفن الموتى بغرس البذور ، في قصيدته التي
يبدؤها بقوله :

بروز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبرکه مرا دل درین جهان باشد

وفيه يقول :

وأية حبة طواما الثرى ثم لم تنبت ؟
فلماذا تحمل مثل هذا الشك عن ذات الإنسان ؟
(انظر : محمد كفاي : جلال الدين الرومي ، شاعر الصوفية الأكبر ،
ص ٦١ . جامعة بيروت العربية ، ١٩٦٣) .
(٢٠١٥) هذه الأشجار كائنات حية خرجت من باطن الأرض ،
وهي دليل لمن أوتي البصيرة على أن الله قادر على أن يخرج الموتى من
قبورهم .

(٢٠١٦) اللسان الأخضر هو الأوراق ، وأما اليد الممدودة فهي الغصون .
(٢٠٢٠) المنكرون الذين يشير إليهم الشاعر هنا هم الماديون
الطبيعيون الذين يقولون بقدوم العالم . يصف الشهرستاني هؤلاء بقوله :
« فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحي ،
والدهر المفي .. » (الملل والنحل ، ج ٢ ، ص ٢٤٤ ، القاهرة ١٩٥٦) .
(٢٠٢١ - ٢٠٢٢) لقد كشف الله لقلوب أحبائه حقيقة وجوده ،
وما يرتبط بها من حقائق روحية ، فأخذ هؤلاء يفصحون عن الأسرار
التي تلقوها قلوبهم ، ويفضحون هؤلاء المنكرين .

(٢٠٢٣) هذه المعارف التي تكشفت للأنبياء والعارفين سرعان ما انتشر
أريجها في الدنيا ، ووجدت سبيلها إلى الناس على الرغم من المنكرين .
(٢٠٢٦) الأبصار الزائفة ليست أبصاراً حقاً ، وأما البصر الحق
فهو الذي يرشد صاحبه إلى مكان الأمان . والمقصود بمكان الأمان عند
الصوفية الإيمان ، وسلوك سبيل المحبة التي توصل الإنسان إلى أسنى الغايات .
(٢٠٣٦) عالم الروح لا يظهر إلا للخواص ، الذين يؤمنون به ، وأما
من ليسوا كذلك فهم أهل الشك والريب الذين بلغ بهم الشك حد
إنكار البعث .

(٢٠٤٤) استعملنا كلمة « رياح » كترجمة للكلمة الفارسية « باد »
ولم نستعمل « ربح » اقتداء بالقرآن الكريم الذي استعملت فيه كلمة

« ربح » في مواقف الشر ، على حين استعملت كلمة « رباح » في مواقف الخير . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم » (٥١: ٤٢) ، وقوله : « إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر » (١٩: ٥٤) . وكذلك قوله : « وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته » (٥٧: ٧) ، وقوله : « ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ، وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » (٤٦: ٣٠) . (انظر الشعالي : فقه اللغة ، ص ٥٧٢ ، ٥٧٣ . المكتبة التجارية ، القاهرة) .

(٢٠٤٥) من كان ذا روح مدرك لما ينهل على البشر من نفحات الغيب كانت هذه النفحات أعلى عنده من روحه .

(٢٠٥٣) العقل الكلي هو الذي يسيطر على النفس الجموح ويخضعها لإرادته . وكذلك المرشد ، هو للمريد كالعقل الكلي بالنسبة للنفس .

(٢٠٥٩) عود الخلال هنا رمز للشيء الصغير .

(٢٠٦٣ - ٢٠٧٠) فسر نيكولسون هذه الأبيات تفسيراً نراه بعيداً عن مضمونها . فقد قال إن الشاعر يعتبر الغفلة بركة على هذه الدنيا لأنها تبقّيها على حالها ، فتتيح المجال لبلوغ الكمال الروحي ، وتقي أجساد الصوفية من الفناء العاجل تحت وطأة الحب . ولسنا نرى في معاني هذه الأبيات ما يؤيد هذا التفسير ، ولو على وجه التأويل .

(٢٠٦٣) إنّ هذه الأمطار كانت لطفاً خفياً أنزله الله على الجنس الآدمي لتسكين آلامه في هذه الدنيا .

(٢٠٦٤) فلو أن البشر طال عيشهم في ظل هذه الآلام لحل بالأرض كثير من الخراب .

(٢٠٦٥) لولا هذا اللطف الإلهي لحل الخراب في هذه الدنيا ، ولانطلقت نوازع الحرص من نفوس البشر ، فكان فيها القضاء عليهم .

(٢٠٦٦) إن الغفلة عن العالم الروحي ومبهاجته هي دعامة هذا العالم ،

لأن هذه الغفلة تجعل الناس متعلقين به حريصين عليه . كما أن اليقظة الروحية آفة لهذه الدنيا ، لأنها تجعل الناس ينجذونها ، ويتخلون عنها . (٢٠٦٧) اليقظة الروحية هبة تقبل إلى الانسان من العالم الآخر . فحين تصبح الغلبة لهذه اليقظة ، فلا بقاء لهذا العالم .

(٢٠٦٨) فاليقظة تقضي على الحرص الذي يسيطر على الناس في هذه الدنيا ، كما تذيب الشمس الثلج ، أو كما يغسل الماء الوسخ .

(٢٠٦٩) هذه الألطاف الغيبية التي تصل إلى هذا العالم — من آن إلى آخر — تحدّ من اندلاع طيب الحرص والحسد في هذه الدنيا .

(٢٠٧٩) نفخ الصور بالنسبة للأولياء هو النداء الذي يوقظ الأرواح من سباتها ، وينبه القلوب من غفلتها .

(٢٠٨٠) إن ما يتكشف لقلوب الأولياء من أسرار إلهية ، هو الذي يجعل قلوب الناس ثمة بحب الله . كما أن إفناءهم الذات في حبّ الله ، هو الذي يرشدنا إلى أن نهتدي لحقيقة وجودنا الروحي ، فنعمل على إدراكه .

(٢٠٨١) لابن عربي رأي في الولاية قال فيه : « واعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام ، ولهذا لم تنقطع ، ولها الإنباء العام . وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة . وفي محمد (ص) قد انقطعت ، فلا نبي بعده : يعني مشرعاً أو مُشرعاً له ، ولا رسول وهو المشرع ... فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو وليّ وعارف ، ولهذا مقامه من حيث هو عالم أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع . فإذا سمعت أحداً من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة ، فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه . أو يقول إن الولي فوق النبيّ والرسول فإنه يعني بذلك في شخص واحد . وهو أن الرسول عليه السلام — من حيث هو وليّ — أتمّ من حيث هو نبيّ رسول ، لا لأن الوليّ التابع له أعلى منه ، فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً

فما هو تابع له فيه ، إذ لو أدركه لم يكن تابعاً ، (فصوص الحكم ، ص ١٣٤ ، ١٣٥) .

وخلاصة قول ابن عربي أن كل نبي ورسول وليّ ، وليس كل وليّ نبياً . وجانب الولاية في النبيّ أو الرسول أعلى وأكمل من جانب النبوة أو الرسالة .

ولعل أول من تكلم في الولاية بصورة مفصلة ، وحدّد لها مفهومات وقواعد وأصولاً ، هو أبو عبد الله الحكيم الترمذي (من رجال القرن الثالث الهجري) . وقد أورد ابن عربي ثبوتاً بأصول المسائل التي تناولها الترمذي في بحثه عن الولاية . (انظر : الرياضة وأدب النفس - مقدمة الناشرين المحققين أ . آربري ، A. J. Arberry ، علي حسن عبد القادر ، ص ١٦ وما يليها) .

(٢٠٨٧) كان الحرير يستخدم في صناعة أوتار الآلات الموسيقية ولهذا توجه المطرب إلى الله طالباً ثمن الحرير .

(٢٠٩٦) معنى قوله : « وأضحى نبع أيوب له شراباً ومغتسلاً » ، أنهخلص من الآلام وبرئ منها ، وهو ما حدث لأيوب حين اغتسل في العين فزال عنه جميع العلل .

(٢١٠٢) كان الأمر يأتيه قائلاً : أما وقد وهبت هذه الهبات ، ودخلت إلى رحاب العالم الروحي ، وبرئت من آلام الجسد ، فزال عنك وخز أشواكها ، فلا تطمع فيما هو أكثر من ذلك ، وارجع إلى عالم الدنيا ، حتى يتاح لك أوان الانتقال النهائي .

(٢١٠٩) بل أي حاجة لذكر البشر بأجناسهم ، ما دامت الأحجار والأخشاب وغيرها من الجماد قد سمعت نداء الحق ؟

(٢١١٠) العالم متجدد على الدوام بأمر الله . وقد سبق للشاعر أن عبر عن ذلك في مواضع عدة . ومنها قوله : « ففي كل لحظة - يا رب - قافلة وراها قافلة ، تسير من العدم إلى الوجود » . (البيت ١٨٨٩) .

(٢١٢٤) لو لم يكن في الدنيا عارفون يعلمون بقلوبهم قدرة الله الخالقة ،

التي تخلق ما تشاء من العدم ، لما كان هناك مجال لتصديق ذلك .
(٢١٢٧) العقل قابل للانخداع بما يثيره الشيطان من شبهات .
(٢١٢٨) الاستدلال العقلي البحت طريق ضعيف في الوصول إلى الحقيقة ،
فهو في هذا السعي كأنه ساق خشبية .
(٢١٢٩) أما قطب الزمان ، وهو الإنسان الكامل ، فهو وحده صاحب
المعرفة اليقينية ، وهو الذي أوتي من العلم الراسخ ما تذهل لرسوخه
الجيال .

(٢١٣١) « أرباب البصر » هم العارفون ، الراسخون في العلم .
(٢١٣٢) قد يكون أهل الظاهر - من المؤمنين بالعقل وحده - قادرين
على أن يبلغوا قدراً من الهداية ، يشبه اهتداء الأعمى بعصاه . لكن جميع
هؤلاء في رعاية العارفين الملمهين ، كما أن العميان جميعاً في رعاية المبصرين ،
برغم اقتدارهم على درجة محدودة من الاهتداء .
(٢١٣٥) هذه الأدلة العقلية التي تعتد بها ، إنما هي هبة من الله ميسر
بها الإنسان على غيره ، وهو قادر على تبديدها ، لكنه أبقاها للبشرية ،
رحمة منه وإشفاقاً .

(٢١٣٧) ما دامت هذه الأدلة والقياسات العقلية ، قد أصبحت مصدراً
للخلاف والنزاع - وقد بلغ الأمر ببعض المتفلسفين أنهم استخدموها لمناقشة
وجود الله نفسه - فقد وجب عليك أن تحطمها ، أيها الإنسان ، لأن مهمتها
الأصلية هي أن تكون وسيلة للهداية كالعصا للأعمى .
(٢١٣٨) لقد وهبك الله هذه القدرة على التفكير العقلي لتمتدي بها
إليه ، وتتقدم نحوه ، فإذا بك تستخدمها في التهجم عليه .
(٢١٣٩) لا بد للناس من هاد مبصر ، يرشدهم بما يكشف الله له
من علمه .

(٢١٤٠) « دامن أو غير » . آثرنا في ترجمتها « ولتعتصموا بجبل من... »
بدلاً من الترجمة الحرفية « ولتتمسكوا بأهداب من... »

(٢١٤٢) « پنج نوبت » وترجمتها « خمس مرات » وقد فسرهما نيكولسون على أنها تشير إلى قرع الطبول أو عزف الموسيقى خمس مرات كل يوم في بلاد المشرق ، كعلامة للملك . ورأى أنه لا صلة لهذا البيت بتلك العادة ، وإنما المقصود بالمرات الخمس مواقيت الصلاة . والجذع الذي كان يستند إليه الرسول ، وهو رمز لإدراك الجماد الخالق ، يحن كل يوم خمس مرات في مواقيت الصلاة .

(٢١٤٣) لو لم يكن هذا الذوق الغيبي فوق تصور أهل الحسّ لما كانت هناك حاجة إلى إظهار المعجزات .

(٢١٤٤) كل ما كان في مستوى التفكير العقلي ، وعلى قدر طاقة هذا التفكير ، فإن العقل يقبله ، ولا تكون هناك حاجة لاتخاذ المعجزات حجة لإثباته ، ودليلاً عليه .

(٢١٤٥) مهما بدا لك طريق الإلهام الإلهي ، والمحبة الإلهية ، مما لا يتقبله العقل — لأنه طريق بكر — فإن هذا الطريق ذاته حبيب إلى قلوب العارفين الملهمين ، الذين كتبت لهم السعادة ، فهم وحدهم الذين يسلكونه .

(٢١٤٧) إن البحث الفلسفي لم يكن يلقي قبولا في زمن الشاعر . والظاهر أن المتفلسفين كانوا يتسترون ولا يجسرون على البوح بآرائهم ، وبخاصة ما كان منها باعثا على بث الشكوك في الدين .

(٢١٥١) إن المتفلسف المنكر (لمعجزة الجذع الحنان) ، يجد جوارحه ، كاليد والرجل ، وهي من الجماد ، مطيعة أمر روجه ، تعمل بما توحى لها ، وفي هذا ما يدحض إنكاره .

(٢١٥٢) ومع أن المنكرين ينطقون بالتهمة التي تشير الشك في إمكان إدراك الجماد ، فإن أيديهم وأرجلهم سوف تشهد عليهم يوم القيامة ، مع أنها من المادة التي لا تنطق .

(٢١٥٤-٢١٦٠) ساق الشاعر هذه القصة لإثبات قدرة الجماد على

النطق ، بإرادة الله . ولم أجدها منسوبة إلى أبي جهل في أي من المصادر التي رجعت إليها .

ولكن هذه المصادر تبين كيف دأب أبو جهل على أن يطلب من الرسول عمل المعجزات . يقول البلاذري : « وذكروا أن أبا جهل قال : يا محمد ، ابعت لنا رجلين أو ثلاثة من آبائنا ممن قد مات ، فأنت أكرم على الله ، فليست بأهون على الله من عيسى فيما تزعم ... » (أو) تسخر لنا الريح تحملنا إلى الشام في يوم وتردنا في يوم ، فإن طول السفر يجهدنا فليست بأهون على الله من سليمان » . (أنساب الأشراف ، ج ١ ، ص ١٢٦ ، القاهرة ١٩٥٩) .

(٢١٩٦) إشارة إلى قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » . (ق ، ٥٠ : ١٦) . (٢١٩٨) إن الله يمدك في كل لحظة بعطائه وكرمه ، فهو كمن يعد لك الذهب ، ولما كنت تنسى نفسك أمام إنسان يلوح لك بالعطاء ، وتنسجه ببصرك إليه ، فكيف تغفل عن الله واهب كل شيء ولا تلتفت إلا إلى نفسك ؟

(٢١٩٩-٢٢٠٠) الإحساس بالذات ينفي تحقق الفناء الصوفي . (انظر تعليقاتنا على الأبيات ١٧٥٢-١٧٥٦) .

(٢٢٠٢) فلتشعل النار في ماضيك ومستقبلك حتى لا تبقى مليئاً بالعقد منها كأنك عود من الغاب . فالإنسان الذي يكون أسيراً لماضيه ومستقبله لا يستطيع أن يرى سوى ذاته .

(٢٢٠٣) إن الغاب الذي لا تزال منه العقد لا يكون صالحاً لأن يصبح نايًا تعزف عليه أعذب الأنغام . وهكذا الإنسان الذي لم يتخلص من عقد الماضي والمستقبل ، لا يكون قادراً على تلقي الأسرار الإلهية .

(٢٢٠٤) إن من ركز نظره حول نفسه ، ولم يستطع أن يطوف إلا حولها ، شبيه بسائح طاف بالدنيا ، وامتلت عيناه بمشاهداتها . فحين عاد

إلى داره بقيت هذه المشاهد مسيطرة عليه تملأ جوانب نفسه . فعازف الصنج - حين رجع إلى الله - بقي مشغولاً بماضيهِ ومستقبله ، وما كان فيها من أحداث ملأت عليه نفسه .

(٢٢٠٥) منها حصل الإنسان من معارف ، فلا قيمة لها إذا لم يعرف مانح المعرفة . فهذا هو الأساس الأول للعرفان الحق . وتوبة مثل هذا أقبح من ذنبه ، لأنها مبنية على خوف العقاب وليست منبعثة من حب الله . فالذاتية هي الدافع إلى مثل هذه التوبة ، وليست المحبة والعرفان . وقد وردت تعريفات للتوبة في كتب الصوفية . ويمكننا أن نقبس هنا بعض ما أورده عنها أبو نصر السراج : « وأما ما أجاب الجنيد عن التوبة : أن يئس ذنبه ! أجاب عن توبة المتحققين : لا يذكرون ذنوبهم ، لما غلب على قلوبهم من عظمة الله تعالى ، ودوام ذكره ... كذلك سئل ذو النون عن التوبة فقال : توبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من الغفلة » . (اللع ، ص ٦٨) .

وفي رسالة القشيري (ص ٤٥ - ٤٨) فصل عن التوبة نقل ما جاء في كتاب اللع عنها ، وذكر أقوالاً كثيرة إلى جانبه . (٢٢٠٦) « سئل رويم بن أحمد عن التوبة فقال : التوبة من التوبة » . (اللع ، ص ٦٨) .

(٢٢١٤ - ٢٢١٥) إن الله يريد أن يُظهر حقيقته ، وهو يدفع العقل الإنساني للإفصاح عن هذه الحقيقة . قال الشاعر (بيت ١٩٤٣) : « فهو بذاته علّم آدم الأسماء ، ثم كشف بآدم الأسماء للآخرين » . وكما ازداد تأثر العقل الجزئي بالعقل الكلبي ، يعبر العقل الجزئي عما تلقاه من إلهام ، فيصل إلى العالم الدنيوي - من هذا السبيل - أمواج من بحر الروح . (٢٢١٧) قول الشاعر « بقي في فمنا نصف هذا المقال » ، معناه أنه لم يبح بكل ما آل إليه أمر هذا المطرب الشيخ .

(٢٢٢١) يلتمس الشاعر من الله أن يفيض على العالم من نور علمه

ورحمته ، فيجدد بذلك هذا العالم الذي شاخ في جهله وغفلته .
(٢٢٢٢) يعزّز الشاعر دعاءه في البيت السابق ، بقوله : إن كل
ما يتجلى في الوجود الآدمي من حياة نفسية حيوانية ، وحياة روحية ،
إنما هو منساب إليه من عالم الغيب كما ينساب الماء الجاري من منبعه
إلى مصبه .

(٢٢٢٦) قد يكون الإمساك - في بعض الأحيان - خيراً من الإنفاق
فينبغي ألا يُعطى مال الله لمن لا يستحقونه ، وإلا كان ذلك لونا من
الإسراف الذميمة .

(٢٢٣٠) هذا البيت قلق في موضعه ، كما بينا في حواشي الترجمة .
ولكنه يعني أن الإنفاق للصدّة عن سبيل الله ، يكون فاعله كعبد أراد
أن يتصرف في مال مليكه بعدالة ، فأعطى هذا المال لمن ثاروا عليه .
فالمال كله مال الله . فيجب ألا يعطى لمن يصدّون عن سبيل الله .
(٢٢٣٣) هذا البيت يقدم صورة للتعبّد الذي لا يقصد به وجه الله ،
وإنما يُراد به الصدّة عن سبيل الله . فهؤلاء الكفار كانوا يقدمون القرابين
للأصنام لعلها تنصرهم على الرسول .

(٢٢٣٦) قول الشاعر « وإن قدمت الروح في سبيل الله ، أُعطيت
روحاً » ، يعني أن الصوفي الذي تفنى روحه في خالقها ، يُثاب على
ذلك بالخلود ، إذ أنه بهذا الفناء يتحقق له البقاء .

(٢٢٤٢) « الروح المالح المر » هو الروح الحيواني ، وأما « الروح
الخلو » فهو الروح الإنساني .

(٢٢٤٤ ، وما يليه) هذه قصة استغرقت بضع مئات من الأبيات .
وليس معنى ذلك أن وقائع هذه القصة قد استغرقت كل هذه الأبيات ،
فالشاعر على عادته قد اتخذ من القصة إطاراً لفلسفته وحكمته .

وقد وردت هذه القصة بصورة مختلفة بعض الاختلاف في كتاب
« جوامع الحكايات ولوامع الروايات » الذي أكمل محمد عوفي تأليفه في

عام ١٢٢٥ هـ / ١٢٢٨ م . وهذا الكتاب لا يزال مخطوطاً . وقد نُشرت في إيران منتخبات منه ، لكنها لم تحو إلا قسماً صغيراً من هذا الكتاب الكبير . وليست قصة « الخليفة والبدوي » من بين ما شملته هذه المنتخبات .

وقد لخص نيكولسون قصة الخليفة والبدوي من مخطوط لكتاب جوامع الحكايات في مكتبة المستشرق الشهير إدوارد براون . وفيما يلي ترجمة خلاصة القصة ، كما وردت في تعليقات نيكولسون (ص ١٤٧ ، ١٤٨ ، ج ١ من شروحه على المثنوي) :

« يروى أنه حين ولي المأمون الخلافة ، ذاعت شهرة سخائه في جميع أرجاء العالم . وكان بدوي في ذلك الوقت يعيش في بادية جرداء . ولم تكن قبيلته تملك من الماء إلا غديراً ملحاً . أما الماء الذي كان يتساقط من الأمطار ، فسرعان ما كان يغدو ملحاً بسبب ملوحة التربة . وحدث أن هذا البدوي اضطر إلى الهجرة من دياره إذ اعتراها جفاف ومجاعة . وقد اعتزم الرحلة إلى بلاط الخلافة مؤملاً في العطاء . وحينما تجاوز مضارب قبيلته ، عثر ببئر ركبت فيه المياه ، فاجتذبت الأرض منها ملوحتها . وحينما تذوق البدوي ماء البئر عرته دهشة عظيمة لأن المسكين لم يكن قد تذوق الماء العذب ، ولا عرف أن مثل هذا موجود في الدنيا . فحدث نفسه قائلاً : « والله إن هذا لا يوجد إلا في الجنة . ولقد أرسله إليّ خالق الوجود ليخفف من كربتي . فلأجعلن بعضاً منه في قربة ، ثم لأحملنه هدية إلى الخليفة . ولما كان لم يتذوق ماء مثل هذا ، فسوف ينعم عليّ بخلة ، وبعطاء سنيّ » .

وحمل البدوي بعض هذا الماء ثم مضى على الطريق . وكان الخليفة ومعه موكب من الفرسان يتصيد في ضواحي الكوفة ، حين أقبل هذا البدوي . فأمر بأن يحضر البدوي إليه ، وسأله من أين جاء . فقال البدوي : « جئت من الصحراء » . ولما سأله إلى أين يقصد ، أجاب

البدوي بأنه يقصد قصر الخلافة . فسأله المأمون : « وماذا أحضرت معك ؟ »
فأجاب البدوي : « ماء من الجنة » . فأدرك المأمون : — بحكته التي
لم تكن تخطيء — حقيقة ما حدث ، وقال : « دعني أذوق هذا
الماء » . وحينما تقدمت له القربة ، أمر أن يُفرغ ما بها في زجاجة ،
وتناول رشفة صغيرة من هذا الماء ثم أبدى عجبه قائلاً : « لقد قلت
الحق أيها البدوي ! وماذا تطلب ؟ » فأجاب البدوي : « أيها الأمير !
إن الجماعة والفقر قد دفعا بي بعيداً عن وطني . ولست أعرف مكاناً
أقصده إلا باب قصر الخلافة » . فقال الخليفة : إني مجيب سؤالك ،
شريطة أن تعود الآن من حيث أتيت ، ولا تقضي إلى أبعد من هذا
المكان » . وقبل البدوي ، فأمر الخليفة أن تملأ القربة بقطع من الذهب ،
وكلف أحد حراسه بأن يصحب البدوي حتى يسلك طريق الصحراء .
و حين أبدى رجال الحاشية عجبهم لما فعله المأمون ، وحرصهم على
معرفة الحكمة في ذلك ، أخبرهم المأمون بأنه لو تقدم هذا البدوي
قليلاً بعد هذا المكان ، لرأى نهر الفرات ، ولأصابه الخجل من جراه
هديته التافهة . وأتبع ذلك بقوله : وإني لأخجل لو أن رجلاً جاءني
بهديّة ، ثم انصرف من حضرتي مهاناً مشيعاً بالعار ! »

والقصة — كما زواها جلال الدين — لا تعين شخص الخليفة الذي
قصده البدوي . وتذكر أن البدوي قصد قصر الخلافة في بغداد . كما
أنها تذكر أن الخليفة أمر بأن يُعاد البدوي إلى وطنه بطريق البحر —
على عكس ما ذكرته رواية عوفي . وأضاف الشاعر إلى القصة شخصية
لا تظهر في رواية عوفي ، هي زوجة الأعرابي ، وأجرى بينها وبين
زوجها صفحات متعددة من رائع الحوار . وقد جعل الشاعر امرأة
الأعرابي رمزاً للنفس الحسية (الحيوانية) وجعل الأعرابي رمزاً للنفس
الناطقة . كما اتخذ من الخليفة رمزاً لله .

(٢٢٥٨) السامري هو الذي أغرى اليهود بعبادة العجل .

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . (٢ : ٥١) . سأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله ، فخرج إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل ، وصعدوا الجبل ، وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة ، فعدوا - فيما ذكر المفسرون - عشرين يوماً وعشرين ليلة ، وقالوا : قد أخلفنا موعدة ، فاتخذوا العجل ، وقال لهم السامري : هذا إلهكم وإله موسى . فاطمأنوا إلى قوله . (تفسير القرطبي ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، طبع دار الكتب المصرية) . وكان جزاء السامري أن تُبْسَد من الناس فكان لا يمس أحداً ولا يمسه أحد .

(٢٢٦٢) وأي عطاء نقدمه ونحن نلجأ إلى أخس الوسائل لنتجنب

الجوع ؟

(٢٢٦٨) في بعض المخطوطات وردت كلمة « يشم » (بمعنى خرز) بدلاً من « يشم » (بمعنى صوف) . وإذا كانت هذه الرواية صحيحة فمعناها أنه يضع في العيون الخرز . السحيق . وكان من المعروف أن اللؤلؤ السحيق يزيد نور البصر . فيكون المقصود أن الرجل يغش فيضع مسحوق الخرز ، بدلاً من اللؤلؤ السحيق .

(٢٢٧٢) « ومع أنه أبعد من أن يعقد أي صلة بينه وبين ربه ، فإنه يدعي لنفسه صفات الأنبياء الصادقين » .

(٢٢٧٥) أبو يزيد البسطامي عند الصوفية قطب من الأقطاب العظام . أما يزيد بن معاوية ، فقد أصيب بسوء السمعة في التاريخ الإسلامي نظراً لما حدث في عهده من انقسامات ، وما أريق من دماء . ومن أهم حوادث عصره مقتل الحسين ابن علي وآل بيته ، ووقعة الحرة التي أبيحت فيها المدينة بضعة أيام . وقد لا تقع على يزيد كل المسؤولية في تلك الحوادث ، ولكن وقوعها في عهده قد أساء إلى سمعته في التاريخ .

(٢٢٧٧) « إنني نائب الحق ، أنا ابن خليفته » ، معناها « إنني أنا

الإنسان الكامل ، والوريث الروحي لأدم ، خليفة الله في الأرض .
(٢٢٧٩) من الناس من وقف على باب هذا المزور يوماً بعد يوم ، باسطاً
لنفسه طريق الأمل ، في أن يصل على يديه إلى مقام روحي مرموق ، ولكنه
يضيع وقته وعمره هباء .
(٢٢٨١) إذا ما اكتشف المريد أنه قد أضاع عمره على شيخ مزور ، فلا
جدوى من ذلك ، وكل هذا الوقت قد ضاع منه هباء .
(٢٢٨٦) فهذا المدعى يعاني - في الحقيقة - من فقر روحي ، وبرغم ذلك
يتظاهر بالفقر المادي ، وهو شعار الصوفية الصادقين الذين نبذوا المادة وأهلوها
في سبيل الروح .
(٢٢٨٧) فلماذا نناقق ، وتنتظاهر بغير حقيقتنا كما يفعل هذا المدعي ؟
الأولى بنا أن نظهر على حقيقتنا ، ولا نزهق أرواحنا من أجل شرف مزور .
فالتظاهر بغنى الروح 'يلقي على المدعي تبعات لا قبل له بها'، ولا قدرة له عليها .
(٢٢٩٠) السيل المنسدع ليس مورداً ميسوراً للشرب ، فالبحث في
صفاته أو اعتكاره ليس مما يجدي .
(٢٢٩٨) إن الآلام الحسية في هذه الدنيا جزء من الموت ، الذي هو أعظم
ما يخيف أهل الحس ويرهبهم .
(٢٣٠٠) « إن كنت لا تبسّالين بآلام الحس ، فاعلمي أنك تستطيعين
مواجهة المصير المحتوم متقبلة راضية » .
(٢٣٠٢) كل من تعلق بملاذ الحياة ومتعها المادية ، كان الموت أقسى
عليه ، فيتجرعه كأساً مريرة المذاق . أما من صرف وجهه عن ملاذ الدنيا ،
وتعلقت روحه بعالم الروح ، فالموت بالنسبة له لا يعدو أن يكون انتقالاً من
حال إلى حال خير منه . يقول الغزالي : «الحب لا محالة مشتاق، ومعنى الشوق في
المحسوسات استكمال الخيال بالترقي إلى المشاهدة . فإن المشتاق إليه 'مدرك'
لا محالة بالخيال ، وغائب عن الأبصار ، وأحوال الآخرة وجمال الحضرة
الربوبية مدرك كل ذلك للعارف ، يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق ،
في وقت الإسفار وضعف النور ، فهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلي

والمشاهدة ، ويعلم أن ذلك لا يكون إلا بالموت . فلذلك لا يكره الموت لأنه لا يكره لقاء الله تعالى . (الأربعون في أصول الدين ، ص ٢٧٥) .

(٢٣٠٣) يرى نيكولسون أن هذا البيت مقارب في معناه لقول الشاعر العربي :

الموت نقاد على كفته جواهر يختار منها الجياد

وأرى أنه لا صلة لهذا البيت العربي ببيت شاعرنا . فالجياد في البيت العربي تعني الأخيار ، وعلى هذا تكون الجودة في هذا البيت معنوية وليست جسدية .

وأما بيت جلال الدين فمعناه أن ضخامة الجسم كانت سبباً في هلاك الأغنام . فلا غرابة في أن تكون في الإنسان سبباً لهلاكه . ذلك لأن الإنسان الذي يُعنى بجسده ويتعلق به ، يكون ذلك منه على حساب روحه التي تتضاءل ، فلا يبقى لها كيان ، فيكون ذلك بمثابة هلاك لها في الدنيا ، وكذلك في الآخرة . وقول الشاعر في البيت السابق : « وكل من عبد جسمه فما حمل روحاً » ، مرتبط بهذا البيت ، وهو يزيد معناه وضوحاً . فالإنسان الذي يعبد جسده ، يتضاءل فيه الروح الإنساني ، إلى درجة تجعله يبدو مجرداً من هذا الروح .

(٢٣٠٧) صانعو الجبال يتراجعون إلى الوراء وهم يصنعونها . ولا يزال هذا مشهوداً عند من يصنعون الجبال بطريقة يدوية .

(٢٣٣٣) إن طالب الدنيا يسعى إليها بكل الوسائل ، والدنيا كذلك تبدي له مغرياتها فتزيده تعلقاً بها .

(٢٣٣٤) فلو لم يكن هو الذي يسعى إلى الدنيا بكل الوسائل لما كانت الدنيا تستولي عليه ، وتصرفه عما عداها .

(٢٣٤٢) « الفقر فخري » عبارة ذات مدلول صوفي . فالفقر عند الصوفية مقام لا بد من تحقيقه . ولا يكاد يخلو من ذكره كتاب من كتبهم ، (انظر الكلاباذي : التعرف ، ص ٩٥ ؛ أبو طالب المكي : قوت القلوب ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ؛ السراج : المع ، ص ٧٤ ؛ القشيري : الرسالة ، ص ١٢٢) . واعتداد الصوفية بالفقر ، لأنه يصرفهم عن التعلق بهذه الدنيا ، فيجعلهم بذلك

فقراء إلى الله ، وحينذاك يصبحون أغنياء بالله . والفقر عندهم محك لصدق الإيمان وكرم الأخلاق . فالفقير الصوفي لا يطلب من أحد شيئاً ، ويعطي ما يستطيع برغم فقره ، ويقول الحق ، ولا يجعله الفقر مدهناً يلتمس رضى الأغنياء . وأرفع الفقراء رتبة عندهم - على ما يقول السراج - « من لا يملك شيئاً ، ولا يطلب بظاهره ولا بباطنه من أحد شيئاً ، ولا ينتظر من أحد شيئاً ، وإن أعطى شيئاً لم يأخذ ، فهذا مقامه مقام المقربين » . (اللمع ، ص ٧٤) .

وعند نصر بن الحماصي الفقير « أول منزلة من منازل التوحيد » . (اللمع ص ٧٥) على اعتبار أن الفقير لا يجد ما يشغله عن الله ، فهو مستغن عن الناس وما يملكون .

وخلاصة ما يفهم من أقوالهم أن الفقر هو الانصراف عن المادة ، ويتجلى هذا في الامتناع عن الحرص عليها سواء بطلبها ، أو الاحتفاظ بها إن وجدت لدى الإنسان ، ثم بالحاجة إلى الله وحده ، وهذا المعنى الأخير يمثل انتقالاً من السلوك العملي إلى التأمل الروحي . وحين يتحقق لأحدهم الإحساس الكامل بالافتقار إلى الله يصبح غنياً بالله .

(٢٣٤٥) رجل الحق مثل العين المبصرة ، فالأولى به ألا يغطي قلبه بماديات الحياة لأن هذه تحجب بصيرة قلبه ، كما يحجب الغطاء نور العين . (٢٣٥٧) روي عن إبراهيم بن أحمد الخواص أنه قال : « الفقر رداء الشرف ، ولباس المرسلين ، وجلباب الصالحين ، ونجاسة المؤمنين ، وزين المؤمنين ، وغنيمة العارفين ، ومنبته المريدن ، وحصن المطيعين ، وسجن المذنبين ... » (السراج : اللمع ، ص ٧٤) . وجاء في « قوت القلوب » لأبي طالب المكي (ج ٢ ، ٤٠١) أقوال عن اعتزاز الفقراء بأنفسهم منها قول ابن المبارك : « من تواضع الفقير أن يتكبر على الأغنياء » ، وقول المكي نفسه : « ومن فرائض الفقر ألا يسكت الفقير عن حق ، ولا يتكلم بهوى ، لأجل دوام العطاء من أحد ، ولا لاجتلاب نفع » .

(٢٣٥٨) « صائد الإخوان ، وماسك الشعبان » . وتعني هذه العبارة من يتصيد الإخوان بأن يخدعهم بعبارات تنم عن الصلاح والتقوى ، فيوقعهم في حبال مكره ، فكأنما هو يتصيد حيئات فيتلو عليها رقى وتعاويذ حتى يتمكن منها .

(٢٣٥٩) قد يفهم من هذا البيت معنى رمزي ، هو أنه يحتذب المريدين ، فيزيل من نفوسهم أهواءها الدنيوية ، وبذلك يخلصها مما يجلب لها هلاكاً محققاً . وهو كذلك يفعل بالشعبان الذي يتصيد ، فيقتلع أنيابه حتى لا تكون سبباً في القضاء عليه .

(٢٣٧١) « تحرّي زنانه » ترجمنا هذه العبارة « بالجشع النسائي » . فالتحرّي ينطوي على البحث والطلب ، وهذه المرأة كانت تطلب المال وتحرص عليه . ولهذا نرى أن فهم « التحري » على هذا الوجه ، خير من تفسير نيكولسون له بأنه « الشك واضطراب الفكر » . فمشكلة المرأة هنا هي الطمع ، وهو الذي يغشي على بصرها ويجعلها غير قادرة على مشاهدة الأمور على حقيقتها . فالزوج يدعوها إلى ترك الطمع لتراه على حقيقته ، ولا تزدريه لفقره .

(٢٣٧٢) « إن اجتذابي للمريدين ليس لطمع فيهم . فهذا الحرص عليهم قد يبدو طمعاً فيهم ، ولكنه ليس إلا رحمة ، لأنني أقودهم إلى طريق الحق » .

(٢٣٧٨) الحقائق الروحية لا تتكشف إلا لمن كان طالباً لها ، حريصاً عليها .

(٢٣٨١) إن الحقائق الروحية تحتجب ولا تتكشف إذا كان طالبها غريباً عنها ، غير حريص على تلقيها .

(٢٣٨٢) وأما من كان موضعاً لسرّ الغيب فإن هذه الحقائق تتكشف له ، وتتجلى لقلبه .

(٢٣٨٣) كلّ ما كان جميلاً رائعاً الحسن ، فقد صنع من أجل

الإحساس السليم ، الذي يدركه ويتذوقه . وكذلك الأسرار الإلهية لا تتجلى إلا للروح التي تكون قادرة على إدراكها وتذوقها .

(٢٣٨٩) يسأل الأعرابي امرأته قائلاً : « هل تزينت ذات يوم من أجل رجل أعمى ؟ » وهذا استفهام إنكاري يرمز إلى أن الأسرار الإلهية لا تتكشف إلا للقلب المهيأ لها ، القادر على إدراكها .

(٢٣٩٠) لا جدوى من عرض الحكمة على من لم يكن أهلاً لها ، ذلك لأنها لا تجد سبيلاً إلى قلبه .

(٢٣٩٢) « إنني لا أريد أن أشغل نفسي بهذه الدنيا ، وما فيها من خير وشر . بل إن قلبي لينفر حتى من خيراتها » .

(٢٤١٢) « أما وقد جعلت لي من عفوك نوراً يرشدني إلى طريق الندم ، المؤدي إلى رضاك فقد تبت » .

(٢٤٢٧) رستم بن زال أحد الأبطال الذين اشتهروا في الأساطير الإيرانية . وقد شغلت سيرته آلافاً من أبيات الشاهنامة التي تروي وقائع العصر الكياني .

أما حمزة المذكور هنا فهو حمزة بن عبد المطلب عم الرسول ، وكان من أعظم أبطال العرب .

(٢٤٢٨) « الحميراء » هي عائشة زوج الرسول . (انظر البيت ١٩٧٢ وتعليقنا عليه) .

(٢٤٤٤) « إن من شاخ في كفره يستطيع اعتناق الإسلام لو صحت منه التوبة والرجوع ، وندم على ما أضرع من عمره في الضلال . وما دام الكفر - وهو أكبر الذنوب - يغتفر بالتوبة ، فقد حقّ عليك غفران ذنبي » .

(٢٤٤٦) كل ما في الوجود من أضداد مرتبطط بالخالق الموجد ، وليس في الوجود شيء يخرج على أمره . وفي القصة التي تتلو هذا البيت ، يصوّر الشاعر موسى وفرعون - وهما يمثلان الكفر والإيمان - قاصدين ربهما ، إلا أن واحداً

منها امتدى ، وأما الآخر فضل السبيل . ويتحدث الجيلي عن ذات الله الجامعة للأضداد فيقول : « ظهر في كل ذات بكل خلق ، واتصف بكل معنى في كل خلق وحق ، جمع بذاته شمل الأضداد ، وشمل بوحدانيته جميع الأعداد » . (الإنسان الكامل ، ج ١ ، ص ٣ ، ٢) .

(٢٤٤٧) قول الشاعر : إن فرعون كان يقصد الحقيقة ، لكنه ضلّ السبيل - تعبير عن مذهب الصوفية ، بأن كل متعبد يقصد وجه الله ، حتى ولو كان ظاهر تعبده أنه لغير الله . يقول ابن الفارض :

وإن عبد النار المحوس وما انطقت كما جاء بالأخبار في ألف حجة
فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سواي وإن لم يظهروا عقد نية
ويقول ابن عربي : « فالناس على قسمين : من الناس من يمشي على طريق يعرفها ويعرف غايتها فهي في حقه صراط مستقيم . ومن الناس من يمشي على طريق يحلها ولا يعرف غايتها ، وهي عين الطريق التي عرفها الصنف الآخر » . (فضوص الحكم ، ص ١٠٨) .

(٢٤٤٩) يقول فرعون : « يا رب ، لولا أن الكفر مقدّر علي منذ الأزل ، لما كان هناك غل يطوقني ، ويصرفني عن الإيمان ، وأكون أمام الناس ما أنا عليه الآن » . (٢٤٥٢) « إن القمر - وهو أعظم من النجوم - يعتريه الخسوف ، فما حيلتي إذا أصاب الخسوف نجمي ؟ »

(٢٤٦١) « إنني حين أكون وحدي ، فأنا في وفاق مع الله ، لأنني أحد مظاهر إرادته ، ومشيتته ، ولكني حين أواجه موسى أشعر أنني على خلاف ذلك . فهو ضدي ، وهو يظهرني على صورتي المضادة لصورته ، وإن كنت في الحقيقة لا أعدو أن أكون منفذاً لإرادة الله التي صدرت عنها الأضداد ، وكل مظاهر هذا الوجود » .

(٢٤٦٢) إن ظهور الحق في الدنيا على أيدي الرسل قد كشف ما كان يسودها من زيف . وهكذا الذهب الزائف لو ترك وشأنه لظن ذهباً ، ولكنه إذا وضع

في النار تكشفت حقيقته . وفرعون - لو لم يظهر موسى - لبقى له رواء ملكه ومظهره الخادع .

(٢٤٦٧) حينما تحول الخلق من عالم الوحدة الروحية ، إلى عالم الدنيا ، عالم التعدد والتعين ، وقع الصدام بينهم . فالخلق جميعاً يرجعون إلى حقيقة واحدة ، ويجمعهم لون متجانس ، ولكن حلول الأرواح في الأجساد جعلها تبدو مختلفة متباينة .

(٢٤٦٨) حينما يخلص الناس من عالم المادة ، وما فيه من ألوان متعددة ، يسود الوفاق بينهم جميعاً ، ولا يكون هناك أثر لهذا التضاد الذي يتجلى في ضدين متباينين مثل موسى وفرعون .

(٢٤٧٠) هذا التعدد اللوني في العالم المادي ، صادر عن لون واحد متجانس هو العالم الروحي . وهذا اللون المتجانس (أو اللالون ، كما يحلو للشاعر أن يصفه ، تشبيهاً له بالماء) هو الأصل في جميع الألوان التي يزخر بها العالم المادي ، فكيف يمكن تفسير صراع المادة مع الروح ؟

(٢٤٧٤) مظاهر الصراع بين المادة والروح ، أو بين العالم المادي والروحي ، قد تكون مصدراً لحيرة الإنسان . وهذه الحيرة شبيهة بخربة ، ولكن هذه الأرض الخربة قد تكون منطوية على كنز . هذا الكنز هو العرفان الصوفي الذي يجب أن يهتدى به في إدراك اليقين حول مثل هذه الأمور .

(٢٤٧٥) هذا البحث العقلي ، الذي تركز حول المظاهر الخارجية قد استولى على اهتمامك ، فظننت أنه جوهر المعرفة . ولكن هذا الذي توهمته جوهر المعرفة ، صرفك عن المعرفة الحقيقية ، وأضاعها منك .

(٢٤٧٦) الإصرار على الأوهام والآراء لا يتفق مع نفي الذات ، وهو المقدمة التي يجب أن تتحقق لطالب المعرفة الروحية ، قبل أن يتقدم في سبيلها خطوة واحدة . أما من تمسك بمثل هذه الآراء والأوهام ، فهو كمن تمسك بالمادة وطلب الروح ، أو كمن بحث عن كنز دفين في منطقة آهلة بالسكان .

(٢٤٧٧) « المناطق العامرة » تعبير عن الدنيا وضجيجها وصخبها الذي يطنغى على الروح . وحياة هذه الدنيا لون من الوجود ، ولكن الفناء الصوفي لا يرى هذا وجوداً يُعتمد به ، فهذا الفناء الصوفي خير منه لأنه سبيل البقاء ومفتاح الخلود .

(٢٤٧٨) ليس المتعلق بالوجود المادي هو الذي يعرض عن الصوفي الذي ينشد الفناء ، بل إن الصوفي هو الذي يعرض عنه ، فالتصوف ينطوي على التحرر من سلطان المادة ، والمتعلقين بها .

(٢٤٧٩) « لا تقل إنني هارب من مثل هذا الفناء عن الدنيا ، فهذا الفناء هو الذي يهرب منك ، لأنك لم تؤت من الهبات الروحية ما يجعلك تسلك سبيله وتسعى إليه » .

(٢٤٩٠) بدفع هذا العالم الدنيوي والعالم الروحي لأهل الظلم ، بقي هؤلاء محرومين من كلا العالمين .

(٢٤٩٢) « إن لديهم قوة روحية أفاضها عليهم الخالق . فلو أنهم أظهروا تلك القوة لك ، لكان لهم من الأثر عليك مثما يكون للكهرباء على القش . (من المعروف أن أحجار الكهرباء تجتذب القش) .

(٢٤٩٧-٢٤٩٨) إن العقل يقود الإنسان كما يقود الجمال الجمل . والأولياء يقودون العقول كما تقود العقول الأجسام .

(٢٥٠٠) ما الحاجة إلى توضيح الأمر بتشبيه القطب بالدليل والجمال ؟ إنه كالشمس لمن كان ذا مقدرة على الاهتداء به .

(٢٥٠٢) يوازن الشاعر هنا بين جسم الولي وروحه . فهو باعتبار الجسم ذرة ، ولكنه باعتبار الروح شمس . وهو في ظاهره حمل ، ولكنه في حقيقته أسد .

(٢٥٠٧) كان أهل الغفلة يظنون الرسل أفراداً ضعافاً . وكيف يكون ضعيفاً من توثقت صلته بربه حتى جعله خليلاً وصفيّاً !

(٢٥٠٩) انظر قصة صالح وقومه في « قصص الأنبياء للشعلي »

(ص ٦٦-٧٢) .

(٢٥١٤) يقال إن بلدة الحجر ، الواقعة شمالي المدينة ، كانت مقر ثمود ، قوم صالح ، ولا تزال إلى اليوم تعرف بمداثن صالح . وقد روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : « لما مر النبي عليه السلام بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه : لا يدخلن أحد هذه القرية ، ولا تشربوا من مائها ، ولا تدخلوا على هؤلاء المعذنين إلا أن تكونوا معذنين ، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم . ثم قال : أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات ، هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية فبعث الله لهم الناقة .. » (قصص الأنبياء ، ص ٧١، ٧٢) .

(٢٥١٨) روى الشعبي أن الكفار حاولوا إيذاء صالح مرات عدة ، ولكن الله كان ينجيهم من كيدهم .

(٢٥١٩) لا يستطيع الكفار أن ينالوا من روح أحد الرسل . وكل ما استطاعوه لم يعد إيقاع بعض الأذى يحسمه . فجلب عليهم هذا العدوان الذي اقترفوه غضب الله ونقمته . أما نبي الله المرسل فلم ينل منه أذاهم .

(٢٥٢١) إن رسول الله يمثل قوة روحية عظيمة ، وقد جعل الله هذه القوة متعلقة بجسم ، وذلك ليعطي أبناء هذا العالم شهودها ، والاهتداء بها .

(٢٥٢٢) جسم الولي بالنسبة لروحه ، كالناقة بالنسبة لصالح . ولقد كانت الناقة في خدمة صالح كما أن جسم الولي مستخر لروحه . فالروح بالنسبة للولي هي العنصر الأقوى ، ولذلك فإن الجسم يكون خاضعاً لها . والشاعر يدعو في هذا البيت إلى الابتعاد عن إيذاء الأولياء والصالحين ويحث الناس على أن يخدموهم ويرعوهم ، وإن كان يرى أن هؤلاء مهما اجتهدوا فإنهم لا يستطيعون إزاءهم سوى الرعاية الجسدية .

(٢٥٢٣ - ٢٥٣١) بعد أن عُقرت ناقة صالح أقبل عليه القوم يعتذرون فقال لهم صالح : « انظروا هل تدركون فصيلها (وليدها) ، فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب ، فخرجوا يطلبونه ، فلما

رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه فأوحى الله إلى الجبل فتطاول في السماء حتى ما تناله الطير... فقال صالح: لكل أمة أجل فتمتعوا في دياركم ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب، ذلك وعد غير مكذوب... قالوا: وكان عقر الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح - حين سألوه عن وقت العذاب وآيته - إنكم تصبحون غرة مؤنس (الخميس) وجوهكم مصفرة، ثم تصبحون يوم العروبة (الجمعة) وجوهكم محمرة، ثم تصبحون يوم شبار (السبت) وجوهكم مسودة، ثم يصبحكم العذاب يوم الأول (الأحد)، فأصبحوا يوم الخميس وجوههم مصفرة... فأيقنوا بالعذاب وعرفوا أن صالحاً قد صدقهم... فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدم... فلما أمسوا فإذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار... فلما اشتد الضحى من يوم الأحد أتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة... فقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق فيهم صغير ولا كبير إلا هلك... » (قصص الأنبياء ص ٧٠، ٧١) .

(٢٥٣٢) مضى الشاعر هنا في تفسيره الرمزي لقصة الناقة وفصيلها، فقال إن فصيل الناقة رمز لخاطر الولي. وكان قد ذكر في بيت سابق (٢٥١٥) أن الناقة رمز لجسم النبي أو الولي، وأما صالح فرمز للروح .

(٢٥٥٩ - ٢٥٦٠) إن عصيان قوم صالح، وطغيانهم الذي استوجب العقاب لم ينعما هذا الرسول الكريم من أن يأسى عليهم، ويبكيهم بدموع الرحمة والبراء .

(٢٥٧٠ - ٢٥٧٣) يتحدث الشاعر في هذا البيت وما يليه عن اختلاط الخير والشر في هذه الدنيا. ويذكر أنه، برغم هذا الاختلاط البادي في الحياة بين الأخيار والأشرار، هناك فارق يباعد بين كل فريق منهما. وما يشبه تلك الحال ذهب المنجم الذي يكون مختلطاً بالتراب، أو العقد الذي يضم حبات

من الدرّ النفيس وأخرى من النحاس . فهذا التقارب لا يعني الامتزاج ، فكل عنصر يبقى محتفظاً بطبيعته رغم اختلاطه بغيره .

(٢٥٨٣) « العين التي تبصر الحظيرة » هي العين الحسية التي لا شأن لها بالمعنويات . والحظيرة هنا ترمز إلى عالم الحس .

(٢٥٨٤) كم في الكون من مغريات تبدو حلوة المذاق ، مع أن السم كامن فيها . وينطبق هذا على الماديات ، وكذلك على المعنويات . فالملقى مثلاً يبدو لذيقاً سائغاً لمن يجد في طبعه ميلاً إلى تلقيه ، ولكن عاقبته تكون وخيمة في نهاية الأمر .

(٢٥٨٥) من الناس من أوتي قدرة على التمييز قبل معاناة الأمر ، ومنهم من لا يستطيع ذلك إلا حين يقترب منه بعض الشيء .

(٢٥٩٢) كان من المعتقد في زمن الشاعر أن العقيق يكتسب لونه وبريقه من نور الشمس .

(٢٥٩٨) قد يكون السم والحية هنا رمزاً لمتع الحياة . فهذه المتع تصبح سائغة مباحة لمن يعرف كيف يقف عند حد في تقبلها ، ومن أوتي من قوة الروح ما يجعله آمناً من سمومها ومخاطرها . يقول الترمذي عن المريد : « فينبغي أن ينفي كل فرح للنفس فيه نصيب ، حتى يصل إلى ربه تعالى . فإذا وصل إلى ربه عز وجل امتلأ قلبه به فرحاً وسروراً و يقيناً ، فكل شيء مدّ إليه يداً من دنيا أو آخرة لم يضره لأنه منه يقبل ، فإذا قبله منه حمده عليه وشكره ، وكانت جوارحه مستقيمة حافظة للحدود » . (الرياضة وأدب النفس ، ص ٦٣) .

(٢٦٠٢) يقول الترمذي في حديثه عن المريد الواصل : « فإذا فرح بشيء من الدنيا فإنما يفرح ببرّ الله تعالى له بذلك وتقديره وتدبيره ولطفه .. فاستعمال جوارحه في ذلك الشيء بمنزلة رجل شرب ترياقاً فامتلاّت عروقه منه ، فإن مدّ يده إلى حية أو عقرب لم يضره سمها ، لأنه لم يجد السم مسلماً إلى عروقه ، فإذا لم يجد الترياق وجد السم مسلماً إلى العروق ، فجمد الدم الذي في العروق ، من ذلك السم فمات » . (الرياضه وأدب

النفس ، ص ٦٣) .

(٢٦٠٩) المرء يحتاج إلى قوة روحية عظيمة ، ليستطيع الصمود أمام مغريات المادة . وقد رمز الشاعر لمثل هذه القوة الروحية « بهمة سليمان » .

(٢٦١٩) صور الترمذي الصراع بين النفس (التي تمثل الشهوة والهوى) والقلب (الذي يمثل الحكمة والتعقل) بقوله : « وإنّ المؤمن قد ابتلي بالنفس وأمانيتها ، وأعطيت (النفس) ولاية التكليف بالدخول في الصدر . والنفس معدنها في الجوف وموضع القرب ، وهيجانها من الدم وقوة النجاسة ، فيمتلئ الجوف من ظلمة دخانها ، وحرارة نارها . ثم تدخل في الصدر بوسوستها ، وأباطيل أمانيتها ابتلاء من الله إياه ، حتى يستعين العبد بصدق اقتقاره ودوام تضرعه لمولاه » . (بيان الفرق بين الصدر والقلب ، والفؤاد واللب ، ص ٤٠ ، القاهرة ١٩٥٨) .

(٢٦٢٤ - ٢٦٢٦) الصورة والمعنى يكمل كل منهما الآخر . الصورة هي الشكل الظاهري ، والمعنى هو المضمون الباطني . وللحقيقة صورة ومعنى ، كل منهما يكمل الآخر . ولو كانت الأهمية للمعنى وحده ، لكان خلق هذا العالم الدنيوي باطلاً ، ولما كانت هناك حاجة للصور المعبرة عن المحبة والولاء ، سواء في العلاقة بين الإنسان وربّه ، أو بين أفراد الجنس البشري . فالصلاة مثلاً لها مدلولها الروحي ، ولكنها أيضاً تتم بصورة معينة . وعاطفة المحبة بين الناس يمكن التعبير عنها بصورة مادية ، كتبادل الهدايا .

(٢٦٢٩) يفرق الشاعر هنا بين الصور التي تعبر عن معانٍ حقيقية صادقة ، وبين الصور التي لا معنى لها . فالنوع الأول تعبير عن المحبة والاخلاص ، وأما النوع الثاني فمحض تظاهر ورياء .

(٢٦٣٤) في البيت إشارة إلى حديث ينسب إلى الرسول أنه قال : « اتقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ » .

(٢٦٣٥) إذا لم يشهد الإنسان الصور الدالة على المعنى ، فإنه قد يستدل على هذا المعنى بأسباب تحققه . فإذا كانت هناك رابطة قربة بين إنسانين ، فهي - في العادة - مدعاة لافتراض المحبة ، وإن لم يتجل من المظاهر ما يؤكد ذلك .

(٢٦٣٦) كل هذه المعارف المبنية على المظاهر والأسباب لا تعدو أن تكون افتراضية . ولا سبيل إلى اليقين ، الذي يجعل الإنسان مستغنياً عن الأثر والسبب إلا بالكشف الإلهي .

(٢٦٤٠) من اعتبر الصورة والمعنى شيئاً واحداً كان خاطئاً . فالصورة قريبة من المعنى ، لأنها تعبر عنه ، لكنها بعيدة عن المعنى ، لأن له طبيعة أخرى ، ولأنه هو الجوهر المقصود . فمن اقتصر على صورة الصلاة وجهل معناها كانت صلاته باطلة لا جدوى منها . ومن كان حبه مجرد ابتسام وإظهار للمحبة ، من غير إحساس بها ، فهو من المرائين المخادعين ، وليس من المحبين .
(٢٦٤٨) ذكر الجرجاني في تعريفاته أن هناك أربعة ألواح : لوح القضاء ، ولوح القدر ، ولوح النفس الجزئية الساوية ، ولوح الهيولى .

(٢٦٥٠) راجع ما سبق أن نقلناه عن ابن عربي من نصوص تتعلق بآدم ، وتبين فضله على الملائكة . وقد ذكر جلال الدين في مواضع أخرى من شعره أن الإنسان في صورته الكاملة أعظم من الملائكة . ومن ذلك قوله في ديوان شمس تبريز .

خود زفلک برتریم واز ملک افزونتریم
زین دو چرا نگذریم ، منزل ما کبریاست
(إتنا أعلى من الفلك ، وأعظم من الملك !
ولم لا نفوقهما ، ومنزلنا الكبرياء ؟)

(٢٦٥٧) للعرش تفسير صوفي ذكره الجيلي . قال : « هو المظهر الأعلى ، والمحل الأزهي ، والشامل لجميع أنواع الموجودات . فهو في الوجود المطلق ، كالجسم للوجود الإنساني » باعتبار أن العالم الجسماني شامل للعالم الروحاني والخيالي والعقلي إلى غير ذلك .. « (الإنسان الكامل ، ج ٢ ، ص ٤) . ولسنا نريد أن نفترض هذا المفهوم في بيت الشاعر . ويمكن أن يفسر - بدون تأويل بعيد - على أساس أن آدم أهم مخلوقات الله . فالعرش ذاته لا يبلغ

مكانة روح آدم ، لأنه - برغم نوره واتساعه - لا يبلغ مبلغ الروح في اتساعها لخالقها .

(٢٦٥٩ - ٢٦٦١) يشير الشاعر هنا إلى أن الملائكة تعلقوا بالأرض وأحبوها وأكبروها قبل خلق آدم وأنهم عجبوا لهذا التعلق ، فطبيعتهم السجوية مختلفة عن طبيعة التراب . ولكن السبب في هذا أن الله كان قد أودع في التراب سرّاً هو آدم ، الذي 'خلق' من هذا التراب ، فكان أعظم مخلوقات الله . أما التعلق بالأرض فقد يشير إليه ما جاء في القرآن حكاية عنهم حين أخبرهم الله بخلق آدم : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قسألوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون » . (البقرة ٢ : ٣٠) .

(٢٦٦٣) تخاطب الملائكة آدم قائلة ، إنها قد تعلقت بالأرض لأن الله كان قد جعل بها سرّاً عظيماً من أسرارهِ ، ثم ما لبث أن أظهره لها بعد أن خلق من ترابها آدم .
(٢٦٦٧) « صارت أفواهنا مرّة ... » معناها أن الملائكة حزنوا وتألّوا .

(٢٦٧٥) أبدع الشاعر في التعبير عن الحلم الإلهي - وهو الرحمة التي يسبغها الله على عباده - بقوله إن مائة أب ومائة أم تولد من هذا الحلم في كل لحظة .

(٢٦٧٦) « وما حلم هؤلاء .. » الإشارة هنا إلى حلم الآباء والأمهات .
(٢٦٧٧) إن حلم الإنسان - إذا قيس بحلم الله - ليس إلا رشاشاً واهياً من هذا الفيض الإلهي العظيم .

(٢٧١٠) شبه الجسم الإنساني بإبريق ، له خمس أنابيب تصب فيه ، هي الحواس الخمس . ويتضمن البيت دعاءً لله أن يطهر الحواس حتى يسلم الجسم من كل نجس .

(٢٧٢٦) الحو والسكر والانبساط :

الحو - في تعريف السراج - هو « ذهاب الشيء إذا لم يبق له أثر ، وإذا بقي له أثر فيكون طمساً . وقال النوري : الخاص والعام في قميص العبودية ، إلا من يكون منهم أرفع ، جذبيهم الحق ، ومحامهم عن نفوسهم في حركاتهم ، وأثبتهم عند نفسه .
قال الله تعالى : « يحو الله ما يشاء ويثبت » .

معنى قوله جذبيهم الحق : يعني جمعهم بين يديه ومحامهم عن نفوسهم يعني عن رؤية نفوسهم في حركاتهم ، وأثبتهم عند نفسه ، ينظرهم إلى قيام الله لهم في أفعالهم وحركاتهم . (اللمع ، ص ٤٣١) .
وتكلم السراج عن السكر فقال إن معناه « الغيبة » غير أن السكر أقوى وأتم وأقهر من « الغيبة » أما شرحه للغيبة ، فهي أنها « غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره ، ومشاهدته للحق بلا تغيير ظاهر للعبد » . (اللمع ص ٤١٦) .

وأما الانبساط فهو الذي يعرف بالبسط . ويُذكر البسط مع القبض . يقول عنها السراج إنها حالان شريفان لأهل المعرفة . وفسرهما على أن القبض هو أن يقبض الله العارف عن المباحات من أكل وشرب وغيرها ، فلا يبقى له من فضل سوى المعرفة . وأما البسط فهو أن يبسط الله العارف لهذه المتسع الحسية ، ولكنه يصونه من الإغراق فيها « حتى يتأدب الخلق به » . ويُروى عن الجنيد أنه قال إن القبض والبسط يعنيان الخوف والرجاء . « فالرجاء يبسط إلى الطاعة ، والخوف يقبض عن المعصية » . (اللمع ص ٤١٩ ، ٤٢٠) .

(٢٧٣٩) هذا الرجل الكامل عم كرمه البشرية جمعاء . ولم يكن يفرق بين إنسان وآخر ، فكأنه الشمس أو المطر . بـل هو - في تحقيق النعم على يديه - كان كأنه الفردوس .
وهناك رواية أخرى تجعل « ني » بدلاً من « بل » في عبارة الشاعر

« بل چون بهشت »

وشبيه بهذا ما قاله شوقي في العصر الحديث :

ألم تر أن نور الشمس يغشى حمى كسرى كما يغشى اليبابا
وأن الماء تروى الأسد منه ويشفي من تلعلمها الكلابا
(٢٧٥٠) الذين يسألون الحق هم الذين يظهرون للناس جوده . أما
الذين خلصوا من وجودهم الذاتي ، فلم يستشعروا لذواتهم وجودا أمام الحق ،
فهمؤلاء هم الجود المطلق .

(٢٧٥١) من لم يكن ممن يسألون الله ، ويشعرون بالحاجة إليه ، فهو
ميت ، لأنه فاقد للروح عديم الإحساس . وكذلك من لا يكون مع
الحق ، بل يؤكد وجوده الذاتي ويبلغ به حبه للمادة وتعلقه بهذا العالم
المادي أن يتوهم لنفسه وجوداً منفصلاً عن الخالق . فمثل هذا أيضاً
يكون ميتاً لأنه تعلق بما يفنى ، وأعرض عن الحي ، الواهب للحياة .
وأما قول الشاعر : « إنه ليس من أهل هذا الباب » ، فمعناه أن مثل
هذا الشخص لاصلة له بعالم الروح ، « وما هو إلا صورة فوق ستار » أي
أنه لا يبدو أن يكون صورة لاحياة فيها .

(٢٧٥٧) ليس حب الذات الإلهية وهما ، وخيالا عن الأسماء
والصفات ، بل إحساس جارف يملك الروح ، ويسيطر عليها ، ويجعل
صاحبه عاشقا للذات ، لا أسير وهم وخيال .

(٢٧٦٠) لو كان عاشق الأوهام (الذي ينبثق علمه من أوهامه ،
فيتعلق بهذا العلم ، ويحسبه من اليقين) ، لو كان مثل هذا صادق النية
في بحثه عن الحقيقة ، لهداه صدق نيته إلى الحقيقة .

(٢٧٦٢) لا يلقى عرض الفكر الصوفي على من لا يكون أهلاً له ، لأن
هذا يفهمه على غير وجهه ، ويخرج منه بمائة خيال باطل .

(٢٧٦٥) ليس الإنسان مجرد صورة . ولا شأن له بأسرار العرفان
الروحي ، لو لم يكن قويّ الروح ، فصورة السمكة لا شأن لها بالبحر

أو اليابسة . ولون الهندي ليس من فعل الأصباغ ، ولا هو مما يزال
بالفصل . فطبيعته راسخة ، لا سبيل إلى تغييرها . وهكذا من رسخ في
قلوبهم التعلق بالمادة ، وإغفال الروح ، لا سبيل إلى تغييرهم .
(٢٧٧٠) كلمة « نقشها » (النقوش) في هذا البيت قد أوهمت الشراح
أن المقصود هنا تلك النقوش التي كانت تصوّر على جدران الحمامات .
والظاهر أن هذه النقوش كانت شائعة ، وقد عدّها الغزالي من المنكرات
وأوصى بإزالتها أو تشويه وجهها لإبطالها إن كانت لبشر . كما أنه نهى عن
تصوير الحيوان وأجاز صور الأشجار وسائر النقوش . (الإحياء ، ج ٢ ،
ص ٣٣٩) . وقد زاد الأمر تأكيداً للشراح أن الشاعر في الأبيات السابقة على
هذا البيت كان يتحدث عن التصوير والصور . ولكن فهم النقوش هنا
على معناها التصويري ، يؤدي إلى استحالة فهم البيت ، وربطه بما
يليه . والظاهر أن الشاعر انتقل هنا على عادته من الصور ، إلى
الحديث عن الأجساد ، وهي لا تعدو - عند الصوفية - أن تكون شبيهة
بالصور . وقد استعمل الشاعر كلمة « نقش » في مواضع عديدة بمعنى
الجسم . يقول :

گاه نقش خویش ویران میکند از پی تنزیه جانان میکند
(المثنوي ، ٦٠ / ٢) .

فالأجسام خارج غرفة خلع الثياب تتخذ صور الثياب ، لكنها في
الداخل ، أي حين تتعري تظهر على حقيقتها . وكما أن الثياب تخفي
حقيقة الأجساد ، كذلك الأجساد تخفي حقيقة الروح ، فلكي يعرف الإنسان
حقيقة الجسد ، عليه أن يخلع الثياب ، ولكي يعرف حقيقة الروح ، عليه أن
يتخلص من الجسد .

(٢٧٧١-٢٧٧٢) لا سبيل إلى إدراك حقيقة الروح ما دامت متلبسة
بالجسم . فإذا ما انطلقت من الجسم ، ودخلت عالمها الروحي ، تجلت
حقيقتها . فالحمام هنا رمز للعالم الروحي ، والثياب رمز للجسم الذي

يجب الروح . ذلك لأن الثياب تخفي حقيقة الجسم ، وكذلك الجسم يخفي حقيقة الروح . فلا سبيل لإدراك حقيقة الجسم ما دام المرء خارج الحمام . وكل ما يرى حينذاك هو مظهر الثياب ، ولا صلة لهذه بحقيقة الجسم الذي تغطيه وكذلك الجسم في هذه الدنيا ، يجب الروح ، فلا يمكن إدراك حقيقتها ما دامت منطوية فيه .

(٢٧٨٧) هذا الأعرابي سحب الماء من البئر وذهب به إلى الخليفة - وهو هنا رمز للإنسان الكامل - فكان جزاؤه أن لقي هذا الخليفة ، وسعد بلقائه . فهو كأفراد القافلة التي كانت منطلقة في الصحراء ، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ، فكان نصيبه أن شهد طلعة يوسف .

(٢٧٩٥) قد يثير هذا البيت مشكلة تاريخية لو فهم على معناه الحرفي . فالمثنوي قد بدأ نظمه بعد وفاة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين . فقد ذكر الشاعر في مقدمة الجزء الثاني أنه تأخر في النظم بعض الوقت ، وذكر تاريخ شروعه في نظم هذا الجزء وهو عام ٦٦٢ هـ . أما الجزء الأول فقد نظم قبل الثاني بعامين أي في عام ٦٦٠ هـ . وكان قتل المستعصم على يد المغول عام ٦٥٦ هـ . لكن الخلافة العباسية استمرت بصفة إسمية في القاهرة ، حيث وليها عم المستعصم الذي اتخذ لقب المستنصر بعد سقوط بغداد بثلاثة أعوام . فهل معنى ذلك أن الشاعر بدأ نظم المثنوي بعد قيام الخلافة العباسية من جديد بهذه الصورة الإسمية ، وانتهى من نظم الجزء الأول في عام واحد أي في عام ٦٦٠ هـ ؟

ومن الممكن أن الشاعر لم يرد هنا أن يروي وقائع التاريخ ، وإنما روى حديث الأعرابي الذي قصد الخليفة . والمعروف أن الخليفة الذي تدور حوله القصة هو المأمون ، وكان عصره عصر ازدهار ، يكاد يوحى لمن شاهده أن دولة بني العباس باقية إلى آخر الدهر . وكان العباسيون أنفسهم يشيعون هذا عن دولتهم . ويروي عن داود بن علي - عم السفاح والمنصور - أنه ذكر في خطبته التي ألقاها يوم بيعة السفاح أن هذا الأمر باق في بني العباس حتى يسلموه إلى المسيح

عيسى بن مريم عندما يعود قبيل قيام الساعة . (ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٣٢٦) .

ومن المستبعد أن يؤمن جلال الدين - وهو المدرك لأحوال الدنيا ، المؤمن بهوانها ، والمستخف بسلطانها ، بأن ملك الدنيا باق على الدوام في قبضة إحدى الأسر ، مها كانت مكانة هذه الأسرة .

(٢٧٩٧) « وقد قمت بقدر من صالح الأعمال ، راجياً من وراء ذلك حسن الجزاء ، فإذا بي أظفر - لقاء ذلك - بأرفع درجات المثوبة والقرب من الله » .

(٢٨٠١) الخالق هو الكل . وهو غير قابل للتجزئة . أما المخلوقات التي توصف بالأجزاء فهي ظواهر فاضت منه ، وما لها أن تعود إليه . ومن يتعلق بثل هذه الأشياء الزائلة ، فقد تعلق بفسان لا سبيل له إلى الاحتفاظ به .

(٢٨٠٢-٢٨٠٤) كل مخلوقات هذا الكون ترجع إلى خالقها ، فمن تعلق بأي منها فقد تعلق بما لا سبيل إلى استبقائه . فالمخلوق ضعيف . وهو يندفع عائداً إلى أصله بدون اعتبار لمن يتعلق به من المخلوقات . وكل مخلوق تعلقت روحه بمخلوق مثله شبيه بغريق تشبثت كفتاه بضعيف . (٢٨٠٥) لا تتعلق إلا بمن كان مالكا لأمره . أما المخلوقات الضعيفة فلا جدوى من التعلق بها .

(٢٨٠٦) خير ما في المخلوقات وهي الأرواح تعود إلى خالقها ، وتترك وراءها الأجسام الفانية ، وهذه كالأشواك التي لا جدوى منها .

(٢٨٠٩-٢٨١٠) الصياد الذي يتصيد الظل رمز لمن يجري وراء الأوهام . وكذلك الرجل الذي أطبق كفه على ظل طائر ، فهو إنسان قد تعلق بخيال باطل .

(٢٨١١) إن قلت إن المخلوق مظهر من مظاهر الخالق ، فمحبه محبة للخالق ، كنت كمن يقول إن الشوك من الورد . فهل ترضى بأكل

الشوك ؟ » .

(٢٨٢١) إن المرشد الكامل كحوض مليء بالماء النقي . أما المريدون فهم كالأنابيب التي تنقل الماء من هذا الحوض إلى حفر السقاية . ويمكن أن تكون هذه رمزاً لمصادر المعرفة التي ينهل منها عامة الناس . فالماء النقي ، هو العرفان الصادق ، الذي يفيض من المرشد الكامل ، وينتقل إلى الناس عن طريق مريديه .

(٢٨٢٣) المعلم الذي يكون خبيث النفس ، لا يؤثر عنه إلا كل ما هو خبيث .

(٢٨٣٤) من الأحاديث التي ذكرها الغزالي في باب العلم أن الرسول قال : « العلم علمان ، علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه ، وعلم في القلب ، فذلك العلم النافع » . (إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٥٩) .

(٢٨٣٥ - ٢٨٥٢) يتناول الشاعر في هذه الأبيات من أسماهم الغزالي « علماء الآخرة وعلماء السوء » ، ويوازن بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة :

يقول الغزالي : « فن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة . ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا ، والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها . قال صلى الله عليه وسلم : « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » . (إحياء علوم الدين ، ج ١ ، ص ٥٨ ، ٥٩) .

(٢٨٣٥ - ٢٨٣٦) يشير الشاعر هنا إلى نوع من العلماء ، يعتبرهم الغرور بما حصلوه من العلم . أما علم النحو هنا فرمز لأوضح أنواع العلم الظاهري ، فهو علم يهتم بالصورة واللفظ أكثر من اهتمامه بالمعاني والمفاهيمات .

(٢٨٣٩) السباحة هنا رمز للسلوك الروحي الذي ينقذ من أخطار العالم

الدينيوي ومهالكه .

(٢٨٤١) « اعلم أن المعرفة الروحية هي المنقذ للإنسان ، وليس العلم الدينيوي . فمن استطاع أن يتخلص من غروره النفسي ، عبر الحياة بدون تعرض لأخطارها ، التي تتمثل في مغرياتها ، وما تؤدي إليه من انحرافات » .
(٢٨٤٢) إن الحياة خضمّ لجب ، لا يستطيع أن ينجو فيه إلا من تغلب على رغباته الحسية ، وقتل غروره النفسي .

(٢٨٤٣) فإن تحقق له الفناء عن صفات البشر ، وما يسودها من جهل وغرور ، دخل بحر الأسرار ، وسبح فوق قمة أمواجه .
(٢٨٤٥) مهبا عظمت علوم هذه الدنيا فهي فانية ، لأنها تتعلق بما هو فان وتندور حوله ، لهذا يجب ألا يصاب الإنسان بالغرور ، إذا بلغ درجة عالية في هذه العلوم .

(٢٨٤٨) إيريقي الماء الذي حمله الأعرابي رمز لعلوم الدنيا ذات الطابع المحدود ، أما المعرفة الروحية التي تتاح للرجل الكامل ، فلا حدود لها .

(٢٨٦٤) لو أن هذا الأعرابي أدرك طرفاً من علم الله ، لكان أمامه ما يعرف ، ولعدّه من الوهم الذي يجب القضاء عليه .
(٢٨٦٦) لو أن كيان الإنسان المادي (الجسم) تحطم ، ما أصاب حقيقته وجوهه ضررٌ من جراء ذلك . بل ربما ازدادت روحه كمالاً لخلاصها من الجسد .

(٢٨٦٧) إذا تحطم الجسم بقيت الروح سالمة ولم تخسر شيئاً من جوهرها ، فهي ليست كالماء الذي يراق إذا انكسر وعاءه ، بل إن جوهرها يزداد نقاءً بخلاصها من الجسد .

(٢٨٧١) لقد أصبحت غير قادر على التحليق في أجواء الروح ، لأنك أغرقت نفسك في لذات الحس ، فأصبح جناح فكرك مثقلاً بالمادة ، غير قادر على حملك إلى تلك الأجواء الروحية العليا .

(٢٨٧٣) من عود نفسه على الإسراف في الطعام والشراب ، أصبح
نهما ، ونمت فيه غرائزه الحيوانية ، فلا يكاد يطيق الجوع ، وحين يشعر
به ، يصير مثل الكلب الضاري .
(٢٨٧٤) الصورة المقابلة للجائع النهم ، هي صورة ذلك الأكل النهم
الذي يسرف في تناول الطعام ، فيصل به الإسراف إلى مدى يجعله كاليت ،
لا قدرة له على الحراك .

(٢٨٧٥) كيف ينفس بحال التأمل الروحي أمام إنسان يقضي وقته بين
التلف على الطعام وبين معاناة التخمة ؟

(٢٨٧٦) من المعروف أن كلب الصيد - إذا شبع - لا ينطلق وراء
الفريسة ، ويصبح كسولا متراخيا . والجسد - بالنسبة للروح - بمنزلة الكلب
للصائد ، فالروح تسعى للسيطرة على الجسد ، وتدفعه للسير في دربها . ولو
أن الجسد اندفع في طريق الشهوات ، لاستسلم للذات الحس ، ولم يعد
للروح سلطان عليه .

وقد شبه الشاعر الجسم بالكلب في موضع مقبل من المثنوي . قال في
البيت رقم ٣٠٢١ :

« والروح قد صارت الآن رفيقة للجسم ، (وبذلك) صار الكلب
حارساً للباب برهة من الزمان » .

(٢٨٨٢) يشير الشاعر بهذا إلى شطحات الصوفية . وهذه الشطحات
يعدّها أعداء الصوفية كفرًا . أما الصوفية أنفسهم فيقولون إنها تدل على
عمق الإيمان ، ويؤوّلونها بصرفها عن معانيها المباشرة إلى معان أخرى .
وقد نسب إلى مشاهير الصوفية - وبخاصة من يُعرفون منهم بأهل
السكر - كثير من هذه الشطحات . وفي كتاب اللمع للسراج باب كامل
عن هذا الموضوع ، تناول فيه « تفسير الشطحيات والكلمات التي ظاهرها مستشنع
وباطنها صحيح مستقيم » (ص ٤٥٣) . وقد تناول الغزالي موضوع الشطح في
كتاباتهِ وحمل عليه في الإحياء (ج ١ ، ص ٣٦ - ٣٨) . ولكنه عاد فأبدى

شيئاً من تقبله على سبيل التأويل ، وبخاصة ما نسب منه إلى بعض مشهوري الصوفية الذين لا يشك في صدق إيمانهم .
وقد عرف السراج الشطح بقوله : « معناه عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته ، وهاج بشدة غليانه وغللبته » . (اللمع ، ص ٤٥٣) .
أما الغزالي - وهو من منكريه - فيصنّفه إلى نوعين : « أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله ، والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة ، حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد ، وارتفاع الحجاب ، والمشاهدة بالرؤية ، والمشافهة بالخطاب ...

والصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة ، لها ظواهر رائقة ، وفيها عبارات هائلة ، وليس وراءها طائل ، إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها ، بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله ، وإما أن تكون مفهومة له ، ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره ، لقلة ممارسته للعلم ، وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني ... » (إحياء علوم الدين ج ١ ، ص ٣٦) .
لكن الغزالي عاد فغير موقفه بعض الشيء إزاء بعض هؤلاء الصوفية الذين نسبت إليهم الشطحات ، وُعدّت من الكفر . وقد سبق أن نقلنا نصاً يبين ذلك قال فيه : « العارفون - بعد العروج إلى سماء الحقيقة - اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق . لكن منهم من كان له هذه الحال عرفاناً علمياً ، ومنهم من صار له ذلك حالاً ذوقياً . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية ، واستغرقوا بالفردانية المحضة ... ولم يبق فيهم متسع ، لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاً ، فلم يكن عندهم إلا الله ، فسكروا سكرأ دفع دونه سلطان عقولهم ، فقال أحدهم : « أنا الحق » ، وقال الآخر : « سبحاني » ، ما أعظم شائي ! » (مشكاة الأنوار ص ٥٧) .
(٢٨٨٧) « الشطح الذي ينطق به الصوفي المؤمن ، قد يبدو خروجاً على الدين لمن لا يفهم مغزاه . لكنه - وقد صدر عن قلب مؤمن ، لا يمكن إلا أن يكون إيماناً . فالسكر لو جعل على صورة الحُب لا يغير ذلك من مذاقه . وكذلك أقوال هؤلاء ، لو فهمت على خلاف ما يُتوقع من الصالحين ، فما هذا

إلا لخطأ في فهم مغزاها » .

(٢٨٨٨ - ٢٨٩٠) يهاجم الشاعر بهذه الأبيات الشكل الظاهري الذي يستعبد أصحابه ، ويصرفهم عن الجوهر . فهؤلاء الصوفية الزهاد رُموا بالكفر ولم يُنظر في ذلك إلى حقيقة حالهم ، بل حُسم عليهم بناء على عبارات تفوهوا بها . فهذا الخضوع للشكل دون الجوهر عبادة للصورة . وينبغي على المرشد أن يخلص الناس من ذلك . فالأولى أن تحطم الصورة ، حتى لا تحجب الجوهر ، وتخفي حقيقته عن الناس .

(٢٨٩٢) أعتقد أن الشاعر لا يزال هنا يدافع عن الصوفية الذين رُموا بالكفر لعبارة تفوهوا بها . فقد نُسيت حقيقتهم وأدينوا بكلمات . وشبه بذلك إحراق بساط لأن برغوثاً علق به ، أو إضاعة يوم في مطاردة بعوضة ، ونراه في الأبيات التالية ينتقد أسارى الشكليات الذين يحكون بظاهر الحال ، لا بحقيقته .

(٢٨٩٤ - ٢٨٩٦) هذه الأبيات يمكن أن تمثل دعوة حارة لنبيذ العنصرية التي تفرق بين الناس على أساس اللون . فاللون ليس سوى مظهر شكلي لا قيمة له ، ويجب أن يكون الاعتبار في الحكم على الأفراد لحقيقتهم وجوهرهم . (٢٨٩٧) يقصد بالحكاية هنا حكاية الأعرابي وامراته .

(٢٨٩٨) المعاني التي ترمز لها القصة قديمة قدم الأزل ، باقية بقاء الأبد . وهذه المعاني هي الصراع بين العقل والنفس ، وحنين الأرواح إلى خالقها . وقد ذكر الشاعر صراحة في البيت ٢٩٠٣ أن الزوج في القصة رمز للعقل وأما المرأة فرمز للحرص والطمع .

(٢٨٩٩) إنها كقطرة الماء ، لا تعرف لها بداية أو نهاية . أو كالدائرة ، لا يعرف من أين تبدأ أو أين تنتهي .

(٢٩٠١) هذا البيت قريب المعنى من قول الشاعر في بيت سابق (رقم ١٣٣) : « الصوفي ابن الوقت أيها الرفيق » . انظر التعليق على هذا البيت .

(٢٩٠٤ - ٢٩٠٦) لما كان الإنسان قد صدر عن الله ، والله قد خلقه على

صورته ، فلماذا هذا التضاد في ذات الفرد الواحد ، ذلك التضاد الذي يتمثل في صراع النفس والعقل ، أو الجسم والروح ؟ ولماذا هذا التضاد بين أفراد النوع البشري ؟

إن الشاعر يجيب عن ذلك بقوله إن هذا التضاد نشأ لأن لكل أجزاء متنوعة . وليس قوله « إن لكل أجزاء متنوعة » يعني أن الخالق يقبل التجزئة وإنما الأجزاء هنا تعبير عن الصفات المختلفة ، والتجليات المتنوعة . فهذه التجليات المتنوعة ليست متصلة به اتصال الجزء بالكل . فهي ليست مثل عبير الورد الذي هو جزء من الورد ، ولا مثل شدة القمر الذي هو جزء من القمري . إن صفات الخالق قد يضاد بعضها بعضاً ، كالرحمة والرضى ، والسخط والغضب . فصفات الله وأسماءه يختلف بعضها عن البعض الآخر . وهكذا مظاهر تجلياته . ومع أن كل شيء قد صدر عنه ومآله في النهاية إليه ، إلا أن هذا لا ينفي أن يقع التنوع بين الأشياء ، المؤدي إلى تضادها .

ومما يساعد على هذا الفهم نظرية ابن عربي في صفات الله وأسمائه ، ويرى أن كل اسم من الأسماء ، وكل صفة من الصفات له مدلوله الخاص القائم بذاته . يقول : « فهذه مفاضلة في الصفات الإلهية ، وكما تعلق الإرادة وفضلها وزايدتها على تعلق القدرة . وكذلك السمع والبصر الإلهي . وجميع الأسماء الإلهية على درجات في تفاضل بعضها على بعض » . (فصوص الحكم ، ج ١ ، ص ١٥٣)

(٢٩٠٨) فإن غمضت عليك الحقيقة ، وأحسست بالحرج ، فاصبر فلعل الله يكشف لك السر الذي غمض عليك .

(٢٩٠٩) إن الأفكار تصطرع في القلوب ، ويفترس بعضها بعضاً ، فهي تلعب دور الأسد وحمار الوحش . وأما القلوب فهي شبيهة بالآجام .

(٢٩١١) وما دامت هذه الأفكار والوساوس مصدر قلق لك ، فأقلع عنها واصرفها من قلبك . وليكن لك احتواء منها كاحتواء المريض من الطعام .

(٢٩١٢) « فليكن قلبك مستمعاً إليّ كأنه أذن ، حتى ألقى إليك بحكمة روحية غالية كريمة الجوهر » .

(٢٩١٣) قول الشاعر : « تصبح قرطاً في أذن القمر الصائع » معناه « تصبح رفيع المكانة عند العارف المستنير » .

(٢٩١٩ - ٢٩٢٠) من ساءت فعالة في الدنيا ، لا يريد يوماً تُكشَف فيه السرائر ، بل يتمنى لو خلد في هذه الدنيا . فهو كالأسود القبيح الوجه ، الذي لا يطيق النهار لأنه يكشف قبحه ، أو كالشوك الذي يبقى مزدهراً وحده في الخريف ، فيتمنى لو دام الخريف ، لأن الربيع - الذي يحفل بالأزهار والورود - يظهر ما كان خافياً من قبحه إبان الخريف .

(٢٩٢١) أما الورود والأزهار فالربيع حبيب إليها لأنه يحبسها ، ويبرز جمالها . وكذلك العالم الآخر حبيب إلى الأرواح الطاهرة التي تجملت بحسن الفعال ، وأشرقت بالمحبة والصفاء .

(٢٩٢٢) أبناء الدنيا المنعمون فيها ، المغرورون بها ، يودون البقاء في هذه الدنيا ، وهم فيها يتيهون على من زهدوا في متعتها وانصرفوا عنها .

(٢٩٢٣) ومثل الحياة الدنيا كمثل الخريف ، يزدهر فيه الشوك ويحتجب الورد . فيظهر الشوك وكأنه الخصرة الوحيدة التي تزين الأرض ويكون غياب الورد سبباً في خفاء قبح الشوك على من كان غير خبير بالورود والأشواك .

(٢٩٢٥) وليس ينفع الشوك أنه يخدع كثرة الناس في الخريف ، بازدهاره وحده ، فهناك شخص واحد يدرك قبحه حتى في الخريف ، لأنه يعرف جمال الورد ، ولو كانت تختفية عن الأبصار . ذلك هو الإنسان الذي بلغ درجة عالية من العرفان الروحي .

وإدراك هذا الواحد خير من إدراك الدنيا كلها ، وتمييزه أهم من تمييز كافة أبنائها . والذين تعلقوا بالدنيا ، وقاتوا بأهيتها ورونقها ، يمكنهم أن يخدعوا آلاف الناس بهذا الرونق ، ويستولوا على إعجابهم ، ولكنهم لا يستطيعون خداع خبير برونق هذه الدنيا ، يدرك حقيقته ، ويعرف

قيّمته ، لو قيس بما للعالم الروحي من رونق وبهاء .

(٢٩٢٦) هذا البيت غامض المعنى . ويمكن أن يخضع لتأويلات متعددة . وأعتقد أن أقرب تفسير له هو أن الشاعر يستدرك على ما قاله في البيت السابق : « إن البستاني وحده هو القادر على إدراك القيمة الحقيقية للشوك حتى في الخريف » ، فيقول في هذا البيت : « ولو أن العالم اقتصر الإدراك السليم فيه على شخص واحد لكان عالماً أبله » . فالعارف يتلاقى مع أمثاله من العارفين ، وهؤلاء معا يتعاونون في كشف الحقائق ، وكلهم يستمدون نور العرفان من الحقيقة العليا . إنهم كالنجوم ، يُلقى كل منها بضوئه مع وجود القمر المنير الذي يكشف الظلمات . ولعلّ في هذا البيت استيحاء للحديث الذي يروي عن الرسول قوله : « أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم » . فالرسول - في هدايته - كالقمر . والعارفون من أصحابه كالنجوم ، يحمل كل منهم قبساً من نوره . أما المشكلة الفلكية التي يثيرها قوله : « إن كل نجم من النجوم جزء من القمر » ، فهي مما لا يحاسب عليه الشاعر وفقاً لمعارفنا الحديثة .

(٢٩٢٧-٢٩٢٨) يتحدث الشاعر في هذه الأبيات - بصورة رمزية - عن عالم الروح ، وما ينتظر الإنسان فيه بعد الموت .

(٢٩٢٧) كلّ روح طاهرة نقية تستبشر بالانتقال إلى عالمها ، وترى أن حياتها هناك شبيهة بحياة الورود في ظل الربيع .

(٢٩٢٨) طالما بقيت البراعم مزدهرة فلا ثمار . وطالما بقيت الأجساد مزدهرة منطوية على الأرواح فهناك جمود لهذه الأرواح ، يمنعها من بلوغ غاية نضجها ، وهو ما يتحقق لها حين تنطلق من الجسم إلى عالم الروح .

(٢٩٢٩) في هذا البيت توضيح للرمز في البيت السابق . فالبراعم رمز للأجساد . والثمار رمز للأرواح . والأرواح تنطلق من الأجساد كما تنبثق الثمار من البراعم . فلا انبثاق للثمار ما لم تسقط البراعم .. ولا انطلاق للأرواح ما لم تقفن الأجساد .

(٢٩٣٠) البراعم هي الصورة ومعناها الحقيقي هو الإثارة . فهي - في ذاتها - لا قيمة لها ، ولكن قيمتها بمعناها . وحياة الجسد في هذه الدنيا ليست إلا بشرى بما يعقبها من نعمة كبرى هي حياة الروح في عالمها ، بعد انفصالها عن الجسد .

(٢٩٣٢) « الخبز الذي لم يكسر » رمز للجسد الذي بقي متماسكاً (على افتراض إمكان ذلك لمن يحرسون عليه) . فالخبز الذي 'يكسر' يؤكل ويتحول في جسم الكائن الحي إلى طاقة تنهيه القوة . والجسم الذي يتحطم يجعل الإنسان روحاً قوياً منطلقاً . والعنب في عناقيده ، لا يصير نبيذاً ، ولكنه يصبح كذلك حين تعصر هذه العناقيد ، وهكذا الروح لا تتحقق لها نشوتها إلا بعد خلاصها من الجسم .

(٢٩٣٥) رقة الجسم لا تقف حائلاً دون قوة الروح .

(٢٩٤٠) « إنه شيخ بما حققه من عرفان لا بما مرّ عليه من سنين » . فهو قد حصل من الحكمة والعرفان ما لا يتحقق إلا للشيخ الحكماء .

(٢٩٤١) « لقد بلغ درجة من العرفان ألهمه الله إياها ، فتحققت له هذه المكانة الروحية من غير أن يضيع السنين في تحصيلها . وقد أفاض الله عليه من فيض علمه ما لا أول له ولا آخر » .

(٢٩٤٦) الغول من الكائنات الخرافية ، التي تذكر الأساطير العربية أنها كانت تعترض سبيل المسافرين في البيداء ، وتضلّهم عن الطريق . يقول المسعودي : « ويزعمون أن رجلها رجلاً عاز ، وكانوا إذا اعترضتهم الغول في الفيافي يرتجزون ويقولون :

يا رجل عاز انهقي نهيقاً لن نترك السبب والطريقا
وذلك أنها كانت تبراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات ، فيتوهمون أنها إنسان فيتبعونها ، فتزيلهم عن الطريق التي هم عليها ، وتتيههم . وكان ذلك قد اشتهر عندهم وعرفوه ، فلم يكونوا يزولون عما كانوا عليه من القصد . وكانت العرب قبل الإسلام تزعم أن الغيلان توقد

بالليل النيران للعبث والتحيّل ، واختلال السابلة .. » (مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، ١٥٧) .

والغول في هذا البيت ، والبيت الذي يليه رمز لشهوات الحسّ التي تفضلّ الروح ، وتنحرف بها عن قصد السبيل .
(٢٩٥٠) « اعتبر بمن اتبعوا شهوات الحسّ فهلكوا ، ولا تسلم نفسك لشهواتك ورغابتك الحسّية ، حتى لا تقودك إلى ذات السبيل التي سلكها هؤلاء الهالكون » .

(٢٩٥١) قوله : « بل أمسك برقبة حمارك » ، معناه « سيطر على جسدك ، ولا تسلم قيادك لشهواتك الحسّية » .

(٢٩٥٤) يستخدم الحمار هنا رمزاً للنفس الحسّية ، التي تعشق اللذات ، وتندفع وراء الشهوات .

(٢٩٥٥) « إذا لم تكن من العارفين المدركين لطريق الروح ، فافعل عكس ما تطلبه نفسك الحسّية ، وإذ ذاك تكون بمن لزموا قصد السبيل » .

(٢٩٥٦) يشير في هذا البيت إلى حديث الرسول المتعلق بمشاورة النساء ، وفيه يقول : « شاوروهن وخالفوهن » . وفي قصة الأعرابي وزوجه جعل الشاعر المرأة رمزاً للنفس الحسّية . فكأن الشاعر يدعو إلى مشاورة النفس ، مع عدم الالتزام بما تشير به . وقوله هذا يحمل ذات المعنى الذي يرمز إليه قوله : « فافعل عكس ما يريده الحمار » . حيث اتخذ الحمار رمزاً للنفس الحسّية . (انظر التعليق على البيت ٢٩٥٥) .

(٢٩٥٧) قال تعالى : « يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » . (سورة ص ، ٣٨ : ٢٦) .

(٢٩٦٧) « العدوّ الذي يعاند في الخفاء » هو النفس الحسّية التي تصرف

الإنسان عن سبيل الروح .

(٢٩٦٩) قصة موسى مع الخضر وردت في تفسير آيات من القرآن الكريم (سورة الكهف ، ١٨ : ٦٥ - ٨٢) . والخضر لم يذكر بالاسم في هذه الآيات ، لكنه ذكر في التفسير ، حيث قيل إنه هو العبد المقصود من قوله تعالى : « فوجدا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً » . (١٨ : ٦٥) وقد ذكر الثعلبي قصة موسى مع الخضر بكثير من التفصيل . (قصص الأنبياء ، ص ٢٣٨ - ٢٥٣) .

(٢٩٧١) من العجائب التي صنعها الخضر أمام موسى أنه خرق إحدى السفن وقتل غلاماً . وكان ذلك لحكم خفيت على موسى فأخذ يسأله ويحاوره ، ولم يصبر - كما أمره الخضر - عن السؤال والاستفسار ، مما جعل الخضر يبوح له بتأويل أفعاله ثم يفارقه .

قال تعالى : « فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرجتها لتغرق أهلكها لقد جئت شيئاً إمرأ . قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً . قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً . فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ، قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً . قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً » . (١٨ : ٧١ - ٧٥) .

(٢٩٧٣) الطفل هنا رمز للمريد المبتدئ ، الذي يكون خاضعاً لغرائزه كالأطفال . والمرشد يعمل على تخليصه من الأهواء ، فيقتل في المريد نزوات الجسد وأهواءه ، ويحيي بذلك روحه . وحياة الروح هي الحياة الخالدة .

(٢٩٧٤) من لم يتعلم من المرشد تعليماً مباشراً ، وإنما يجتهد وحده في سلوك سبيل الروح ، قد يصل إلى غايته بعون المرشدين ، الذين يمثلون القدوة . وهؤلاء يتوجهون بقلوبهم إلى الله ليسند خطى البشرية ، وبدعائهم يتحقق الهدى للساعين إليه .

(٢٩٧٦) « إذا كان المرشدون يمتدّ أثرهم على هذا النحو إلى من لم يرتبطوا بهم ويأخذوا عنهم ، فما بالك بمن لزمهم ، واختاروا الخضوع لإرشادهم وتعليمهم ؟ » .

(٢٩٧٨) « وأين من يكون بعيداً عنهم ممن ظفر بالقرب منهم ، ومثل بخدمتهم ؟ » .

(٢٩٨٠) من أجل بلوغ حالة الصفاء الروحي يجب أن يكون المريد قوي التحمل ، لا ترهقه الآلام الحسية . فالمرید كالمرآة ، وهذه لا تبلغ حالة الصفاء إلا بعد أن يتلقى حديدتها كثيراً من ضربات المطارق . وقد ذكر الشاعر بعد هذا البيت قصة تحتّ على الجلد ، وتدعو إلى تحمل الآلام في سبيل الهدف المنشود .

(٣٠٠٩) « علم التوحيد » يطلق على الدراسات التي تتعلق بذات الله وصفاته ، وما يرتبط بها من الموضوعات . ويسمى هذا العلم أيضاً « علم الكلام » . والصوفية لا يميلون إلى هذا النوع من البحث الذي يشيّر به المتكلمون . والشاعر هنا يقول : إن علم التوحيد ينبغي أن يكون هو العلم الذي يبيّن للإنسان كيف يفني ذاته أمام خالقه .

(٣٠١٢) قول الشاعر « وما كل هذا الخراب ... » معناه : « وما كل هذا الضلال والخطأ إلا من تأكيد الإنسان لذاته وجوداً منفصلاً عن خالقه » . والقصة التي تلي هذا البيت تبين - بأسلوب رمزي - وخامة الاعتداد بالذات والأناية أمام الخالق .

(٣٠١٣) هذه القصة التي يقصها الشاعر في الأبيات التالية من القصص المعروفة . لكن الشاعر أضفى عليها مغزى صوفياً جعلها تتخذ طابعاً مختلفاً ، وتعبّر عن معانيه الصوفية بصورة رائعة . ومن ذكر هذه القصة أبو الفرج بن الجوزي . قال : « زعموا أن أسداً وثعلباً وذنئاً اصطحبوا فخرجوا يتصيدون ، فصادوا حماراً وظبياً وأرنباً . فقال الأسد للذنئ : اقسم بيننا صيدنا . فقال : الأمر أيّين من ذلك ، الحمار لك ، والأرنب

لأبي معاوية ، والظبي لي . فخطبه الأسد فأطاح رأسه . ثم أقبل على الثعلب ، وقال : قاتله الله ! ما أجهله بالقسمة ! هات أنت يا أبا معاوية : فقال الثعلب : يا أبا الحارث ! الأمر أوضح من ذلك : الحمار لغدائك ، والظبي لعشائك ، والأرنب فيما بين ذلك . فقال الأسد : قاتلك الله ! ما أقضاك ! من علمك هذه الأقضية ؟ قال : رأس الذئب الطائح عن جثته .
والشاعر قد صرف هذه القصة عن معناها الظاهر وأضفى عليها مغزى صوفياً .

(٣٠٢٩) الاستقامة لا تقف عند حد الأعمال ، ولكن لا بدّ من نقاء الفكر ، وصفاء الروح .

(٣٠٣٥) كيف يظن الإنسان بالله ظنّ السوء مع أنه هو الذي وهبه الصورة والفكر ؟

(٣٠٤٠) الجاهل ينخدع بكثرة ماله فيظن ذلك من علامات رضى الله عنه .

(٣٠٥٠ - ٣٠٥١) في هذين البيتين يتضح مغزى القصة . فوجود الإنسان يجب أن ينتفي أمام الخالق .

(٣٠٥٢) السبيل الوحيد للبقاء هو الفناء في الله . فمن فني في الله تحقق له البقاء . وقد قال تعالى : « كل شيء هالك إلا وجهه » . فليس لأحد سبيل إلى البقاء إلا إذا كان ضمن هذا الوجه .

(٣٠٥٣) من تحقق له الفناء في الله فهو ليس من الهالكين ، لأنه يصبح حياً باقياً خالداً .

(٣٠٥٤) قوله : « فإنه قد أصبح ضمن إلا .. » معناه : « أصبح من ينطبق عليهم الاستثناء من الهلاك ، الذي أخبر به الله في قوله : « كل شيء هالك إلا وجهه » ، وبهذا يخلص من الهلاك ، ويتحقق له البقاء » .

(٣٠٥٥) « أما كل من يقصد باب الله ، بدون أن يتخلى عن اعتداده بذاته

الإنسانية ، فإن هذا الاعتداد لا يجديه نفعا ، لأن مثل لا يقبل ، فيكون جزاؤه الفناء المحقق .

(٣٠٦٣) هذه القصة تدور حول معنى القول الصوفي المشهور :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا

(٣٠٦٤) من سعى إلى الاتحاد وهو يحتفظ بأنانيته ، يؤكد ذاتيته ، شبيه بخيط مزدوج يراد إدخاله في سم الخياط . العشق وحده هو سبيل الاتحاد ، وليس العشق مصحوباً بالأنانية .

(٣٠٦٥) في البيت اقتباس من قوله تعالى : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط » . (الأعراف ٧ : ٤٠) .

(٣٠٦٦) القوة الحسية الطاغية ، التي تحجب الروح ، لا يمكن التخلص من طغيانها بدون الرياضات ، والسعي الحثيث لإخضاعها ، وبذلك يتوصل الإنسان للسيطرة عليها .

(٣٠٦٩) إشارة إلى معجزات جرت على يد المسيح ، بقدرة الله ، فاستعظمها الناس مع أنها ليست سوى أمور يسيرة بالقياس إلى إمكانات القدرة الإلهية . وقد جاء في القرآن الكريم أن عيسى قال : « وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله » . (آل عمران ، ٣ : ٤٩) .

(٣٠٧٨ - ٣٠٨٠) إن ارتباط روحين مؤمنين يجعل منها وحدة متماسكة ، فالكاف والنون (الحرفان اللذان يتكون منها الفعل الذي ينطق به الخالق عند إرادة الخلق) ، حينما يرتبطان يصبحان وحدة ، يكون أثرها انتقال الكائنات من عالم الإمكان إلى عالم الوجود . فكأن هذه الكلمة وهق جذب هذه الكائنات وأدخلها عالم الخطوب ، وهو العالم الدنيوي الحافل بمختلف أنواع الصراع . وهذا الوهق المعنوي الذي يجذب المخلوقات من عالم الإمكان إلى عالم الوجود شبيه بالوهق الحسي (وهو عبارة عن حبل مزدوج يطرح على الحيوان الشارد ،

للإمساك به) . ومع أن الوهق حبل مزدوج إلا أنه يؤدي عملاً واحداً .
(٣٠٨٧ - ٣٠٩٠) انتقل الشاعر هنا إلى تزييه مستمعيه إلى وجوب اليقظة
لاستماع أقواله والتنبيه لمعانيها . وقد شبه اللسان الناطق بالحكمة الروحية بحجر
الطاحون . فهذا اللسان ينطق بحكمة أوحى بها العقل الكلي . وماء النهر هنا
رمز للعقل الكلي . فهذا الماء يدخل في الطاحون ليحركه وكذلك العقل الكلي
ينطق باللسان . ودوران الطاحون يهيئ الغذاء الحسي ، أما نطق اللسان بالحكمة
فهو وسيلة لإمداد الناس بغذاء روحي . وكما أن مرور ماء النهر بالطاحون
لمصلحة خاصة ، هي إدارة الطاحون وإنتاج الدقيق ، فكذلك مرور الحكمة
العلوية على اللسان ، الهدف منه تيسير هذه الحكمة الروحية لمن لا سبيل لهم إليها .
ولولا هذه المصلحة لكان الطبيعي أن يجري ماء النهر في النهر لا في الطاحون ،
وأن تظل الحكمة الروحية كأمينة في العقل الكلي ، لا جارية على اللسان . فإذا لم
يتنبه أصحاب الطاحون لإدارته ، بل غفلوا عنه ، فلا سبيل لمرور ماء النهر فيه .
وكذلك إذا لم يلتمس الناس الحكمة الروحية من المرشدين ، ولم يوجد من يستمع
إليها ، فلا سبيل إلى جريانها على اللسان . لقد أُجريت على اللسان من أجل
الحريصين عليها من طلابها ، وإلا فإنها تبقى في مجراها الأصلي حيث كنوز الحكمة
الروحية المكنونة ، في عالمها المنفصل عن عالم الحس .
(٣٠٩١) حديث الحكمة الروحية ، له عالمه الروحي المجرد ، بما يشيع
فيه من جمال وبهاء ، وهناك ينطلق هذا الحديث من غير أن تكبله الحروف
والأصوات ، ويُستوعبُ بدون حاجة إلى شرح ولا تكرار ، لأنه هناك لغة
مفهومة واضحة .

(٣٠٩٢ - ٣٠٩٣) « يا إلهي ، أظهر للروح ذلك العالم الروحي الذي
احتجب عنها أثناء مقامها في هذه الدنيا . فهناك الكلام المطلق ، الذي
تجرد من الحرف والصوت . فالروح حين تشهد مباهج هذا العالم لن تتوانى عن
السعي إلى رحابه .

(٣٠٩٤) عالم الروح ممتد واسع الأرجاء ، ومنه يغتذي خيالنا ، حين
ينطلق إلى رحابه ، وهناك يخلص من قيود الواقع الحسي . وكذلك يُستمد منه

وجودنا ، لأن الروح صادرة عنه ، وهي التي تشكل وجودنا الحقيقي .
(٣٠٩٥) الخيال أضيّق من عالم الروح . ومن جرّاء هذا الضيق الذي يعانيه
يكون الخيال مسبباً للهموم والأحزان . وضيق الخيال ناشئ من أن الواقع
المحسوس يقيده بصوره وتجاربه فيجد من انطلاقه .

(٣٠٩٦) عالم الوجود الممكن أضيّق من عالم الغيب المجرّد . ولهذا يعتري
النقص بعض إمكاناته . ويكون ما يتحقق منه في الوجود المحسوس أقلّ مثالية مما
يمكن أن يتصور .

(٣٠٩٧) أما الوجود المادي المحسوس فهو أضيّق من الوجود الممكن .
وهو - في نظر الشاعر - لا يبدو أن يكون سجنًا ضيقًا . وقد صور الشاعر
هذه المعاني بأسلوب رائع في الأبيات التالية :

لو أن إنسانًا قال لجنين في الرحم : « إن خارج هذا المكان
عالمًا بديع التنسيق :

أرضًا بديعة ذات عرض وطول ، حافلة بالنعم والكثير من المأكّل !
وجبالًا وبحارًا وسهولًا ، وبساتين عطرة وحدائق ، وحقولًا حافلة
بالغراس !

وسماء عالية مشرقة بالضياء ، وشمسًا وقرأً وكثيراً من النجوم !
عجائبها لا يحيط بها الوصف . فلماذا أنت في هذه الظلمة أسيرٌ
للمحن ؟

تحتسي الدماء وقد صُلبت في هذا المكان الضيق ، يرهقك الحبس
والنجس والعناء ! »

لكان الجنين - بحكم طبيعته - منكراً هذا القول ، معرضاً عن
هذا الحديث ، كافراً به .

فعنده أن هذا الحديث محال وخداع وغرور ، ذلك لأن الأعمى
لا خيال له !

وفي عالمنا هذا حين يتحدث العارفون إلى عامة الخلق قائلين :

إن هذا العالم بئر شديد الظلمة والضيق ، ولكن خارجه عالماً خلا
من اللوث والرائحة .

لا يصغي إليهم الجاهل . فإن الطمع يقف أمامهم سداً منيعاً هائلاً ،
كالجنين الذي كان حرصه على الدماء التي يغتذي بها في مقره الخسيس ،
حجاباً له عن إدراك العالم الخارجي ، لأنه لم يعرف غذاء سوى الدماء .
(المتنوي ، ج ٣ ، ٥٣ - ٦٨) .

(٣١٠٠) إن أمر « كن » لا يعدو أن يكون فعلاً ، من الناحية اللفظية ،
لكنه - مع ذلك - يعني قدرة الله الخالقة . فهذا الفعل المكون من حرفين
وسع من المعنى ما لا يحصى .

(٣١٢٠) إشارة إلى الحديث الذي ينسب إلى الرسول قوله : « أمي هذه
أمة مرحومة ، ليس عليها عذاب في الآخرة » .
(٣١٢٤) « إنني في الظاهر لا أختلف عن أي إنسان فان ، لكنني أستند
إلى قوة الله الذي اختارني وبعثني رسولاً » .

(٣١٢٥) يشير الشاعر هنا إلى مفهوم الحديث القدسي الذي يروي عن
الخالق تعالى قوله : « ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء فرائضي ، وإني
عبدني ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي
به يسمع ، وبصره الذي به يبصر ، ويده التي بها يبسط ، ورجله التي
بها يمشي ، ولسانه الذي به ينطق ، وفؤاده الذي به يعقل » . وهو
حديث كثير الورد في كتب الصوفية ويروى بأسانيد مختلفة . انظر :
(الترمذي : الرياضة ، ص ١١٠) - (السراج : اللمع ص ٤٦٣) -
(ابن عربي ، فصوص ، ص ١٠٧) . وقد سبق أن ذكرنا هذا
الحديث بصورة تختلف قليلاً عن هذه الرواية . (انظر نص الترجمة ، رقم
١٩٣٧ وحاشيته) .

(٣١٢٦) « وما دمت قد تخلت عن ذاتي ، وأصبحت ناطقاً بأمر الله
فكل من حاربني فقد حارب الله » .

(٣١٢٧) إن قوة إلهية قد احتجبت وراء هذا المظهر البشري المتواضع .

(٣١٢٨) لكي يستطيع الإنسان أن يدرك رسالات الله ، لابد له أن يصدق جملة هذه الرسالات . فهذا التصديق مقدّمة لابدّ منها لسماع كلمات الله .

(٣١٢٩) ولو لم يكن نوح منطقياً على قوة هائلة ، أيده بها الخالق ، لما استطاع بدعائه أن يغرق العالم بطوفانه .

(٣١٣١) لما لم يراع له الناس ما هو أهل له من الطاعة ، سلط عليهم الطوفان الذي أغرقهم . « والعشر » المذكور في البيت هو الخراج الذي كان يُجبى لبيت المال على نوع من الأراضي الزراعية . وكذلك على الواردات من بضاعة غير المسلمين . ويرمز بالعشر هنا إلى ما كان لنوح من حق على الناس .

(٣١٣٧) « تخلوا في حضرته عن شهوات الحس ، ودعوا طباع الثعالب كما صنع ذلك الثعلب المذكور في القصة السالفة » .

(٣١٤٦) الإنسان الكامل الذي صفا قلبه من الصور الحسية ، وتوجه بروحه إلى عالم الغيب ، يصبح وكأنه مرآة تنعكس عليها صور الغيب .

(٣١٤٨) ذلك الإنسان الكامل نافذ البصيرة ، وهو ببصيرته النافذة قادر على أن يميز الزهد الصادق من الرياء .

(٣١٥١) القلب موطن الشجاعة ، وهو في الجانب الأيسر من الصدر ، لهذا كان الملوك يوقفون الأبطال عن يسارهم .

(٣١٥٣) قوله : « ذلك لأنهم مرآة الروح ، بل (هم لها) خير من المرآة » ، يعني أن الصوفية لا يقف أثرهم عند بيان حقيقة الروح ، بل هم يعملون على صقلها .

(٣١٥٤) « الصورة البكر » هي الوحي الأصيل الذي يهبط على قلوبهم .

(٣١٥٥) كلّ جميل الروح صافيتها يعشق من كان مثله جميل الروح ،
فيكون كلّ منها مرآة يرى صاحبه فيها حقيقة حاله .
(٣١٥٦) هذا التعاطف والتلاقي بين العارفين ناشئ من أن كلا منهما
جميل الروح ، ينشد عند صاحبه مرآة لحقيقة حاله ، كما أنه يشهد من
جمال روح صاحبه ما يزيد روحه صفاء وقرباً من الله .
(٣١٦١) مهما آذيت الجسد ، فإن الروح يبقى متعالياً مستعصياً
على الأذى .
(٣١٦٣-٣١٦٤) إن ما يصيب الظاهر من الأذى لا يغير من الحقيقة
والجوهر .

(٣١٦٥) فجبة القمح التي توضع تحت التراب ، ليس يضرها هذا ،
بل إنها تنمو وتصنع من هذا التراب سنابل .
(٣١٦٦-٣١٦٧) وتطحن حبات القمح فتزيد بذلك قيمتها ، إذ تغدو
خبزاً يغذي الكائن الحي ، ثم يوضع الخبز ، فلا يقضي ذلك على جوهره
بل يزداد هذا الجوهر وضوحاً ، إذ يتحول إلى طاقة وحياء في جسم
الكائن الحي .

(٣١٦٨) والروح لو تلاشت في العشق ، وغرست في رحابه ، كما
تغرس حبة القمح في الأرض ، فإنها تنمو وتزدهر وتصبح كالزراع البائع
الذي يعجب الزراع نباته .

(٣١٧٢) اتخذ الشاعر من الهدايا التي يحملها الناس إلى الأصدقاء
والأحباء عندما يتوجهون لزيارتهم ، رمزاً للعمل الصالح الذي يحمله
المؤمن معه ، ويلقي به ربه يوم الحشر .

(٣١٧٣) « لقد جئتمونا مجرّدين من الأعمال الصالحة ، ولم تتزودوا
لللقاء يومكم هذا ، فكأنكم لم تلتفعوا بشيء من حياتكم الدنيوية ، بل
خرجتم منها كما دخلتموها ، وجئتمونا على هذا النحو » .

(٣١٧٥) أم أن هذا التراخي من جانبكم ، في القيام بصالح الأعمال

كان نتيجة الشك في البعث وملاقاة الله .
(٣١٧٨) إن حياتك ثروة في يديك ، فلا تنفقها كلها في النوم والطعام ، بل اقتصد من هذه الحياة ما تنفق في صالح الأعمال ، فيكون هذا كاهدية ، تحملها إلى الله يوم ملاقاته .

(٣١٨٠) « لا تكثر من الانغماس في خطوط الحياة المادية ، واسكن إلى حياة التأمل والتفكير حتى توهب الحواس المبصرة » . والجنين في الرحم يكون في الأشهر الأولى ساكنا ، فإذا ما بدأ في الحركة كان ذلك دليلا على اكتسابه الحواس .

(٣١٨١) أنظر التعليق على البيت ٣٠٩٧ .

(٣١٨٢) وردت عبارة : « أرض الله واسعة » في عدد من آيات القرآن الكريم . فها ورد من ذلك قوله تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » . (النساء ، ٤ : ٩٧) . والذين قالوا « أرض الله واسعة » ، في هذه الآية هم الملائكة . ولعل الشاعر يعني أن الملائكة أشاروا بقولهم « أرض الله واسعة » إلى رحاب الله الواسعة التي يدخلها الأولياء .

ووردت عبارة « أرض الله واسعة » في قوله تعالى : « قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (الزمر ، ٣٩ : ١٠) . والقول هنا جاء ضمن خطاب الله لعباده . وتأويل المعنى على طريقة الصوفية هو أن « الأرض الواسعة » ، تعني رحاب العالم الروحي الذي لاتحده الحدود ، كما هو الحال بالنسبة للعالم الحسي .

(٣١٨٤) المتيقظ لأحوال العالم الحسي حامل أعباء حواسه ، لأن كل جارية من جوارحه متعلقة بمستلزمات هذا العالم .

(٣١٨٥) يقول الشاعر في هذا البيت إن النوم يمثل لونا من تذوق

حياة الروح ، حيث تفلت الأرواح من أسر الجسد ساعة النوم . ولهذا فإن النائم لا يشعر بالآلام التي ترهق حواسه في ساعات اليقظة . يقول الشاعر في أبيات أخرى :

« لقد بقيت آلاف السنين أحلق هنا وهناك - بدون مشيئة - مثل ذرات الهواء .

فإن كنت قد نسيت هذا الزمن وتلك الحال ، فإن رحلتي ساعة النوم تعود بهما إلى ذاكرتي .

ففي ساعة النوم أنطلق من هذا الصليب ذي الشعب الأربع^(١) ، وأقفز من هذا القيد إلى سهوب الروح الفساح » . (المثنوي ج ٦ ، ٢٢٠ - ٢٢٢) .

وقد عبر الغزالي عن مثل هذا المعنى بقوله : « وأما انفتاح باب (القلب) إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علماً يقيناً بالتأمل من عجائب الرؤيا واطلاع القلب في النوم على ما سيكون في المستقبل أو كان في الماضي من غير اقتباس من جهة الحواس » . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ٢١) .

(٣١٨٨) هؤلاء الأولياء تخلصوا من إرادتهم تخلصاً كاملاً في جميع أفعالهم ، فلم يبق لهم من محرّك سوى إرادة الله .

(٣١٩٠-٣١٩١) أصبح هؤلاء الأولياء - لفناء إرادتهم في إرادة الله - مجردّ صدى لتلك الإرادة . إن الإرادة الإلهية تتجلى فيهم ، فلا شأن لهم بما يصدر عنهم مما قد يسرّك أو يسوءك ، شأنهم في ذلك شأن صدى الصوت المنعكس فوق الجبل ، يتردّد على هذا النحو أو ذاك من غير أن يكون للجبل دخل فيما يحمله الصدى من المعنى .

(١) الصليب ذو الشعب الأربع هو وجود الإنسان الحسي ، ويتمثل هذا في جسده المكون من العناصر الأربعة .

(٣١٩٥) « لو أنني قدمت إليك قلبي وروحي لما كان تقديمها إليك بالأمر الكبير ، ففهما . لا يعدّان شيئاً إذا قيسا بجمال قلبك وروحك » .

(٣٢٠١) الوجود المقصود هنا هو الوجود الحقّ . ومرآة هذا الوجود ، التي تجلوه وتظهره ، هي العدم . فعليك أن تفنى عن ذاتك الحسية لتصبح مجلى للوجود الحقّ . ولتكن الهدية التي تتزود بها للقاء الحقّ ، هي أن تلقاه وقد نفيت من روحك كل إحساس بالذاتية .

(٣٢٠٢-٣٢١٢) يقدم الشاعر هنا نماذج من المتناقضات والأضداد التي يظهر بعضها بعضاً . والفكرة الأساسية التي تدور حولها مظاهر التضادّ - في هذه الأبيات - النقص والكمال . وينطلق الشاعر من هذا إلى القول بأن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ الكمال إلا إذا عرف جوانب النقص في ذاته ، وعمل على التخلص منها . وكل من أدرك بحق جوانب النقص ، فإنه لا محالة مندفع في سعيه ، بأذل جهده لاستكمال نفسه .

(٣٢١٣-٣٢١٥) من توهم بنفسه الكمال - من غير أن يبذل أي جهد لتحقيق ذلك - فإن هذا يقمعه عن السعي نحو خالقه . إن مثل هذا يكون مصاباً بالغرور ، وهذا أكبر علة تحلّ بالروح . وللتخلص من هذه العلة لا بد من الرياضات الكثيرة وإدامة التفكير والحزن ، وغسل العينين والقلب بدموع الندم .

(٣٢٢٣-٣٢٢٤) كثيراً ما ينشغل المرء بماله وبأسبابه الدنيوية عن تأمل حقيقة روحه التي تكون معتلة مريضة . فالمال والمتاع الدنيوي حجب عنه علته الروحية ، كما يحجب الذباب جرحاً عن بصر صاحبه ، فيتوارى قبح الجرح ، لكنه يزداد سوءاً بتراكم الذباب عليه . ومثل هذا العليل بحاجة إلى طبيب روجيه هو المرشد الكامل .

(٣٢٢٨-٣٢٣٩) قصّ الشاعر في هذه الأبيات حكاية كاتب الوحي

الذي ارتد لغروره . وقد جعل من هذه الحكاية منطلقاً إلى الحديث عن الغرور وبيان أضراره العظيمة .

ويروى أن كاتب الوحي الذي ارتدّ هو عبدالله بن سعد بن أبي سرح . وقد ذكر ذلك البيضاوي في تفسيره لسورة المؤمنين . وتذهب الرواية إلى أن النبي كان يلي آيات من سورة المؤمنين ، هي قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر » . (المؤمنون ، ٢٣ : ١٢ - ١٤) .

فنطق كاتب الوحي من تلقاء نفسه ، قبل إملاء النبي : « فتبارك الله أحسن الخالقين » . فقال النبي : « اكتب ، هكذا نزلت » . فكان أن تولاه الغرور ، وارتد ، وعاد إلى قريش يؤازرها في حرب الرسول . وكان يقول : « إني كنت أصرف محمداً حيث أريد » .

ويروى أن النبي - حين دخل مكة - أمر بقتل عبد الله بن سعد هذا ، ولكن عثمان بن عفان شفع له ، وكان عثمان أخاً له في الرضاعة . والمعروف أن عبد الله بن سعد قد علا أمره في الإسلام ، وأصبح حاكماً لمصر في عهد الخليفة عثمان .

يقول البلاذري : « وكان محمد بن أبي بكر بن قحافة ونجم بن أبي حذيفة خرجا إلى مصر عام مخرج عبد الله بن سعد بن أبي سرح إليها ، فأظهر محمد بن أبي حذيفة عيب عثمان والطمع عليه ، وقال : استعمل عثمان رجلاً أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح ونزل القرآن بكفره حين قال : « سأُنزل مثل ما أنزل الله » . (أنساب الأشراف ، ج ٥ ص ٤٩ ، ٥٠ ، القدس ، ١٩٣٦) .

والقصة كما رواها جلال الدين لم يُذكر بها اسم كاتب الوحي المرتد . وذكر أن هذا الكاتب المرتد قد قُتل . ولعل الشاعر لم يكن يريد أن يذكر القصة بصورتها التاريخية . أو لعله اطلع على بعض الروايات المتأخرة

التي ذكرت أن كاتب الوحي المرتد قد قتل بعد فتح مكة . ومن أمثلة ذلك ما ذكره محمد بن طيفور السجائدي (من رجال القرن السادس الهجري) في تفسيره المسمى « عين المعاني في تفسير السبع المثاني » . وقد لخص نيكولسون ما كتبه شراح المثنوي عن ذلك في تعليقاته على هذه القصة .

(٣٢٤٠) تصوير رائع للغرور ، فهو القيد الثقيل الذي لا يُرى - ومع ذلك - يكون في سيطرته على صاحبه ، وتقييده لأعماله ، أكبر أثراً من قيد حديدي زنته مائة من .

(٣٢٥١ - ٣٢٥٢) يبين الشاعر الصعوبات التي تواجه من يحاول أن يتخطى عقبات الحس ، ويتغلب على نوازع الكبر والغرور . ولكنه يقول إنه يخشى الإفاضة في شرح هذه الصعوبات ، خشية أن يؤدي ذلك إلى إيقاع اليأس بالنفوس . ثم لا يلبث أن ينتهي إلى التفاضل ، فيؤكد أن باب الأمل مفتوح ، فعلى الإنسان أن يكون دائم البشر بهذا الأمل ، وأن يلتجئ إلى الله ، فهو المغيث لكل من لجأ إليه .

(٣٢٥٥) « يمكنك أن تقتبس الحكمة من أهل الكمال الروحي . فمؤلاء لا يدخلون على أحد بالإرشاد . ولكن عليك أن تكون يقظاً حتى لا تصاب بالغرور ، وتحسب أن هذه الحكمة تابعة من نفسك ، وتنسى أنك قبستها من سواك » .

(٣٢٧٣ - ٣٢٧٤) إن أشعة روح المرشد الكامل تشرق على أرواح المريدين ، كما يشرق الروح على الجسد ، فيبعث فيه الحياة . فإذا افترقت أشعة أرواح المرشدين عن أرواح المريدين أصبحت هذه كأنها أجساد خلت من الروح ، وفارقتها الحياة .

(٣٢٧٧) اتخذ الشاعر من الآيات التي أشار إليها دليلاً على إمكان نطق الجماد .

(٣٢٨١) ينسب إلى الفلاسفة أنهم يقولون إن المخاوف والأحزان

تلقني في نفوس الناس بكثير من الأوهام ، فيعتقدون بوجود كائنات لا وجود لها .

(٣٢٨٢) إن خياله الجاحد قد سيطر عليه ، وجعله غير قادر على إدراك الحقائق .

(٣٣٠٨) « النفس الناطقة » هي نفس النبي المرسل .

(٣٣٠٩) إن البشر الذين خرجوا عن حدود الإنسانية ، أصبحوا كالحوانات المتوحشة . وعلى هذا الأساس جاز قتلهم . وقد زاد الشاعر هذا المعنى إيضاحاً في البيتين (٣٣١٩ - ٣٣٢٠) ، وفيها قال : « إن دماء الكفار أصبحت - كدماء الوحوش - مباحة للسهم والرمح... وذلك لأنهم مستوحشون نافرون من العقل الجليل » .

(٣٣١٥) في هذا البيت إشارة إلى حكم الشريعة ، الذي يحرم أكل الحمار الأهلي ، ويحيز أكل حمار الوحش .

(٣٣٢١ - ٣٣٥٤) قصّ الشاعر هنا قصة هاروت وماروت ، واتخذ منها إطاراً لبث آرائه عن مضارّ الغرور ، والاعتداد بالذات . وخلاصة هذه القصة ، كما رواها الثعلبي ، « أن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة ، وذلك في زمن إدريس النبي ، عيّرهم بذلك وأنكروا عليهم ، وقالوا : هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم ، فهم يعصونك . فقال الله تعالى : لو أنزلتكم إلى الأرض وركبتم فيكم ما ركبتم فيهم لفعلتم مثلاً فعلوا . قالوا سبحانك ربنا ، ما كان ينبغي لنا أن نعصيك . قال الله تعالى : « اختاروا ملكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض . فاختاروا هاروت وماروت ، وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم .. فركب فيهما الشهوة التي ركبها في بني آدم ، وأهبطهما إلى الأرض وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق » ، ونهاهما عن الشرك والقتل بغير الحق ، والزنا وشرب الخمر .. فإنهما ثبتا على ذلك يقضيان بين الناس يومها ، فإذا ما أمسيا ذكرا اسم الله تعالى الأعظم وصعدا إلى السماء . قال قتادة : فما مرّ عليها شهر حتى افتتنا ، وذلك أنه

اختصم إليها ذات يوم الزهرة ، وكانت من أجل النساء .. فلما رآياها أخذت بقلوبها فراوداها عن نفسها فأبى وانصرفت ، ثم عادت في اليوم الثاني ففعلت مثل ذلك . فقالت لا ، إلا أن تعبد ما أعبد ، وتصلّي لهذا الصنم ، وتقتل النفس ، وتشرب الخمر . فقالا : لا سبيل إلى هذه الأشياء ، فإن الله قد نهى عنها . فانصرفت ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر ، وفي نفسها من الميل إليها ما فيها ، فراوداها عن نفسها فأبى ، وعرضت عليها ما قالت بالأمن . فقالوا : الصلاة لغير الله أمر عظيم ، وقتل النفس عظيم ، وأهوت الثلاثة شرب الخمر . فشربا الخمر فانتشيا ، ووقعا بالمرأة فزنيا بها ، فرآهما إنسان فقتلاه .. وسجدا للصنم ، ففسخ الله الزهرة كوكباً .. (بتصرف عن : قصص الأنبياء ، ص ٥١) .

(٣٣٢٥) إن الجبروت الإلهي يحطم الطغاة والمستبدين ، على حين هو يرحم المتواضعين ، المدركين لضعفهم البشري أمام خالقهم . بل إن الله يزيد هؤلاء المتواضعين قوة وتأيداً . ومثل هؤلاء الطغاة كمثل الأشجار العاتية ، تعاند الريح ، فتقتلعها الريح من أصولها . أما المتواضعون فهم كالأعشاب ، تنحني للرياح فتزيدها هذه نضرة وازدهاراً .

(٣٣٣٠) كل هذا الكون بمظاهره المتعددة ، لا يعد شيئاً مذكوراً أمام قدرة الله . وهذه القدرة هي التي جعلت الفلك يبدو منقلباً منكسراً .

(٣٣٣١) اجعل من هذا الفلك الدوار مثلاً تقيس عليه حالك . فهذا الفلك يديره العقل المدبر ، الذي خطت مقادير هذا العالم .

(٣٣٣٢) وهكذا يدير الروح الجسم . وقد احتجب الروح في الجسم كما يحتجب المحارب وراء الجُنِّ ، على حين أنه يديره إلى حيث يشاء .

(٣٣٣٣) ولكن هذه الروح الشبيهة بالريح المتحركة ، من ذا الذي يديرها ؟ إن طبيعتها التي أضفاها عليها خالقها هي التي تجعلها متحركة ، ومع ذلك ، فحركاتها مقتبسة من الخالق ، محرك الأرواح . فهي كالدولاب

في مجرى النهر ، يكون دائم الحركة لاستدارته من ناحية ، ولجريان ماء النهر من ناحية أخرى .

(٣٣٣٥) إن الروح هي التي تنطق اللسان بما تشاء ، وتحرك الجسم كيفما أرادت . فحينئذ يجعله ميالاً إلى الوئام ، وحينئذ يجعله مندفعاً نحو الشقاق والخصام .

(٣٣٣٦-٣٣٣٧) عادتهم قوم هود . وقد أهلكهم الله بريح هبت عليهم . لكن هذه الريح لم تؤذ هوداً ولا من آمنوا (انظر المثنوي ، ج ١ ، رقم ٨٥٥ ، ٨٥٦) . ولعل الشاعر قد استخدم الريح هنا رمزاً لأعمال البشر . فمنها ما كانت حركتها للخير والسداد ، ومنها ما كانت حركتها للشر والعناد .

(٣٣٣٨) شيخ الدين هو العارف الكامل . وقد حاول بعض الشراح أن يذكر شخصاً معيناً على أنه المقصود من قول الشاعر « شيخ الدين » . ومن ذكر في هذا الصدد صدر الدين القونوي ، الذي كان تلميذاً لمحبي الدين ابن عربي . وكان صدر الدين صديقاً لجلال الدين ، وتوفي بقونيه في عام ٦٧٣ هـ ، بعد جلال الدين بفترة وجيزة . وتعين شخص معين بما لا يستلزمه شرح هذا البيت ، لأنه لا ينطوي على رأي خاص .

(٣٣٣٩ - ٣٣٤٠) في هذين البيتين تعبير عن وحدة الوجود ، حيث تشبه الذات الإلهية ببحر فياض ، وكل مظاهر هذا الوجود لا تعدو أن تكون قشاً سابحاً في هذا البحر . فكل حركة لهذا القش مصدرها البحر ، أما القش فليست له حركة ذاتية .

(٣٣٤١) وردت في بعض نسخ المثنوي روايتان هما « نفس كبريا » أو « نفس كبرما » بدلاً من « نفس كبريا » . ومعناها « النفس الكافرة » أو « نفسنا الكافرة » . وعلى هذا تكون ترجمة البيت : « وهو يسمى هذا الغرور حمية دينية ، لكنه لا يبصر في ذاته النفس الكافرة » .

(٣٣٥٠) للشطر الثاني من البيت رواية نصّها :

« درسيه كاران مغفل منگرید » والمعنى : « فلا تنظروا بغفلة إلى هؤلاء الذين اسودّت فعالمهم » . وفي هذا دعوة للملائكة – الذين استقبحوا أعمال البشر – إلى البحث عن العلل الكامنة وراء ارتكاب أهل الدنيا للمعاصي والآثام . وهذا ما يبيّنه الشاعر في البيت التالي . (انظر رقم ٣٣٥١ من الترجمة) .

(٣٣٧٩) دعا الله إلى كظم الغيظ في قوله : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » . (آل عمران ، ٣ : ١٣٣ - ١٣٤) .

(٣٣٩٦) كان إبليس أول من استخدم القياس ، حين كانت الحقائق واضحة ، تجلّوها أنوار الله ، المبنية من وحيه ، وصريح أمره .
(٣٤٠٢) إشارة إلى إسلام عكرمه بن أبي جهل (وقد مات شهيداً في إحدى وقائع الشام) ، وإلى ضلال ابن نوح ، وهلاكه في ضلاله وكفره . وقد ذكر القرآن قصته في قوله تعالى ، « ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » . (هود ، ١١ : ٤٢ - ٤٣) .

(٣٤٠٤) إن العالم الورع يستخدم القياس حين لا يكون هناك أمر إلهي صريح .

(٣٤٠٨ - ٣٤٠٧) إنك قد تستمع إلى وحي إلهي ، فتحفظ ظاهر لفظه من غير أن تدرك كنهه وجوهره . وعلى أساس هذا الإدراك الظاهري تنشئ القياسات ، التي لا صلة لها بجوهر الوحي ، بل هي قد انبثقت من خيالك المحض .

(٣٤١٠) لقد تعلمت من الوحي الإلهي ظاهر لفظه ، ولم تقطن إلى حقيقته ، فدفعك هذا إلى أن تلتمس في القياس وسيلة لإدراك ما استغلق

عليك فهمه » .

(٣٤١١) القياس الفاسد يؤذي . وقصة الأصم الذي ذهب ليعود المريض مثال يوضح ذلك .

(٣٤١٢) يشير الشاعر إلى قصة كاتب الوحي الذي ضلّ . (انظر الأبيات ٣٢٢٨ - ٣٢٣٩ ، وتعليقاتها) .

(٣٤٢٢) « إننا سوف نعدّ لأهل الأرض نظاماً سماوياً ، ثم ننزل إلى الأرض لنقرّه فيها ، ونرسي بذلك قواعد الأمن بين الناس » .

(٣٤٢٥) لقد تجلّى خطأ هاروت وماروت حينما سعيا لإقرار ما يليق باللائكة بين أبناء العالم الدنيوي . فقد كان هذا من القياس الفاسد ، فكانت نتيجته وبالا عليها . ولعل الشاعر يهدف من وراء ذلك إلى القول بأن المعرفة الروحية يجب ألا يقصد بها الجهلاء ، الذين لم يعدّوا لتلقيها ، ولم يصبحوا أهلاً لتذوقها . والعارف الذي يفعل ذلك يكون شبيهاً بهذين الملكين الذين قاسا أحوال أهل الأرض بأحوالهما .

(٣٤٢٦) ذكر نيكولسون في تعليقه نص بيت سنائي ، الذي أشار إليه جلال الدين ، وفيه يقول :

بر مدار از مقام مستي پی سرهانجا بنه كه خوردي مي
(لا تنقل قدمك من مكان سكرك ، وضع رأسك في المكان الذي احتسيت به الخمر) .

والشاعر يوجه هذه النصيحة إلى الصوفية ، الذين يغلبهم الوجد ، فيجري على ألسنتهم من الشطح ما يكون مصدراً لسخرية الناس بهم ، واتهامهم بالمروق ، وتعريضهم للأذى والاضطهاد .

(٣٤٤١-٣٤٤٢) الشاعر يشبه الناس - الذين أوهمهم الجهل والغرور أنهم يسلكون سبيل اليقظة الروحية - بأطفال يمسك كل منهم بذيل الآخر ، ويتوهمون بذلك أنهم يمتطون الجياد . ومثل هذا الظن لا يغني من الحق شيئاً ،

ولا يمكن أن يوصل إلى أي هدف .

(٣٤٤٣) إن الشمس هي التي تجلو الظلام على أكل وجهه ، وكذلك الكشف الروحي هو الذي يزيل الظنون ويحلوها .

(٣٤٤٤) حين تتكشف لكم الحقائق سوف تعلمون أنكم لم تكونوا منطلقين نحو عالم الروح ، ويتضح لكم أنكم كنتم ملازمين لعالم المادة وقد علقتم به أقدامكم ، على حين أنكم توهمتم الانطلاق - من غير سعي - نحو عالم الروح .

(٣٤٤٥) « الوهم والتفكير العقلي المجرد والحسّ وما يرتبط به من إدراك ، كل أولئك وسائل لا توصل إلى اليقين ، فأنتم باعتمادكم عليها في السعي لإدراك اليقين ، شبیهون بأطفال امتطوا أعواد الغاب ، وهذه لا تنقلهم إلى أي مكان » .

(٣٤٥٠) إذا أحسن الإنسان استخدام علمه الدنيوي ، وأخلص في نفع الناس به ، متجرداً عن الهوى ، وهبه الله العلم اليقيني الكامل .

وفي الإحياء حديث يعبر عن هذا المعنى ، يروي عن الرسول قوله : « من عمل بما علم ، ورثه الله علم ما لم يعلم ، ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار » . (الغزالي : إحياء ، ج ٣ ، ص ٢٣) .

(٣٤٥١) من تجرّد في علمه من الهوى أصبح علمه الدنيوي سبيلاً إلى المعرفة الروحية .

(٣٤٥٣) وكيف السبيل إلى الخلاص من الهوى بدون المحبة الإلهية ؟ إنه ليس يكفي المرء أن يقنع بمعرفة أسماء الله وصفاته ، بل عليه أن يسلك سبيل المحبة الإلهية .

(٣٤٥٤) الصفات والأسماء مخبرة عن الله ، وهي تبعث في الإنسان الخيال الذي يجعل الإنسان متعلقاً بخالقه ، وعلى الإنسان حينذاك أن يتخذ من التعلق بالخالق

ومحبته سبيله إلى الوصال .

(٣٤٥٦) لا تقف عند حدّ الاسم . بل اجعل من معرفة الاسم مجرد بداية تنطلق منها إلى معرفة الحقيقة والجوهر .

(٣٤٥٧) يقول الغزالي : « وممّا أقبل (القلب) على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح المحفوظ ... كما أن من نظر إلى الماء الذي يحكي صورة الشمس ، لا يكون ناظراً إلى نفس الشمس » . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ٢١) .

(٣٤٥٨) إذا أراد الإنسان أن ينطلق من العلم الحسي المحدود ، إلى العلم الروحي الذي لا حدود له ، فلا بد له أن يكون قادراً على الخلاص من الذاتية . ويتمثل ذلك في قطع روابطه بما يكدر صفاء قلبه من علائق الدنيا وهمومها ومغرياتها .

(٣٤٦٠-٣٤٦١) يقول الغزالي : « فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر ، وفاض على صدورهم النور ، لا بالعلم والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفرغ القلب من شواغلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، فمن كانت الله ، كان الله له » . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ١٩) .

(٣٤٦٤) يقول الغزالي : « فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية . فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم ، وتحصيل ما صنّقه المصنّفون ، والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة ، بل قالوا : الطريق تقويم المجاهدة ، ومحو الصفات المذمومة ، وقطع العلائق كلها ، والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى ، وممّا حصل ذلك كانت الله هو المتولي لقلب عبده ، والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم » . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ١٩) .

(٣٤٦٦) القصة التي يذكرها الشاعر في الأبيات التالية ، وردت في كتاب الإحياء للغزالي . وقد ذكرها لبيان الفرق بين عمل العلماء ، وعمل الأولياء .

قال : « حكي أن أهل الصين وأهل الروم تباهوا بين يدي بعض الملوك بحسن صناعة النقش والصور ، فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم 'صفة' لينقش أهل الصين منها جانباً ، وأهل الروم جانباً ويرخى بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ، ففعل ذلك ، فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر . ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا يحلون جانبهم ويصقلونه . فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضاً ، فعجب الملك من قولهم ، وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ . ف قيل : وكيف فرغتم من غير صبغ ؟ فقالوا : ما عليكم . ارفعوا الحجاب ، فرفعوا وإذا بجانبهم يتلألأ منه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق وبريق ، إذ كان قد صار كالمرآة المجلوة لكثرة التصقيل ، فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل . فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه ، حتى يتلألأ فيه جليلة الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين . وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم ، وتحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم . » (الإحياء ، ج ٣ ، ص ٢٢) ونلاحظ أن الغزالي جعل الصينيين أهل الصقل (وهم الصوفية) ، وجعل الروم أهل النقش والصبغ وهم العلماء . وعلى العكس من هذا نرى جلال الدين يجعل الروم أهل الصقل ، ويجعل الصينيين أهل الصبغ والنقش . ولا غرابة في ذلك فجلال الدين رومي الوطن ، أحسن الظن بقومه ، الذين عاش بينهم . ونجد جلال الدين يأخذ جانب الروم من أول القصة حين يقول : « وتباحث الصينيون والروم ، فصمد الروم في هذا البحث » . (بيت ٣٤٦٩) .

(٣٤٧٦) إن الضوء يسقط على المرئيات فيظهر بألوان شتى . ولكننا إذا جردناه من هذه المرئيات المتعددة ، ونظرنا إليه في منبعه ، وجدناه لوناً واحداً متجانساً .

(٣٤٨٥) قال الغزالي : « فالقلب في حكم مرآة قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة فيه . وهذه الآثار على التواصل واصله إلى القلب . أما الآثار الحمودة التي ذكرناها ، فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقاً ، ونوراً وضياء ، حتى يتلألأ

فيه جليلة الحق ... وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم ، يتصاعد إلى مرآة القلب ، ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم ، ويصير بالكلية محجوباً عن الله تعالى . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ١٢) . ويقول أيضاً : « فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن ينجلي فيها حقيقة الحق في الأمور كلها » . (المصدر السابق ، ص ١٣) .

(٣٤٨٨ - ٣٤٨٦) إن قلب موسى قد اتسع لصورة الغيب ، مع أن هذه الصورة لا يحيط بها الفلك ولا العرش ولا الكرسي .

وقد تناول الغزالي هذا الموضوع بقوله : « وفي الخبر : قال تعالى : لم يسعني أرضي ولا سمنائي ووسعني قلب عبدي المؤمن الذين الوداع ... ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه ، فيرى جنة عرض بعضها السموات والأرض ، أما جملتها فأكثر سعة من السموات والأرض ، لأن السموات والأرض عبارة عن عالم الملك والشهادة ، وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكناف فهو متناه على الجملة ، وأما عالم الملكوت - وهي الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار ، المخصوصة بإدراك البصائر - فلا نهاية له » . (الإحياء ج ٣ ، ص ١٥) .

(٣٤٨٩) القلب الذي صفا وأصبح خالياً من الشوائب يتجلى به الله كما تتجلى الصورة في المرآة ، والمرآة إذا تجلت بها الصورة ، أصبحت عين الصورة . وفي هذا تعبير عن استغراق قلب الصوفي العارف في محبة الله بصورة لا تدع مجالاً لغير الله .

(٣٤٩٢) انظر التعليق على البيت ٣٤٨٥ .

(٣٤٩٣) يشير الشاعر هنا إلى انصراف الصوفية عن علوم الدنيا . وانشغالهم بتصفية القلب ، وتلقي ما يبثه الله فيه من اليقين . ويرى الغزالي أن الجمع بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة « لا يكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتدبير عباده في معاشهم ومعادهم ، وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس ، المستمدون من القوة الإلهية التي تتسع لجميع الأمور ولا تضيق عنها . فأما قلوب سائر الخلق

فإنها إذا استقلت بأمر الدنيا ، انصرفت عن الآخرة ، وقصرت عن الاستكمال فيها . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ١٨) .

(٣٤٩٩) ذكر الغزالي أن عمر بن الخطاب قال : « رأى قلبي ربي » . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ١٥) . وروى عن ابن عمر : « قيل لرسول الله ، يا رسول الله ، أين الله ؟ في الأرض أو في السماء ؟ قال : في قلوب عباده المؤمنين » . (انظر المصدر السابق) .

(٣٥٠٠) يشير الشاعر هنا إلى حديث عرف باسم حديث حارثة ، ذكر في النهاية (ج ٣ ، ص ١٥٩) . وقد ذكره الهجويري في كشف المحجوب ، والكلاباذي في كتاب التعرف . وكل من هذين أجرى الحديث على لسان حارثة . فالحديث لم ينسب صراحة إلى زيد بن حارثة ، وإنما نسب إلى حارثة .

وقد يكون من الغريب حقاً ألا يُذكر في الحديث اسم زيد ، فيعرف باسم حديث حارثة ، مع أن اسم زيد ذكر في القرآن ، وعرف الرجل باسم زيد بن حارثة ، أو باسم زيد وحده . ولعل الشاعر التبس عليه الأمر ، فاعتبر حارثة هذا زيد بن حارثة ، وتبعه في ذلك شراح المثنوي .

ونص الحديث كما نقله الكلاباذي في التعرف (ص ٢٣) جاء على الوجه الآتي : « وقال حارثة حين سأله النبي ﷺ ما حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت بنفسي عن الدنيا فأظلمات نهاري وأسهرت ليلي ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعادون » . . . وقال النبي ﷺ : « من أحب أن ينظر إلى عبد نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة » . ولعل إجماع المصادر التي ذكرناها على الإشارة إلى هذا الحديث باسم حديث حارثة يجعلنا نعتقد أن المقصود به حارثة بن سراق . وقد كان حارثة بن سراق هذا أحد شهداء بدر من الأنصار . وقد روي هذا الحديث متعلقاً به . يقول صاحب السيرة الحلبية : « كان حارثة سأل رسول الله ﷺ أن يدعو له بالشهادة فقد جاء أنه قال لحارثة يوماً وقد استقبله ، كيف أصبحت يا حارثة . قال : أصبحت مؤمناً بالله حقاً . قال : انظر ما تقول ، فإن لكل قول حقيقة . قال : يا رسول الله ، عزلت نفسي عن الدنيا ، فأسهرت ليلي وأظلمات نهاري ، فكأني

بعرش ربي بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعادون فيها . قال : أبصرت فالزم عبد ، أي أنت عبد بذر الله الإيمان في قلبه . قال : فقلت ادع الله لي بالشهادة ، فدعا رسول الله بذلك .

(علي برهان الدين الحلبي : السيرة الحلبية ، ج ٢ ص ١٨٠ ، ١٨١ . القاهرة) .
(٣٥١٢) وأما قبل البعث ، فإن حقيقة الروح لا تكون معروفة ، فحالتها في الدنيا يخفي على عامة الخلق .

(٣٥١٥) جميع أرواح الغابرين - في فترة الانتقال بين الموت والبعث - تستقبل الأرواح التي تنطلق من الأجساد .

(٣٥١٩) ما دام الإنسان نزيلاً لهذه الحياة الدنيا ، فإن أكثر الناس لا يعرفون طبيعة روحه ، ولا مكانها من الخير والشر ، ذلك لأن القادرين على مثل هذا التمييز قلة نادرة . فالروح في الجسم كالجنين قبل الوضع .

(٣٥٢٠) هذه القلة النادرة من الناس هم الذين أوتوا الفراسة ، ويروي الصوفية أن الرسول أشار إليها بقوله : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ^(١) » . (انظر السراج : الملع ، ص ١٧١) .

(٣٥٣٣) « حُفِرَ النفاق السبع » - كما أجمع شراح المثنوي - تعبير عن سبع من الخصال القبيحة ، يقابل كل منها باباً من أبواب الجحيم السبعة . وهذه الخصال - كما يقول صاحب المنهج القوي - هي الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات . (المنهج القوي ، ج ١ ص ٦٤٠) . وهذا - بطبيعة الحال - اجتهد . ولا يمكن الجزم بأن الشاعر قصد هذه الخصال أو سواها بالذات . ومما يسند هذا الشرح ما ذكره المفسرون في بيان أبواب جهنم السبعة .

(١) هذا الحديث كثير الورد في كتب الصوفية . وقد أخرجه الترمذي والطبراني .

(٣٥٥٢) قوله : « إن كان التجلي قد جعل من صدرك طور سيناء » .
معناه « إن كان صدرك قد شهد من التجلي ما شهد موسى حين تجلى له الخالق
في طور سيناء » .

(٣٥٥٣ - ٣٥٥٤) هل يستطيع إنسان أن يطوي قلبه على ما تكشف له
من نور اليقين ؟ إن هذا النور ليبدد القلب الذي يطويه ، وليس ينفع في إيقاف
ذلك جنون ولا عقل .

(٣٥٥٥ - ٣٥٥٦) إن الله يحجب عن الناس الكثير من الأسرار ، وفي
ذلك خيرهم . فهم لا يعلمون آجالهم . ولا يعرفون كنه مصيرهم يوم الحساب ،
وبذلك يعيشون على أمل الغفران والثواب . وهذا الستر الإلهي دليل على أن
الله أراد لعباده ذلك . فعلى العباد أيضاً ألا ييؤحوا بما يُكشف لهم من الأسرار
الغيبية . وكما أن الإنسان قادر على الستر الحسي ، فهو كذلك قادر على الستر
المعنوي . فهو يحجب الشمس أو القمر بطرف إصبعه . وهو أيضاً قادر على أن
يحجب أسرار القلب بشيء من الإرادة وضبط النفس .

(٣٥٥٨) لقد فضل الله الإنسان على كافة مخلوقاته . فهذا البحر الشاسع
البعيد الأعماق طوع حكمه . أفلا تكون نفسه طوع حكمه ؟

(٣٥٥٩ - ٣٥٦١) وكما سُخِّرَت للإنسان مخلوقات هذه الحياة الدنيا ،
كذلك سُخِّرَت له ينابيع الجنة وأنهارها ، يجريها كما يشاء ، فتمتعوا لمراده .

(٣٥٦٢) ينتقل الشاعر هنا من الحديث عن الإنسان ، وسيطرته على سائر
المخلوقات ، إلى الحديث عن القلب ، وسيطرته على جوارح الإنسان وملكاته .

(٣٥٦٦ - ٣٥٧٥) يتحدث الشاعر هنا عن سيطرة القلب على الأعضاء
والمملكات الإنسانية . وهذا موضوع كتب عنه الغزالي ، وشبه القلب بملك له في
الكيان الإنساني جنود وأعوان تطيع أمره . قال : « وللقلب جندان ، جند
يُرى بالأبصار ، وجند لا يرى إلا بالبصائر . وهو في حكم الملك والجنود في
حكم الخدم والأعوان . فهذا معنى الجند : فأما جنده المشاهد بالعين فهو اليد
والرجل والعين والأذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة ، فإن جميعها

خادمة للقلب ومسخرة له . فهو المتصرف فيها والمردد لها . وقد خلقت مجبولة على طاعته ، لا تستطيع له خلافاً ولا عليه تمرداً . فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت ، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت ، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم . وكذلك سائر الأعضاء . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ٥) .
وانتقل الغزالي من الحديث عن الأعضاء إلى الحديث عن قوى الإنسان وملكوته ، فقال : « فجلمة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف صنف باعث ومستحث ... وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة .

والثاني هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة : وهي جنود مبثوثة في سائر الأعضاء ، لا سيما العضلات منها والأوتار .
والثالث هو المدرك المتعرف للأشياء كالحواسيس وهي قوة البصر والسمع والشم والذوق واللمس وهي مبثوثة في أعضاء معينة ، ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك .

ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة جنود ظاهرة ، هي الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والعصب والدم والعظم التي أعدت آلات لهذه الجنود . فقوة البطش إنما هي بالأصابع ، وقوة البصر إنما هي بالعين ، وكذا سائر القوى . (المصدر السابق ، ص ٦) .

(٣٥٧١) « اليد الخفية » التي تحرك اليد الظاهرة هي القلب .

(٣٥٧٦) الحواس الخمس الباطنية هي : الحس المشترك ، والتخيل والتفكير والتذكر والحفظ . (الغزالي : الإحياء ، ج ٣ ، ص ٦) .

(٣٥٧٨) أيها القلب ، ما دمت تملك هذه القوة ، فلتكن قوياً صامداً لما يطرق بابك من الهواجس ، قديراً على الاحتفاظ بنقائلك وطهرك . وليكن لك من سلطانك ما تقهر به وساوس الشيطان ، وتقضيها عن ساحتك .

(٣٥٨٤ - ٣٥٩٧) القصة التي حكها الشاعر عن لقمان وردت بإيجاز في قصص الأنبياء للثعلبي (ص ٣٩٣) . قال : « أخبرنا أبو عبد الله الحسين الدينوري عن عكرمة قال : كان لقمان أهون مملوك على سيده . قال : فبعثه مولاه مع

رفقة إلى بستان له لبأثوه بشيء من ثمره . فجاءوا وليس معهم شيء ، وقد أكلوا الثمرة وأحالوا على لقمان . فقال لمولاه : إن ذا الوجهين لا يكون عند الله أميناً . فاسقني وإياهم ماء حميماً ، ثم أرسلنا لنقذفه . ففعل فجعلوا يتقيئون الفاكهة وجعل لقمان يتقيأ ماء نقياً فعرف صدقه من كذبهم .

(٣٥٩٩) في يوم الحساب ، يوم تبلى السرائر ، لا يبقى هناك سر لا ينكشف أمام الخالق ، فحينذاك يتضح العيب الذي كان الإنسان يحسب أنه قد نجا منه ، بعد أن استطاع إخفاءه في الدنيا .

(٣٦٠٠) لعل هذا البيت العربي محرف . فالشطر الثاني منه لا يكاد يرتبط بأوله . ولعل الصواب أن نضع كلمة «الأحشاء» أو «الأمعاء» بدلاً من «الأستار» فيكون المعنى مقتبساً من الآية القرآنية المشار إليها وهي : « وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم » (٤٧ : ١٥) . ويجوز أن يفهم البيت على أساس أن الماء كشف سرهم فزق أستار النفاق ، وأظهر ما كانت تخفيه .

(٣٦٠١) وصف الله قلوب العصاة من بني إسرائيل بقوله : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة » . (البقرة ، ٢ : ٧٤) . ولما كانت قلوب الكفار كالحجارة ، فقد استحقت عذاب النار . ذلك لأن النار هي الفيصل في امتحان الأحجار .

(٣٦١٠) إن الله أراد أن يكون هناك غيب محجب ، طيلة بقاء هذه الدنيا ، فلا تهتف بإعلان ما تكشف لك من الغيب ، ولا تفتح هذا الباب .

(٣٦١١) لا تندفع بإعلان السر . وتحكم في قلبك ولسانك . فالستر في هذه الدنيا أجمل . وخير لكل امرئ أن يسعد بما يتخيله عن حقيقة حاله .

(٣٦١٢) فقد يؤدي كشف حقيقة الحال بالنسبة لبعض الناس إلى قنوط هؤلاء من رحمة الله ، وانصرافهم عن عبادته .

(٣٦١٦) الحجاب يزيد المهابة بالنسبة لأهل هذه الدنيا . فيجب أن تظل حقائق العالم الغيبي خافية عليهم لتزداد مهابة الغيب في نفوسهم .

(٣٦١٧) الشريعة تستثير في قلوب الناس الخوف والرجاء ، وعالم الغيب

الحجّيب عن الأنظار هو الذي يجعل الناس يتحركون في مختلف الاتجاهات ، رجاء وخوفاً . وهو الذي يكون الإيمان به ابتلاء للعباد ، ومحكاً لمعرفة مدى تصديق أرواحهم لما بلغوا من رسالات السماء .

(٣٦١٨ - ٣٦٢٤) يشير الشاعر هنا إلى قصة سليمان حين سرق أحد الشياطين خاتمة فضاع بذلك ملكه ، وأصبح فقيراً ضعيفاً ، يحمل للصيادين السمك من البحر إلى السوق لقاء سمكتين ، كان يأكل إحداهما ويبيع الأخرى . وقد ظل في هذه المحنة أربعين يوماً ، وذات يوم شق سمكة ليتعشى بها فوجد خاتمه في جوفها . وكان هذا الخاتم قد سقط من الشيطان في البحر ، فابتلغته هذه السمكة . وما أن وضع سليمان خاتمه حول إصبعه حتى عاد إليه ملكه . وقد رويت هذه القصة بصور عديدة ذكر بعضها الثعلبي (قصص الأنبياء ، ٣٦٠ - ٣٦٥) . وقد تردّد ذكرها في تفسير قوله تعالى : « ولقد فتننا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب » . (ص ، ٣٨ : ٣٤) .

ولم يرد في أيّ من الروايات التي اطلعت عليها إشارة إلى الفتى الذي ذكر الشاعر أنه رأى سليمان يصيد السمك على شاطئ البحر ، فحار في أمره ، وسأله نفسه : « أهذا سليمان العظيم يصيد السمك ؟ وإن لم يكن هو فما هذا الشبه بينه وبين سليمان ؟ » ، حتى إذا عاد لسليمان ملكه شاهده على عرشه فانقلب الظن عنده إلى يقين .

ومغزى القصة أن هناك من الغيب ما يتحرى الإنسان عنه ، فيتهدي - في نهاية الأمر - إلى حقيقته ، ويصبح ظنه يقيناً . فسليمان على شاطئ البحر كان وهماً في خيال الفتى . وسليمان على عرشه - والخاتم في إصبعه - كان يقيناً لا شك فيه .

(٣٦٢٥) وردت في إحدى نسخ المتنوي كلمة « وهم » بدلاً من « باك » ، ومعناها الخوف . فتكون ترجمة البيت « إن الوهم يكون حيث يكون الحجاب ... »

(٣٦٢٧) إن الخيال مشتق من الحقيقة . فالسما قد تبدو خالية من المطر ،

ولكن المطر يكون كامناً فيها . والأرض قد تبدو خالية من الحضرة ، ولكن الحضرة كامنة في طبيعتها . فالخيال هنا جزء من اليقين .

(٣٦٢٨) عامة الخلق في الدنيا لا يطلعون على الغيب ، ذلك لأن الله حجبهم عنهم . فلا بد لهم من الإيمان بالغيب ، لكي يصدقوا رسل الله . وإن لم يفعلوا ذلك فلا مجال لهذا التصديق .

(٣٦٢٩) لو أنني فتحت أمام الخلق نوافذ في السماء يطاون منها على الغيب ، لما كنت أخاطبهم قائلاً : « الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور » . (٦٧ : ٣) . فعالم الغيب محتجب عن شهود الخلق حتى يوم البعث .

(٣٦٣٠) وهذا الحجاب إنما جعل لامتحان الخلق . وقد جعلهم هذا الحجاب في ظلمة ، لا يعرف أي منهم ما أخبى له ، فهم يعيشون في الدنيا بين الخوف والرجاء ، ومنهم من يهتدي ويسلك سواء السبيل ، ومنهم من يضل وينحرف عن الجادة .

(٣٦٣١) وفي هذه الحياة الدنيا تنعكس الأمور ويعلق اللصوص رجال الشرطة على المشانق . وقد يكون اللصوص هنا رمزاً للجهلاء ، ورجال الشرطة رمزاً للعارفين . وربما يكون الشاعر هنا يشير إلى واقعة محددة من وقائع اضطهاد الصوفية كمصرع الحلاج .

(٣٦٣٢) تنعكس القيم في هذه الدنيا ، ويسود الجهلاء ، ويدلون العارفين والحكماء .

(٣٦٣٤) أين من يعبد الله بعد أن يلقاه ، ممن يعبد خاشعاً في هذه الدنيا ، قبل أن يراه ؟ فمثل هذا يستحي من الله لأنه عرفه ، « والمعرفة توجب الحياة والتعظيم » . (القشيري ، ص ١٤٢) .

(٣٦٣٥ - ٣٦٣٦) مثل الوفاء للسلطان ممن يكون بعيداً عنه ، كمثل الإخلاص لله في الدنيا ، وقبل ملاقاته في الدار الآخرة . فحافظ الثغر يرمي

حق الملك وهو بعيد عنه ، والعارف يرى حق الله في هذه الدنيا ، وقبل أن يدخل رحابه في العالم الآخر .

(٣٦٤١) لما كان الغيب والغائب والحجاب أفضل للخلق في هذه الدنيا ، وجب الإبقاء على قناع الأسرار . وعلى العارف أن يتجنب البوح بما يتكشف له . (٣٦٥١) الملائكة أيضاً يتفاوتون كالبشر ، ولكل ملك نوره ومنزله التي تتفق ومدى إشراق هذا النور .

(٣٦٥٦) انظر اللمع للسراج (كتاب الصحابة ، ص ١٦٦) . وقد استشهد هذا المؤلف - في بيان فضل الصحابة - بقوله تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » . (التوبة ، ٩ : ١٠٠) ، وكذلك بالحديث الذي أشار إليه الشاعر ، ونصه : « أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم » .

(٣٦٥٧ - ٣٦٥٨) لو كان كل إنسان قادراً على أن يتلقى الوحي من الله ، لجاز لنا أن ننكر الحاجة إلى رسل الله ، وإلى من سار على نهجهم من الهداة والمصلحين . فهؤلاء جاءوا شهوداً لله على خلقه .

(٣٦٥٩) في هذا البيت اقتباس من آية أمر الله رسوله أن ينطق بها ، وذلك قوله تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ » . (١٨ : ١١٠) . فقد يكون القمر هنا رمزاً للرسول ، أما التراب والسحب والظلال فرموز لكل من يهتدي به ، ويستضيء بنوره ، على اختلاف طبائعهم ، ومراتبهم الروحية ، وقدراتهم على اقتباس النور .

(٣٦٦٠) لولا الوحي الإلهي لما اختلف الأنبياء عن عامة البشر . (٣٦٦١ - ٣٦٦٢) إنني - بالقياس إلى الصفات الإلهية - خافت النور . ولكن نوري يمثل مدى الإشراق الذي يقدر على التطلع إليه عامة البشر ، فيتلقون منه الهداية . فهم لا يستطيعون تلقي النور الإلهي بصورة مباشرة ، وفي نور النبوة ما ينير نفوسهم ويخلصها من ظلمات الجهل .

(٣٦٦٣) كان مزيج الخل والعسل يعتبر دواء لعلاج الكبد .

(٣٦٦٥) حينما يصبح القلب الإنساني طاهراً من الهوى، ويتخلص من كافة العلائق المادية، والآفات الحسية، يكون مثل هذا القلب أهلاً لأن يتجلى به الخالق، بل يصبح القلب وكأنه عرش الله. وفي الحديث ما يؤيد ذلك، فقد روي عن الرسول أنه قال: « قلب المؤمن عرش الله ».

(٣٦٦٨) قوله: « لقد قفز من موضع صف النعال، ورمى نعله »، معناه أنه ترك هذه الدار الفانية، التي لا تعدو أن تكون ممراً وضيعاً بالنسبة لما يجيء وراءها، كما يكون موضع صف النعال بالنسبة للمسجد أو الدار. ورمي النعل كناية عن الانصراف عن الدنيا، ونبذها. فلن تكون له عودة إلى موضع صف النعال (الدنيا) ليلتقط نعله، بل هو قد تخلى عن هذه العودة ودواعيها. (٣٦٧٠) إن العارفين الذين سلكوا سبيل الفناء، لن تجد لهم سبباً يربطهم بهذه الدنيا، مهما كان هذا السبب واهياً.

(٣٦٧٢) في البيت اقتباس من آية كريمة تشير إلى البعث. ولكن الشاعر استخدم مفهوم البعث هنا للدلالة على البعث الروحي، الذي يؤمن به الصوفية، وفيه تتجه حواسهم وعقولهم إلى الخالق، فتكون كالأمواج التي تعود إلى البحر الذي انطلقت منه.

(٣٦٧٣ - ٣٦٧٤) إذا أقبل ليل الوعي الحسي، وزال نهيار التجلي، أعاد الله عقول أهل الكشف إلى وعيها، وأخرجها من نشوتها، لتحمل من جديد أعباء هذه الحياة. فهذه العقول كمنجوم أشرق عليها النهار فاحتجبت، فلما جنّ الليل عادت إلى الظهور. وهي لا تكاد تحل في الأجساد حتى يعود إليها وعيها وإدراكها الذي كانت عليه.

(٣٦٧٦) فهذه الأجساد الخاوية من العقول والأرواح، قد أصبحت فرساناً يثيرون الغبار حين رد الله عليها العقول والأرواح، وكذلك الحال بالنسبة لمن ماتوا من المؤمنين وتحللت أجسادهم، يعيدهم الله يوم القيامة أقوىاء أشداء. وهنا ينتقل الشاعر من البعث الروحي بمعناه الصوفي إلى البعث بمعناه الاصطلاحي، وهو إعادة الموتى إلى الحياة يوم القيامة.

(٣٦٧٩) في هذا البيت إشارة إلى استحالة إحداث الوجود من العدم .
فبوجب هذا القول الذي ينطبق مفهومه على الكائنات جميعاً ، يكون إيجاد
المعدوم محالاً ، أو يكون المعدوم — على حد تعبير الشاعر — مستعصياً على
الوجود ، يستنكر إمكان اقتلعه من حاله التي هو عليها . ولكن هذا المبدأ
لا ينطبق على الخالق ، الذي يخلق من العدم ما يشاء بإرادته .

(٣٦٨٠) يصور الشاعر إحداث الموجودات من العدم بقدرة الله ، بأن
الخالق جرّها من شعرها فأخرجها من حالها التي كانت عليها في عالم الإمكان
إلى ما أصبحت عليه في عالم الوجود .

(٣٦٨١) بانتقال المعدوم من عالم الإمكان إلى عالم الوجود ، دخل في دنيا لم
تكن أحوالها ولا خطوبها تخطر له على بال .

(٣٦٨٢) إن العدم لمطيعٌ أمر ربه فيما أراد ، ولا سبيل له إلى أن
يستعصي على قوة الله الخالقة . ومهما كانت له من قوة سلبية كقوة الشياطين
فأنى للشياطين أن تستعصي على إرادة سليمان .

(٣٦٨٤) إن الموجود يخاف العدم . وكذلك العدم ، يخاف أن
ينتقل من حاله إلى حال الوجود . وكل من العدم والوجود لا يملك لنفسه أمراً
أمام إرادة الله ، التي تستطيع أن تنقله من حاله إلى عكس تلك الحال .

(٣٦٨٥) ينتقل الشاعر هنا إلى الحديث عن ازدياد خوف الإنسان من
العدم بازدياد حظه من متاع الدنيا . فهذا يزيد ارتباطاً بها ، وحرصاً على البقاء فيها .
(٣٦٨٦) ليست هناك حياة حقيقية إلا بمحبة الله . أما محبة الدنيا
والإقبال عليها ، مهما بدت لذينة لعشاقها ، فليست إلا معاناة للنزع ، لأنها
احتضار للروح يؤدي في النهاية إلى هلاكها .

(٣٦٨٧) يعرف الشاعر معاناة النزع هنا بأنها اتجاه المرء إلى الموت قبل
أن يتحقق له ارتشاف ماء الحياة . وماء الحياة هنا تعبير رمزي عن المحبة
الإلهية ، وهي عند الصوفية سبيل البقاء . فإذا قضى الإنسان عمره في تعلق
بالحس ورغائبه ، فقد جعل من حياته فترة احتضار روحي ، وكان باستطاعته
أن يتجه نحو ماء الحياة فيكتب له الخلود .

(٣٦٨٨) الناس في هذه الدنيا لا يتفكرون إلا فيها ، ولا يخشون إلا الخروج منها ، وقد صرفهم هذا عن سبيل المحبة الإلهية ، واعتزتهم إزاءها الشكوك ، مع أنها سبيلهم الوحيد إلى البقاء .

(٣٦٨٩) قوله : « ومسر في الدجى نحو ربك ، فإنك إن أغفيت ضاع منك الليل » معناه : « ولا تضع ليل الحياة في غفلة وسبات ، بل اقطع هذا الليل ساهراً متنبهاً ، لعلك تهتدي إلى ما يحقق لك حياة الخلود . أما من غلبه النوم في هذا الليل ، فقد فاتته الفرصة ، وضاعت حياته سدى . يقول الغزالي : « وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه ما لم يسكن البدن ولم يُجاوز الدنيا ، فإن المنزل الأدنى لا بد من قطعه للوصول إلى المنزل الأقصى ، فالدنيا مزرعة الآخرة » . (الإحياء ، ج ٣ ، ص ٥) .

(٣٦٩٠) فتش في هذه الحياة المادية المظلمة عن حياة الروح الصافية المشرقة ، واتخذ من العقل الكليّ هادياً لك في تلك الظلمات .

(٣٦٩١) أنظر البيت ٥٧٤ والتعليق عليه .

(٣٦٩٢) « وكيف تستطيع الخلاص من هذه الغفلة ، وأنت الذي تغرس قلبك فيها ، وتجلب على روحك دواعيها ؟ » .

(٣٦٩٣) هذه الغفلة الثقيلة جلبها عليك إغراقك النفس في متاع الحياة الدنيا . فقد كنت ككناجر غفل عن بضاعته ، وهي أيام عمره المحدودة ، فأخذ الشيطان يسرق منه تلك الأيام ويعطيه لقاءها ما يشغله به من مغرياته الرخيصة . وصرفتك هذه المغريات عن إدراك الضياع الذي أصابك .

(٣٧٠١) « نور إبراهيم » هو نور الإيمان بالله ، الذي جعله ينجو من الاحتراق بنار الكافرين .

(٣٧٠٢) النفس الأمارة بالسوء تحرق الجسم كما تحرق النار عود الخطب . وليس سوى الإيمان يطفىء لهيب النفس المضطرم كمنار النمرود .

(٣٧١٨) إن المال في يد الخاطئين كبذور غرست في أرض مِلْشحة ،
فهي لا تزكو ولا تثمر . أو هو كسيف في يد قاطع الطريق ، لا يتحقق
منه سوى القدر والإيذاء .

(٣٧١٩-٣٧٢٠) من الواجب أن يميّز الإنسان بين أهل الدين وأهل
الضغائن ، وأن يكون دليله في اختيار رفقائه ما يكون عليه هؤلاء من
قيمة ذاتية ، وليس ما يربطه بهم من قرابة أو نسب . فالتعصب لذوي
القربى لا يحتاج إلى حكمة ولا إدراك رفيح ، فهذا أمر لا يخفى على
أحد ، ولو كان من أهل الغفلة .

(٣٧٢١) يبدأ الشاعر هنا سرد قصة معروفة عن علي بن أبي طالب ،
خلاصتها أنه كان ينازل أحد الرجال ، وتغلّب عليه فطرحه أرضاً ثم
جثم على صدره ليقتله ، فبصق الرجل في وجه عليّ . وإذ ذاك ألقى عليّ
بالسيف من يده وأعرض عن قتله . فلما سُئل في ذلك ، قال إنه فعل
ذلك لأنه خشي أن يكون من أسباب هذا القتل غضبه لأن الخصم قد
بصق في وجهه . وهو لم يُرد قتله لهوى في نفسه ، وإنما كان ذلك من
أجل مرضاة الله . وقد ذكر نيكولسون بعض المصادر التي وردت بها
هذه القصة ، ومنها رسالة القشيري ، وكتاب الفخري . (انظر تعليقاته على
الجزء الأول ، ص ٢١٣) .

وقد أضفى جلال الدين على القصة من فنته ما جعلها حافلة بألوان
رائعة من الحكمة ، وعلى عادته ، جعل من حكاية صغيرة ، عملاً أدبياً
يذبض بالحياة .

(٣٧٢٩) ما الذي تجلّى لك من صور الغيب ، فسكن غضبك بهذه
السرعة ؟

(٣٧٤٠) قال الرسول هذا الحديث ، ناهياً أصحابه عن مواصلة
الصوم (انظر الحديث في تعليقاتنا على هذا البيت مع ترجمته) . وقد
روي الحديث بصور مختلفة ، لكنها تحمل المعنى ذاته . وللحديث تفسير

صوفيّ في كتاب اللمع للسراج (ص ١٣٢ ، ٢٩٤) .

(٣٧٤١) يجب أن تتقبل الروح مثل هذا القول من الرسول ، بدوّن تأويل ، وتكون متذوقة له كما يتذوّق الحلق الشهد واللبن .

(٣٧٤٢) فالتأويل الذي يصرف هذا القول عن معناه يكون رفضاً لهذا الكشف الإلهي الذي نقله الرسول إلينا . وتأويل القول على هذا النحو ينطوي - بصورة عامة - على اعتقاد بخطئه .

(٣٧٤٣) الذي يرى الخطأ في كشف إلهي ، أو خبر صادق مأثور عن الرسول فإنما فعل ذلك لأنه ضعيف العقل ، ولا مقدرة له على استيعاب مثل هذه المعاني الروحية . فلقد فاضت هذه من العقل الكليّ ، والعقل الكليّ هو لبّ الحكمة ، وأما العقل الجزئي الذي يعتد به الإنسان فليس سوى قشور .

(٣٧٤٤) « إذا لم تتذوق مثل هذه الأخبار الصحاح فابحث في نفسك عن الخطأ ، ولا تحسبه في هذه الأخبار فتعمل على تأويلها . والأولى بك أن تلقى اللوم على عقلك إزاء ما لا تفهم منها ، لا أن تتناولها بالنقد والتجريح » . وقوله : « وسبّ نفسك ولا تسبّ بستان الورد » يحمل ذات المغزى الذي يشير إليه قول المتنبي :

ومن يك ذا فم مرّ مريض يحمد مرّاً به الماء الزلالا

(٣٧٤٧) إن صفح عليّ قد قتل الغرور والاعتداد في نفس خصمه . والحقّ يقتل رغبات الحسّ ويخلص الإنسان من طغيانها ، وبهذا يبثّ في روحه الحياة الخالدة .

(٣٧٥٠) قوله : « يا باز العرش ، يا صاحب الصيد الوفير » . معناه : « أيها الباز الذي حلّق في سموات العالم الروحي ، وظفر منها بالصيد الوفير » . والصيد الوفير كناية عما ظفر به في سياحاته الروحية .

(٣٧٥٢-٣٧٥٤) يشير الشاعر في هذه الأبيات إلى مختلف درجات الكشف الروحي . فأهل العرفان يكون لهم من الشهود والعيان ما تؤهلهم له

قوام الروحية ونفاذ بصيرتهم المتجهة إلى عالم الغيب .
(٣٧٥٤) يخاطب الكافر علياً بقوله : « هؤلاء العارفون - على اختلاف درجاتهم - متجهون إليك ، وقد تعلقت أبصارهم وآذانهم بصنيعك ، لما تجلى فيه من جمال الكشف الروحي . فهذا الصفح قد أظهر أمامهم مثلاً رائعاً من الحلم وضبط النفس . وهم - في الوقت ذاته - منصرفون عني ، لم تلفت أنظارهم شناعة عملي ، لأن مبعثه الحقد والبغضاء والميل مع الهوى ، وهؤلاء لا صلة لقلوبهم بهذه الأحاسيس » .

(٣٧٦٠-٣٧٦٢) المرشد يشرق نور هدايته - الذي يتجلى في سلوكه وأفعاله - فيهدي السالكين . ولكنه إذا تكلم كان أكثر هداية لهم ، وكانت أقواله تزيد أفعاله وضوحاً ، فيسهل على مريديه الاقتداء به . وقد قدم ابن عربي لحديثه عن الأولياء المرشدين بقوله :

ومن عجب أني أحنّ إليهم وأسأل عنهم من أرى وهو معي
وترصدهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي
(الفتوحات المكية ، ج ١ ، ص ١٧٨) .

(٣٧٦٣) في هذا البيت إشارة إلى الحديث الذي ينسب إلى الرسول أنه قال : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » .

(٣٧٦٤) قوله : « حتى يتحقق بك وصول القشور إلى اللباب » ، معناه « حتى تكون هادياً لمن هم أسارى عالم الحس الظاهر إلى عالم الروح ، وهو الهدف الأسمى لوجود الإنسان في هذا العالم .

(٣٧٦٧) ليس للقلب سبيل إلى الانطلاق من عالم الحس إلى عالم المعنى ما لم يفتح له الباب مرشده وراعيه .

(٣٧٦٨) لو انفتح أمام القلب باب يشاهد منه العالم الروحي ، لبهره جمال ما يشهد ، وكان هذا الجمال مثيراً لخياله ، باعثاً له على الانطلاق محلّقاً بأجنحة شداد في عوالم من التأمل الروحي العميق .

(٣٧٦٩-٣٧٧٠) المرشد الروحي بما يكون عليه من التواضع والزهد

والتكشف يبدو للسالك مظهراً لا خير وراءه . والسالك قد يقصده فيجد عنده كنوز المعرفة على غير توقع منه ، كما قد يجد بعض الناس كنزاً في الأرض الخراب . وإذا ذاك ينجذب السالك إلى كل مرشد روحي ، كما يندفع مكتشف الكنز نحو كل أرض خراب . ولو لم يجد السالك ما يسعده من جواهر الحكمة عند أحد المرشدين الروحيين ، لما قاده ذلك إلى أن يطلب صحبة رجال التصوف ، ويدشد الارتباط بهم .

(٣٧٧١-٣٧٧٢) الإنسان المعتد بنفسه ، المبتعد عن رجال الحقيقة ، يعيش أسير ظنونه ، ولا سبيل له إلى إدراك اليقين . فالمعتد بنفسه لا يستطيع أن يفيد معرفة من غيره ، كمن شمع بأنفه فلم يعد يبصر شيئاً سواها .

(٣٧٧٥) كان من المعروف أن الشمس هي التي تثبت الروح الحيواني في الأحياء .

(٣٧٨٤) قوله « الباز الذي يصيد العنقاء » معناه « يا من أنت قادر على الظفر بأعمق حقائق العرفان التي تستعصي على الآخرين » .

(٣٧٩٤) « الرياح العاصفة » هنا رمز للأهواء والشهوات التي تذهب بثبات الرجال وتعصف بهم .

(٣٧٩٧) الشطر الثاني من البيت يمكن أن يقرأ على النحو التالي : « ورشوم چون كاه بادم ياد اوست » .

ومعناه : « ولو صرت كالقشة فلا ربح تحركني إلا ذكره » . والقراءتان - في نظرنا - مقبولتان .

(٣٨٠٦) قوله « فما هو إلا عيان ومشاهدة » يعني أن اليقين يحل بالقلب النقي فيكون صاحبه صادراً في عمله عن يقين تكشف له ، وليس دافعه حينذاك التقليد ، ولا الظن والخيال .

(٣٨١٠) يتحدث الشاعر هنا حديثاً مباشراً فيقول إنه لا يجوز أن تكشف الأسرار الروحية لعامة الخلق إلا بمقدار ، فعقولهم لا تتسع لها ،

كما أن مجرى النهر لا يتسع لماء البحر .
(٣٨١٨) إن الذي يتبع الشهوات لا يستطيع الخلاص من سيطرتها عليه . فكأنما هو قد ألقى بنفسه في بحر عميقة القرار . والشاعر يؤكد هنا إيمانه بمسئولية الإنسان عن أفعاله ، فليس ارتكاب الذنوب جبراً إلهياً ، بل هو خطيئة إنسانية .

(٣٨١٩) « البئر التي لا رسن يوازي عمقها » كناية عن الخطايا والشهوات التي يصعب الخلاص منها على من أصبح أسيراً لها .
(٣٨٢١) إن الأكباد التي لا تتأثر بمثل هذا النداء الروحي ، وبهذا التحذير من الحسّ وشهواته ، لم يكن فعلها هذا ناشئاً عن صلابتها وقدرتها على الصمود أمام روعة هذا النداء ، وإنما كان بسبب غفلتها وحيرتها وانصرافها عن سبيل الحق . فهي لا تسمعه ، ولهذا لا تتأثر به .

(٣٨٢٢) قوله : « فلتندم في وقت لا يكون فيه دمك مردوداً » . معناه : « فلتبادر إلى الإصغاء لنداء الحق والعمل به قبل أن يأتي وقت لا ينفعك فيه الندم » ، ولا يفيدك إدراك الحقيقة بعد فوات الأوان » .

(٣٨٢٤) إن الرسول قد أرسل شاهداً على الخلق . وإنه لأعظم الناس أهلية لهذه الشهادة ، لأنه قد تحرر من استعباد المادة تحرراً كاملاً . وعبد المادة والشهوة - كما ذكر الشاعر - أمعن في العبودية من العبد الرقيق . (انظر ٣٨١٥ ، ٣٨١٦) .

(٣٨٢٥) عاد الشاعر هنا إلى إجراء الحديث على لسان عليّ .
(٣٨٢٦) في البيت إشارة إلى حديث قديمي نصّه : « إن رحمتي غلبت على غضبي » .

(٣٨٣٠) إن المعصية التي ارتكبها خصم عليّ كانت سبباً في اهتداء هذا الخصم . ذلك لأنها كشفت حلم عليّ وتجرده من الغرض أمام هذا الخصم ،

فتجلى له اليقين ، وحمله الإيمان إلى أعلى سمواته .

(٣٨٣٢) كان عمر بن الخطاب قاصداً قتل الرسول ، فلقبه على الطريق من نهاء عن ذلك ، ونبهه إلى الالتفات إلى أهل بيته حيث أن أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو قد أسلما . فذهب قاصداً أخته وزوجها ليؤاخذهما على اتباع دين محمد . وكانت معها صحيفة من سورة طه ، قرأها عمر فاهتدى إلى الإسلام ، وذهب إلى الرسول ثم أعلن إسلامه . (انظر القصة برواياتها المختلفة في سيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ٣٦٦ - ٣٧٥ ، طبعة الحلبي . القاهرة ، ١٩٣٦) .

(٣٨٣٦) إن انبثاق الطاعات من المعاصي على هذا النحو الذي وصفه الشاعر يدل على أن باب الأمل مفتوح على مصراعيه أمام الناس . إن الله قد ضرب عنق اليأس ، وأراد لعباده أن يتحرروا منه .

(٣٨٣٧) يشير الشاعر هنا إلى قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفوراً رحيماً » . (٢٥ : ٧٠) . والتوبة هنا هي البداية الجديدة لحياة من الإيمان وصالح الأعمال تحب ما قبلها من حياة العصيان . وفي القرآن آيات كثيرة ذكرت التوبة وبينت أنها وسيلة لغفران الذنوب . ومن هذه الآيات قوله تعالى : « إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئاً » . (١٩ : ٦٠) وقوله : « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » . (٧ : ١٥٣) . وللتوبة الحق شروط لا مجال لذكرها هنا .

أما قول الشاعر « على الرغم من الوشاة » فمعناه أن الله يقبل التوبة ممن يصح عزمه على الصلاح وترك العصيان ، وذلك على الرغم من قول المتشائمين ، الذين يذهبون إلى استحالة قبول التوبة من العاصي ، ويغلقون بذلك باب الأمل المفتوح أمام الناس .

(٣٨٤١ - ٣٨٤٣) يقدم الشاعر في هذه الأبيات تصويراً لمحاولة الشيطان إغراء الناس وإيقاعهم في الخطايا ، وتربية الإثم في نفوسهم .

(٣٨٤٤) عاد الشاعر هنا إلى إجراء الحديث على لسان عليّ . وقد ذكر في الأبيات التالية قصة عن علي خلاصتها أن الرسول كان قد أخبر خادمه علي أن هلاك سيده يكون على يديه ، وأن علياً برغم علمه بذلك لم يقرب خادمه بسوء . وفي القصة عناصر لا يُعرف لها أصل ، وفيها عناصر يمكن أن تُرد إلى أصولها . فأما وصف عبد الرحمن بن ملجم بأنه كان خادم علي ، فهذا ما لم أعثر عليه في أي من المصادر التاريخية التي رجعت إليها . لكن هناك ما يشير في المصادر إلى أن علياً كان يعرف قاتله ؛ وكذلك أن الرسول تنبأ سلفاً بمقتل علي . ومما ذكر من ذلك « أن علياً كان يخطب مرة ويذكر أصحابه ، وابن ملجم تلقاء المنبر فسُمع وهو يقول : والله لأريحنهم منك . فلما انصرف علي إلى بيته أتى به ملبياً ، فأشرف عليهم فقال : ما تريدون ؟ فخبروه بما سمعوا . فقال : ما قتلتني بعد ، فخلوا عنه » . (الكامل للمبرد ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة) .

وخوَّطب علي في شأن ابن ملجم فقليل له : « كأنك قد عرفته ، وعرفت ما يريد بك ، أفلا تقتله ؟ فقال : كيف أقتل قاتلي ؟ » (المصدر السابق) . وفيما رواه ابن طباطبا ما يشبه ما ورد في كتاب الكامل . ولكنه يضيف إليه قوله : « وهذا يدل على أن رسول الله أعلمه بذلك في جملة ما أعلمه به » . (تاريخ الدول الإسلامية المعروف بالفخري ، ص ٩٩ ، بيروت ، ١٩٦٠) .

(٣٨٥٣ - ٣٨٥٤) القاتل ليس إلا أداة من الأدوات التي يستخدمها الحق في إماتة الناس . فهو وحده الذي يحيي ويميت . ولكن إذا كان هذا القتل من فعل الله ، فلماذا يكون القصاص ؟ ويحيب الشاعر على ذلك بأن هذا القصاص من الأسرار الإلهية ، ولكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه صورة من الصور التي يتجلى فيها التضاد الظاهري فيما ينبثق عن الصفات الإلهية التي استوعبت الكون بكل مظاهره .

(٣٨٥٥) إن ما قد يظهر في الكون من قهر إلهي ، يعقبه لطف يحو آثار هذا القهر ، ويشيع في مكانه الرحمة والرضى .

(٣٨٦٠) كل شريعة أنزلها الله كانت أكمل مما سبقها . ولهذا فإن الخالق ما حطم شيئاً إلا صنع ما هو خير منه .

(٣٨٦١) مظهر القهر قد يستر وراءه خيراً ولطفاً ، كالليل يحجب نور النهار بظلامه ، ويلف الخلق جميعاً بسكونه ، ومع ذلك ، ففي هذا الظلام والسكون ما يمكن العقول من التأمل والتفكير فتشرق عليها أنوار المعرفة .

(٣٨٦٣) قوله « أليس ماء الحياة داخل الظلمات ؟ » يعني أن الشدة قد تنطوي على الخير ، كما يحيط الظلام بماء الحياة . (انظر البيت ٥٧٤ والتعليق عليه) .

(٣٨٦٥) إن الشر في هذه الدنيا يظهر الخير ، والآلام تظهر المسرات . وكل ضد يظهر ضده في الوجود . وليس للنور الدائم مقر إلا سويداء القلب .
(٣٧٧٤) إن موت الإنسان بداية لحياة جديدة أعظم من حياته على الأرض . وقد يكون قطع الخلق هنا رمزاً لإماتة الشهوات الحسية ، مما يجعل الروح قادرة على الانطلاق من إसार الجسد إلى عالمها الرحب .

(٣٨٧٥) « الخلق الثالث » هنا رمز لقدرة على التذوق من نوع آخر ، وتلك هي الذوق الصوفي . والصوفية بهذا الذوق ، « يحتسون النور » وينهلون شراب الحق « كما يقولون .

(٣٨٧٦) إن من قتلت فيه شهوات الحس ونزواته ، يولد له ذوق روحي ، فيكون فناء الحس سبيله لتحقيق البقاء ، ويكون نفي الذات طريقه إلى الخلود .

(٣٨٧٧) قوله : « إلى متى تكون بالخبز حياة روحك ؟ » معناه « إلى متى تعتبر طعام الحس سر حياتك ، وتحسب أن هذه الحياة ارتكزت على متاع الدنيا وملأها ؟ » .

(٣٨٧٨) إنك أرقت ماء وجهك للحصول على المتع الحسية ،

واعتبرت ذلك هدفاً لك في الحياة ، ولهذا فإنك لم تثمر ، فكأنك شجرة صفصاف .

(٣٨٧٩) « فإن كنت غير قادر على التحرر من سلطان الحس فاتخذ شيخاً مرشداً ، فإن هذا المرشد قادر على أن يرتفع بنفسك من طبيعتها الحيوانية إلى طبيعة أسمى من تلك ، وأثره عليك يكون كأثر الأكسير على النحاس .

(٣٨٨٠) فإن كنت تريد غسل قلبك ، وتنظيفه مما علق به من شوائب المادة ، فلا تحول وجهك عن هؤلاء الخبراء بتنظيف القلوب وتطهيرها .

(٣٨٨١) مع أن الخبز لذيذ يزيل آلام الجوع (والخبز هنا رمز لمتع الحس التي ترضي النفس الحيوانية) ، فإن خير الإنسان يكون في تعلقه بخالقه ، وإعراضه عن شهوات الحس ، مهما شق عليه هذا الإعراض .

(٣٨٨٢) كل ما يصدر عن الله فهو خير . وقد يظهر للناس بعض ذلك مؤلماً ، ولكن صدوره عن الخالق يستلزم أن يكون منطوياً على الخير .

(٣٨٨٤) لعل الشاعر يشير هنا إلى تحريم قتل النفس ، إلا بالحق . والحق هو ما تنص عليه الشريعة الإلهية ، فالإنسان الذي يقتل ، لا يستطيع أن يحيى ، لكن الله يحطم حياة الجسد ، ويهب حياة أكمل منها هي حياة الروح . وإذا أخرج إنساناً من هذه الدنيا ، فهو قادر على أن يخلق من بعده كثيراً من البشر . ويؤيد هذا التفسير ما قاله الشاعر في البيتين رقم ٣٨٨٨ ، ٣٨٨٩ .

(٣٨٨٨ - ٣٨٨٩) لو لم يأمر الله بالقصاص من القاتل ، لما كان لإنسان أي حق في أن يقتل إنساناً آخر ، ذلك لأن الإحياء والإماتة هما من حق الله وحده .

(٣٩٠٠) في البيت اقتباس من قوله تعالى : « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » . (آل عمران ، ٣ : ٨) .

(٣٩٠٤) الإنسان عدو لنفسه ، وكثيراً ما يجلب عليها الأضرار والمتاعب ولا سبيل إلى إنقاذ الروح مما يوقعه بها صاحبها ، إلا بلطف إلهي . وهذا اللطف هبة من الله يؤتيها من يشاء من خلقه .

(٣٩٠٥) لو أنه أنقذ روحه من شهوات الحس ، فليس معنى ذلك أنه وصل بها إلى غايتها من الكمال . فالروح تخلص من إसार المادة ، لكي ترقى درجات الكمال حتى تبلغ في هذا السبيل أقصى الغايات . فإذا اقتصر الجهد على محاربة الأهواء والشهوات ، وبقيت الروح راكدة في ظل إحساسها الذاتي ، لا تستشعر الحنين إلى خالقها وموجدتها ، كانت هذه الروح مسخرة للخوف ، مدبرة حيث كان ينبغي لها الإقبال . فانطواء الروح على إحساسها الذاتي يحول بينها وبين السعي إلى خالقها .

(٣٩١٦) قوله « وقطع حلق الناي ثم عاد فدلله » ، معناه أنه جعل الغاب يُقطع من منبته ويثقب ليصبح آلة للعزف ، فلما صار كذلك كرمه بأن جعله قريناً لمجلس السماع ، حيث يشغل الصوفية بذكر الله .

(٣٩٢٣) الشطر الأول من البيت قراءة محرفة للشطر الأول من بيت مشهور للشاعر الجاهلي لبيد بن ربيعة يقول فيه :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل
(٣٩٢٤) يقول صاحب الفخري (ص ٩٩) : « وكان علي - عليه السلام - دائماً يحسن إلى ابن ملجم » .

(٣٩٢٥) انظر حاشية البيت ٣٨٤٤ .

(٣٩٣٠) قوله : « أستشعر عشق المنية وهواها » ، معناه : « أشتاق إلى خلاص الروح من الجسد حتى تصعد إلى خالقها » .

(٣٩٣٤ - ٣٩٣٥) في هذين البيتين اقتباس من قول الحلاج :

اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي
وحياتي في مماتي ومماتي في حياتي

(٣٩٣٦) « لو لم يكن في المقام بهذه الحياة الدنيا فرقتي عن عالم الروح ، لما

كان يُقال « إنا لله وإنا إليه راجعون » . (البقرة ، ٢ : ١٥٦) والمؤمنون يرددون هذه العبارة القرآنية حينما تصيبهم مصيبة ، أو يمر بهم ما يذكرهم بالموت و لقاء الله .

(٣٩٤٤) ينسب إلى علي أنه قال :

السيف والخنجر ريجاننا أف على النرجس والآس
(٣٩٤٥) عُرف علي بالزهد والتقوى . والشاعر يصوره هنا منصرفاً عن جاه الدنيا ، وقد غلبت حياة الروح عنده على متع الجسد .

(٣٩٤٩) شبيه بمعنى هذا البيت قول البوصيري :

وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيمسا شم
(٣٩٥٤) « إن متاع الدنيا لا يستطيع أن يصرفنا عن طريق الروح التي أخذنا أنفسنا بالسعي إليها ، كما أن جمال الخلق لا يحوّل قلوبنا عن محبة الخالق المبدع » .
(٣٩٥٨) إن الغرض يلوّن الحقيقة بطابعه في بصيرة الانسان ، كما يحدث حين ينظر المرء إلى نور الشمس من خلال زجاجة ملوّنة .

(٣٩٥٩) « الزجاجات الملونة » هنا رمز للأهواء المختلفة التي تصبغ الحقيقة بألوانها . وكسر هذه الزجاجات كناية عن التخلص من تلك الأهواء حتى لا تكون مدعاة لخطأ البصيرة . فالإنسان الذي يتخلص من الغرض والهوى يصدق حكمه على الناس وعلى أفعالهم . وقوله : « حتى تلبس الغبار والرجل » معناه : « حتى تتكشف لك حقيقة الرجل الصالح ، فلا تقيس أحواله بأحوالك وتحكم عليه من خلال ما غشي بصيرتك من ضباب الشهوات والأهواء » .

(٣٩٦١) مثل الذي يستهزئ برجل الله كمثّل إبليس الذي نظر إلى ظاهر آدم ، ولم ينظر إلى حقيقته . فهيكّل آدم الذي صُنع من الطين خدع إبليس عن حقيقة آدم فاستهان به ، وحسب نفسه خيراً منه .

(٣٩٦٥) الأسد ملك الحيوانات وأقواها يمثل الحس المادي في أقوى صورته ، هذا الحس « الذي ينشد الصيد والغذاء » وهما يرمزان هنا إلى

الحرص واللذة ، أما « أسد الحق » وهو الرجل الكامل الذي انطلق بروحه نحو خالقه ، فلم يعد للجسد ، بكل لذاته الحسية ، سلطان عليه . وسبيله الذي ينفذه هو التحرر الكامل من طغيان الجسد .

(٣٩٧٣) « السراج » وصف للرسول جاء في قوله تعالى : « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » . (٣٣ : ٤٥-٤٦) .

(٣٩٧٩) قوله : « وكسر زجاجة الحبيب لا يكون إلا بحجر الحبيب » ، معناه أنه لاحق للإنسان في أن يميت إنساناً آخر . فالله وحده هو الذي يميت ، سواء أكان ذلك بفعل مباشر ، أو بأمر واجب الاتباع مما نصت عليه الشريعة .

(٣٩٨٤) « السراج الذي يبحث عن العين » هو الذي يهدي القلوب التي تنشأ الهداية . والعبارة كلها كناية عن الرسول . ويؤكد هذا المعنى وصف الشاعر لهذا السراج في الشطر الثاني من البيت بأنه هو الذي أمدّ سراج عليّ بالنور . فهدّي عليّ مقتبس من هدي الرسول .

(٣٩٨٥) هدي الرسول بحر من النور ، وقد كان سبباً في ظهور كل هذه الأفعال النبيلة على يد أتباعه . ومنها سلوك عليّ إزاء ذلك الكافر .

(٣٩٩٠) ذكر بعض الشراح أن الشاعر يشير بهذا البيت إلى حادث معين ، أوقف نظم المثنوي عند نهاية الكتاب الأول . والمعروف أن هذا الحادث - على ما يُذكر في سيرة الشاعر - كان وفاة زوجة حسام الدين ، تلميذه المحبوب ، الذي كان يكتب ما يمليه الشاعر من أبيات المثنوي .

ولكنني اعتقد أن الشاعر يتناول في هذا البيت أثر المادة على الروح بوجه

عام . فالتمتع الحسيّ ، يوقف جيشان الفكر وانطلاقه .

(٤٠٠١-٤٠٠٣) يبدو في هذه الأبيات طابع من الحزن ، ولعل الشاعر هنا يشير إلى مأساة تلميذه حسام الدين بفقد زوجته . فهذه المأساة قد عكّرت صفاء التلميذ ، وجعلته غير قادر على المضي مع أستاذه في العمل . وهنا رأى الشاعر أن نبسح الشعر قد اعتكر ، وأنه لا بدّ من الوقوف عند هذا الحد إلى أن يعود الصفاء من جديد .

تمت شروح الكتاب الأول من المتنوي

فہارسُ الکِتَاب

المراجع

أولاً : كتب باللغة العربية

- ابن الأثير ، عز الدين علي بن محمد : الكامل في التاريخ (٩ أجزاء) .
القاهرة ، المطبعة المنيرية ، ١٣٤٨ هـ .
- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة . القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٥٨ .
- ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد الرحمن : كتاب الأذكياء . بيروت ،
المكتب التجاري للطباعة والنشر .
- ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي : الإصابة ، في تمييز الصحابة
(٤ أجزاء) . القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٣٩ .
- ابن حزم ، أبو محمد علي :
- ١ - الفصل ، في الملل والأديان والنحل . القاهرة ، ١٩٢٨ .
- ٢ - طوق الحمامة . بيروت ، مكتبة الحياة .
- ابن خلدون : كتاب العبر ، وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون ،
٧ أجزاء) . القاهرة ، مطبعة بولاق ، ١٢٨٤ هـ .
- ابن خلكان ، أحمد بن محمد : وفيات الأعيان (٦ أجزاء) . تحقيق
محمد محيي الدين عبد الحميد . القاهرة ، مكتبة النهضة ، ١٩٤٨ .
- ابن الدباغ ، عبد الرحمن بن محمد الأنصاري : مشارق أنوار القلوب ،
تحقيق ريتز . بيروت ، دار صادر ، ١٩٥٩ .
- ابن سعد : الطبقات الكبرى . بيروت ، دار صادر ، ١٩٥٧ .

- ابن شاکر الکتبی : ٠ فوات الوفيات (جزاءن) ، تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید . القاهرة ، مكتبة النهضة ، ١٩٥١ .
- ابن طباطبا ، محمد بن علی : تاریخ الدول الإسلامية . بیروت ، دار صادر ، ١٩٦٠ .
- ابن عبد البر القرطبي ، یوسف بن عبدالله : الاستیعاب ، فی أسماء الأصحاب . (مطبوع مع الإصابة لابن حجر العسقلانی) . القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٣٩ .
- ابن عربي ، محیی الدین :
- ١ - ترجمان الأشواق . بیروت ، دار صادر ، ١٩٦٠ .
 - ٢ - دیوان ابن عربي . بغداد ، مكتبة المثنی . (مصور عن طبعة بولاق ، ١٨٥٥) .
 - ٣ - الفتوحات المکیة . القاهرة ، طبعة بولاق وكذلك طبعة الحلبي .
 - ٤ - فصوص الحکم . تحقیق وشرح أبو العلا عفيفي . القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٤٦ .
- ابن الفارض ، عمر : دیوان . القاهرة ، مكتبة القاهرة ، ١٩٥٦ .
- ابن ماجة ، أبو عبد الله محمد بن یزید : السنن . (جزاءن) تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٥٢ .
- ابن المقفع ، عبد الله : کلیة ودمنة . القاهرة ، المطبعة الأميرية ، ١٩٣١ .
- ابن هشام : السيرة النبوية . تحقیق مصطفى السقا وآخرین . (٤ أجزاء) القاهرة ، مصطفى الحلبي ، ١٩٣٦ .
- أبو داوود السجستاني : سنن أبي داوود . (جزاءن) . القاهرة ، مصطفى الحلبي ، ١٩٥٢ .
- أبو طالب المکی : قوت القلوب . (جزاءن) . القاهرة ، مصطفى الحلبي ، ١٩٦١ .
- أبو العلا عفيفي : التصوف . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٣ .

- أبو نعيم الإصفهاني : حلية الأولياء (١٠ أجزاء) . القاهرة ، ١٣٥١ هـ .
الأشعري ، أبو الحسن علي بن اسماعيل :
١ - الإبانة في أصول الديانة . حيدرآباد ، ١٣٢١ هـ .
٢ - مقالات الإسلاميين . (جزءان) . تحقيق محمد محيي الدين
عبد الحميد . القاهرة ، مكتبة النهضة ، ١٩٥٠ .
الأشعري ، أبو خلف سعد بن عبد الله : المقالات والفرق . تحقيق محمد
جواد مشكور . طهران ، عطائي ، ١٩٦٣ .
أفلاطون : الأصول الأفلاطونية ، قيدون . ترجمة ودراسة لنجيب بلدي
وعلي النشار وعباس الشرييني . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٢ .
البخاري ، محمد بن اسماعيل : صحيح البخاري (٩ أجزاء) . القاهرة ،
مصطفى الحلبي ، ١٣٧٧ هـ .
البغداددي ، عبد القاهر :
١ - أصول الدين . استنبول ، ١٩٢٨ .
٢ - الفرق بين الفرق . القاهرة ، ١٩١٠ .
البلاذري ، أحمد بن يحيى : أنساب الأشراف .
ج ١ : القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٩ .
ج ٤ : (القسم الثاني) ، ج ٥ : بغداد ، مكتبة المثنى (عن
طبعة القدس ، ١٩٣٦ - ٣٨) .
الترمذي ، أبو عبد الله محمد بن علي (الحكيم) :
١ - بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب . تحقيق نقولا هير .
القاهرة ، عيسى الحلبي ، ١٩٥٨ .
٢ - الرياضة وأدب النفس . تحقيق آربري ، وعلي عبسد القادر .
القاهرة ، مصطفى الحلبي ، ١٩٤٧ .
الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى :
١ - الجامع الصحيح ، (المعروف بسنن الترمذي) . تحقيق احمد شاكر .

- القاهرة ، مصطفى الحلبي ، ١٩٣٧ .
- ٢ - الاتحافات الربانية . تحقيق وشرح الدومي . القاهرة ، المكتبة التجارية .
- الثعالبي ، أبو منصور عبد الملك بن محمد : فقه اللغة . القاهرة ، المكتبة التجارية .
- الثعلبي ، أبو اسحق أحمد بن محمد : قصص الأنبياء . القاهرة ، مكتبة الجمهورية المصرية .
- الجويني ، عبد الملك (إمام الحرمين) : الإرشاد ، تحقيق لوسباني . باريس ، ١٩٣٨ .
- الجيلي ، عبد الكريم بن إبراهيم : الإنسان الكامل . القاهرة ، مطبعة بولاق ، ١٢٩٣ هـ .
- حسن عثمان : ترجمة الكوميديا الإلهية . (الجحيم والمطهر) . (انظر : دانتي أليجييري) .
- الخلبي ، علي برهان الدين : إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الخلبية) . القاهرة .
- الخياط ، عبد الرحيم : الانتصار . تحقيق نبرج . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة ، ١٩٢٥ .
- دانتي أليجييري : الكوميديا الإلهية - الجحيم . ترجمة حسن عثمان . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٥٩ ؛ المطهر - ترجمة حسن عثمان . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٦٥ .
- الدميري ، كمال الدين : حياة الحيوان الكبرى (جزءان) . القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٦٣ .
- دي بور ، ت . ج : تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة ، ١٩٥٧ .
- الرازي ، فخر الدين : الأربعون في أصول الدين . حيدرآباد ، ١٣٥٣ هـ .

- السراج ، أبو نصر : اللمع . تحقيق عبد الحليم محمود وطه سرور .
القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٠ .
- السلمي ، أبو عبد الرحمن : طبقات الصوفية . تحقيق نور الدين شريعة .
القاهرة ، دار الكتاب العربي ، ١٩٥٣ .
- السهورودي ، شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد : عوارف المعارف ،
(ملحق بكتاب الإحياء للغزالي ، ج ٥) . القاهرة ، المكتبة
التجارية .
- السهورودي ، شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش : هياكل النور .
تحقيق أبو ريان . القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٥٧ .
- الشعراني ، عبد الوهاب بن أحمد : الطبقات الكبرى (المعروف بلوائح
الأنوار) . جزءان . القاهرة ، مصطفى الحلبي ، ١٩٥٤ .
- الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم : الملل والنحل ، (جزءان) تحقيق
فتح الله بدران . القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٦ .
- الطبري ، محمد بن جرير :
١ - تاريخ الأمم والملوك . القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٣٩ .
٢ - جامع البيان (تفسير الطبري) . القاهرة ، ١٣٢١ هـ .
- عبد الرحمن بدوي : أفلوطين عند العرب (نصوص) . القاهرة ، مكتبة
النهضة المصرية ، ١٩٥٥ .
- عبد العزيز صاحب الجواهر : جواهر الآثار في ترجمة مثنوي مولانا (ج ١ ، ٢)
طهران ، جامعة طهران .
- عبد الوهاب عزام :
١ - محمد إقبال . القاهرة ، ١٩٥٤ .
٢ - الأدب الفارسي (في قصة الأدب في العالم ، لأحمد أمين
وزكي نجيب محمود ، ج ١) . القاهرة ، ١٩٥٥ .

- ٣ - فصول من المثنوي . القاهرة ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٤٦ .
الغزالي ، أبو حامد محمد بن محمد :
- ١ - إحياء علوم الدين (٥ أجزاء) . القاهرة ، المكتبة التجارية .
٢ - الأربعون ، في أصول الدين القاهرة ، المكتبة التجارية .
٣ - أيها الولد . بيروت ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع الانسانية ، ١٩٥١ .
٤ - فرائد اللآلي ، من رسائل الإمام الغزالي (يتضمن : معارج السالكين ، ومنهاج العارفين ، وروضة الطالبين) . القاهرة ، فرج الله الكردي ، ١٣٤٤ هـ .
- ٥ - مشكاة الأنوار . تحقيق أبو العلا عفيفي . القاهرة ، الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٤ .
- ٦ - معارج القدس ، ومدارج معرفة النفس ، القاهرة ، فرج الله الكردي ، ١٩٢٧ .
- ٧ - المنقذ من الضلال . تحقيق جميل صليبا ، وكامل عياد . الطبعة السادسة ، دمشق ، مطبعة جامعة دمشق ، ١٩٦٠ .
- ففسنك ، ا . ي . : مفتاح كنوز السنة . ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة ، لجنة دائرة المعارف الإسلامية ، ١٩٣٣ .
- القرشي ، عبد القاهر بن محمد : الجواهر المضية في طبقات الحنفية . حيدر آباد ، ١٣٣٢ هـ .
- القرطبي ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن . القاهرة ، دار الكتب المصرية .
- القسطلاني ، شهاب الدين أبو العباس : إرشاد الساري ، شرح صحيح البخاري . القاهرة ، مطبعة بولاق ، ١٣٠٤ - ١٣٠٦ هـ .
- القشيري ، أبو القاسم عبد الكريم : الرسالة في علم التصوف . القاهرة ، مكتبة صبيح .

- الكلاّبازي ، أبو بكر محمد : التعرف ، لمذهب أهل التصوف . تحقيق عبد الحلّيم محمود ، وطه سرور . القاهرة ، عيسى الحلبي ، ١٩٦٠ .
- الماوردي ، علي بن محمد بن حبيب : الأحكام السلطانية . تحقيق حامد الفقي ، القاهرة ، مكتبة الحلبي ، ١٩٣٨ .
- المسعودي ، علي بن الحسين : مروج الذهب (٤ أجزاء) . تحقيق محيي الدين عبد الحميد . القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٥٨ .
- مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم بشرح النووي . (١٨ جزءاً) القاهرة ، المطبعة المصرية ، ١٣٤٩ هـ .
- محمد أحمد جاد المولى ، وآخرون : قصص القرآن . الطبعة السابعة . القاهرة ، المكتبة التجارية .
- محمد عبد السلام كفاقي : اتجاهات إنسانية في شعر الصوفية . بيروت ، جامعة بيروت العربية ، ١٩٦٢ .
- محمد مصطفى حلمي : ابن الفارض والحب الإلهي . القاهرة ، ١٩٤٥ .
- المولوي ، يوسف بن أحمد : المنهج القوي لطلاب المثنوي . القاهرة ١٢٨٩ هـ (١٨٧٢ م) .
- نلتينو ، كرلو : علم الفلك ، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى . روما . ١٩١١ .
- النووي ، أبو زكريا يحيى بن شرف : رياض الصالحين ، من كلام سيد المرسلين . شرح مصطفى عمارة . القاهرة ، عيسى الحلبي .
- نيكولسون ، رينولد :
- ١ - الصوفية في الإسلام . ترجمة نور الدين شريعة . القاهرة ، الخانجي ، ١٩٥١ .
 - ٢ - في التصوف الإسلامي وتاريخه . ترجمة أبو العلا عفيفي . القاهرة ، ١٩٤٧ .

ياقوت الحموي : معجم البلدان (٥ أجزاء) . بيروت ، دار صادر ،
١٩٦٣ .

ثانيا : كتب فارسية وتركية

- أبو سعيد بن أبي الخير : رباعيات - تحقيق سعيد نفيسي . طهران ،
١٩٥٥ .
- الأنصاري ، عبد الله : مناجاة . تحقيق محمد حسين بلگرامي .
برلين ، ١٩٢٤ .
- الأنقروبي ، إسماعيل : فائق الأبيات (شرح المثنوي بالتركية) .
القاهرة ، مطبعة بولاق ، ١٢٥١ هـ .
- بابا طاهر : ديوان . تحقيق آزاد همداني . طهران ، ١٩٢٧ .
- دشتي ، علي : سيري در ديوان شمس . طهران ، ١٣٣٧ .
- دولت شاه : تذكرت الشعراء . تحقيق براون . لندن ، ١٩٠١ .
- الرومي ، جلال الدين محمد :
- ١ - ديوان شمس تبريز . تحقيق جلال همائي . طهران ، ١٩٥٦ .
 - ٢ - رباعيات . إصفهان ، ١٩٤١ .
 - ٣ - طبقات المثنوي .
 - ٤ - فيه ما فيه . تحقيق فروزانفر . طهران ، ١٩٥١ .
- سعدي : گلستان . تحقيق نفيسي . طهران ، ١٣٤١ .
- سنائي : حديقة الحقيقة . تحقيق مدرس رضوي . طهران ، ١٩٥٠ .
- شمس قيس الرازي : المعجم في معايير أشعار المعجم . تحقيق براون ،
وميرزا محمد قزويني . لندن ، ١٩٠٩ .

- العطار ، فريد الدين :
- ١ - إلهي نامه . تحقيق ريتز . ليبزج ، ١٩٤٠ .
 - ٢ - پند نامه . تحقيق وترجمة دي ساسي . باريس ، ١٨١٩ .
 - ٣ - تذكرة الأولياء . (جزءان) . تحقيق نيكولسون . لندن ، ١٩٠٥ - ١٩٠٧ .
 - ٤ - منطق الطير . باريس ، ١٨٥٧ .
- عوفي ، محمد : لباب الألباب . (جزءان) . تحقيق براون وميرزا محمد قزويني . لندن ، ١٩٠٣ - ١٩٠٦ .
- الفردوسي ، أبو القاسم : شاهنامه . تحقيق محمد رمضاني . طهران ، ١٩٣٢ - ١٩٣٤ .
- فروزانقر ، بديع الزمان :
- ١ - خلاصه مثنوي . (مختارات من الكتابين الأول والثاني من المثنوي ، مع بعض الشروح) . طهران ، ١٣٢١ هـ . ش . (١٩٤٣) .
 - ٢ - رسالة در تحقيق أحوال وزندگاني مولانا . طهران ، ١٣٣٣ هـ . ش . (١٩٥٥) .
 - ٣ - مأخذ قصص وتمثيلات مثنوي . طهران ، ١٩٥٤ .
- گوهرين ، سيد صادق : فرهنگ لغات وتعبيرات مثنوي ، (ج ١ ، حرف الألف) . طهران ، جامعة طهران ، ١٣٣٧ هـ . ش . (١٩٥٩) .
- محمد نحيفي بن سليمان : نص المثنوي وترجمته نظماً إلى التركية . القاهرة ، مطبعة بولاق ، ١٢٦٨ هـ (١٨٥١) .
- نثري ، موسى : نشر وشرح مثنوي (٦ أجزاء) . طهران ، ١٣٢٧ هـ . ش .
- نظامي عروضي سمرقندي : چهار مقاله . تحقيق ميرزا محمد قزويني . لندن ، ١٩١٠ .

ثالثاً : كتب باللغات الأوروبية

- Abdul-Hakim, Khalife. The Mytaphysics of Rumi. Lahore, 1932.
- Ansari, Abdullah. The Invocations of Sheikh Abdullah Ansari.
Tr. by Sir Jogendra Singh. London, 1959.
- Arberry, A. J. Classical Persian Literature. London, 1958.
- Arberry, A.J. The Legacy of Persia. Oxford, 1953.
- Arberry, A.J. Sufism. London, 1956.
- Arberry, A.J. Tales from the Mathnavi, London, 1961.
More Tales from the Mathnavi, London, 1963.
- Browne, E.G. A Literary History of Persia. 4 vols. Cambridge, 1928.
- Davis, Hadland. The Persian Mystics. Jalalud - Din Rumi, London, 1907.
- Iqbal, Afdal. The Life and Thought of Rumi. Lahore, 1956.
- Lane — Poole, S. The Mohammadan Dynasties, London, 1894.
- Nicholson, R. A. Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz. Cambridge, 1898.
- Nicholson, R.A. Tales of Mystic Meaning. London, 1931.
- Nicholson, R.A. Rumi, Poet and Mystic. London, 1950.
- Nicholson, R.A. A Literary History of the Arabs. London, 1907.
- Nicholson, R.A. The Mystics of Islam. London, 1914.
- Kafafi, Muhammad. The Development of Persian Narrative Poetry. (Reprint from the Bulletin of the Faculty of Arts, Cairo Univ., Vol. XIX, pt. 1, May, 1957).
- Richter, G. Persiens Mystiker Dschelal - eddin Rumi. Breslau, 1933.
- Rumi, Jalal-ud-Din : The Mathnawi. ed. & tr. by R. A. Nicholson. 8 vols. London, 1924 — 40.
- Rumi, Jalal-ud-Din : Mesnewi oder Doppelverse des Scheich ... Rumi, ... übertragen von Georg Rosen.
- Rumi, Jalal-ud-Din : The Mesnevi of Mevlana ... er Rumi, Book the First ... (with selections from the Manaqib of Aflaki).

- Tr. & versified by J.M. Redhouse. London, 1881.
- Rumi, Jalal-ud-Din : Masnavi-i Ma'navi. Tr. & abridged by E. H. Whinfield. London, 1887. 2nd ed., 1908.
- Rumi, Jalal-ud-Din : The Masnavi ..., Book II, translated with a commentary, by C.E. Wilson. London, 1910.
- Rumi, Jalal-ud-Din. Discourses of Rumi. Tr. by A.J. Arberry. London, 1961.
- Rumi, Jalal-ud-Din. Ruba'iyat, (Selections).Tr. by A.J. Arberry. London, 1949.

رابعاً : موسوعات ودوريات

- Blom, Eric. Grove's Dictionary of Music and Musicians. 10 vols. 4th. ed. London, 1954, Sup. 1961.
- Encyclopaedia Britannica. Chicago, 1962
- Encyclopaedia of Islam. 4 Vols. Leiden, 1908 — 1938.
- Encyclopaedia of Religion and Ethics. Edinburgh, 1925 — 26.
- Revue de l'histoire des Religions.

كشاف الأعلام والجماعات والأماكن

ابن الفارض ٣١، ٥٠٨، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥٤٤ .	١	آدم ، عليه السلام ٣٦، ١١٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٦٩، ١٩١، ١٩٣، ٢١٢، ٢١٤، ٢٢٧، ٢٥٤، ٢٧٥، ٣٢٤، ٣٣٦، ٣٧٣، ٣٨٠، ٤٣٥، ٤٤٤، ٤٦٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٩، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥١٦، ٥٥٢ .
ابن ملجم ، عبد الرحمن ٦٠٨، ٦١١، ابن هشام ٢٥٩ .	آريبري ، آرثر جون Arberry, A.J. ٥٦، ٤٣، ٥٠	آذربيجان ٧١ الابدال : الاولياء
ابو بكر الصديق ٢٩٨، ٢٩٩، ٤٨٠، ابو جهل ، ابو الحكم عمرو بن هشام ١٤٦، ٢١٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٩٧، ٣٩٠، ٥٣٣ .	ابراهيم ، عليه السلام ١١٤، ١٢٥، ١٤٧، ١٥٣، ٢٢٥، ٢٣٦، ٤١٧، ٤٦٤، ٤٧٠، ٤٩٧، ٥١٧، ٦٠١، ابليس ٨١، ١١٣، ١٦٩، ١٩١، ٢١٢، ٢١٣، ٣٥٠، ٣٧٣، ٣٨٠، ٣٨٩، ٤١٦، ٤٣٥، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٧٨، ٤٩٠، ٤٩١، ٥٠٣، ٥٨٥ .	ابن الاثير ، عز الدين علي بن محمد ٩ ابن بطوطة ٨، ٤٧ ابن الجوزي ، ابو الفرج ٥٦٩ . ابن حنبل ، احمد ٤٨٤ . ابن سينا ٤٥٥ .
ابوداود السجستاني (المحدث) ٢٧٢، ابو طالب المكي ٥٤٠، ٥٤١ .	ابو لهب ٣٣ .	ابن طباطبا، محمد بن علي ٦٠٨، ٦١١ . ابن عباس ، عبد الله ٤٩٨ . ابن عربي، محيي الدين ٣، ٣٠، ٤٩٩، ٥٠٩، ٥١٤، ٥٢١، ٥٢٩، ٥٤٤، ٥٥١، ٥٧٤، ٥٨٤، ٦٠٤ .
او الهذيل العلاف ٤٨٣ .	ابو هريرة ٢٨٣، ٤٢١ .	
الاتراك ٥٢، ٢٧٢، ٢٧٦، ٤٠١ .	احمد شوقي ٥٥٤ .	
ادريس عليه السلام ٥٨٢ .	أرسطو ٢٨، ٢٩ .	
ارض الروم ٢، ٨، ٤٧ .	أرميه ٧١ .	
استنبول ٥٣ .	اسرافيل ١١٠، ٢٥٢، ٢٥٣، ٥٢٠ .	
اسكندر المقدوني ٤٧١ .	اسماعيل ، عليه السلام ٩٤، ١١٤ .	
الاشعري ، ابو الحسن علي بن	اسماعيل ٢١٣، ٤٧٢، ٥٠٣ .	
اصحاب الاخدود ١٤٣، ٤٧٧، ٤٧٩ .	اصحاب الكهف ١١١، ٣٥٥، ٣٧١، ٤٩٢ .	
افلاطون ٧٥، ٤٥٢ .		

- الافلاكي ، شمس الدين ٢ ، ٥٤ .
اقبال ، افضل ٦٠ .
اقبال ، محمد ٤٢ .
الاناضول : ارض الروم .
الانبياء ٩٧ ، ١٣٧ ، ١٥٢ ، ١٦٤ ، ١٦٧ ،
١٧٨ ، ٢٠٢ ، ٣٣٨ ، ٣٩٠ ، ٤٤١ ،
٤٥٩ ، ٤٧٣ ، ٤٩٠ ، ٥١٧ ، ٥٢٠ ،
٥٢٤ ، ٥٢٧ ، ٥٢٩ ، ٥٣٠ .
انس بن مالك ١٥٩ ، ١٦٩ ، ٢٠٣ ،
٤٩٨ .
الانقروي المولوي ، اسماعيل ٤٩ ، ٥٠ ،
٥٣ ، ٥٢ ، ٦٠ ، ٦١ .
اهل السنة ٣٨ ، ٤٧٢ .
الاولياء ٩٧ ، ١١٣ ، ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٦٤ ،
٢٠٢ ، ٢١١ ، ٢١٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ،
٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٦٠ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ،
٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٧٤ ، ٢٨٨ ، ٣٠٩ ،
٣١٥ ، ٣١٩ ، ٣٣٣ ، ٣٧١ ، ٤٤١ ،
٤٦٤ ، ٤٧٥ ، ٤٧٦ ، ٥٠٧ ، ٥٠٨ ،
٥١٧ ، ٥٢٠ ، ٥٢٢ ، ٥٢٧ ، ٥٢٩ ،
٥٣٠ ، ٥٤٦ ، ٥٤٧ ، ٥٥٨ ، ٥٦٨ ،
٥٦٩ ، ٥٧٨ ، ٦٠٤ .
ايران ٤٨ ، ٥٨ .
ايوب ، عليه السلام ٢٧٠ ، ٥٣٠ .
- براون ، ادوارد جرانفل
Browne, E.G. . ٥٣٦ ، ٥٧
البسطامي ، ابو يزيد ٧١ ، ٢٨٨ ،
٥٣٨ .
بشر بن المعتمر ٤٨٢ .
بغداد ٣ .
بقراط (طبيب اليونان) ٤٥٥ ، ٤٥٦ .
البلاذري ، احمد بن يحيى ٤٨٠ ،
٥٨٠ .
بلال بن رباح (مؤذن الرسول) ٥٢٥ .
ابلخ (مدينة) ٢ ، ٣ .
بلعم بن باعور ٣٨١ .
بمباي ٥٣ .
بهاء الدين ولد ٣٤٢ .
اليسفور ٥٣ .
البوصيري ، محمد بن سعيد ٦١٢ .
بيت المقدس ٤٦١ .
بيشكطاش (قرية) ٥٣ .
البيضاوي ، عبد الله بن عمر ٤٨٩ .
بيكون ، فرانسيس ٢٨ . Bacon.F.
باريس ، ماتيو Paris. M. ٩ .
باكستان ٤٢ .

ت

- التبريزي ، شمس الدين ٥٤ ، ٥٦ ، ٧٦ ،
٨٠ ، ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ١١٣ ، ٤٥٤ ،
٤٦٥ .
تبوك (غزوة) ٥٤٧ .
تركستان ٩١ .
التركستاني ، عبد العزيز جنكيزخان
٦٣ .

ب

- بابل ٣٨٥ .
البخاري ، محمد بن اسماعيل ٢٥٩ ،
٢٧٢ ، ٢٨٣ ، ٤٢١ .
بدر (غزوة) ٤٧٢ .

تركيا (انظر ايضا الاتراك) ٤٢ .
الترمذي ، ابو عبد الله محمد بن علي
(الحكيم) ٤٨١ ، ٥٢٢ ، ٥٣٠ ،
٥٤٧ ، ٥٥٠ ، ٥٧٤ .
الترمذي ، برهان الدين محقق ٤٦٣ .

ث

الثعالبي ، ابو منصور عبد الملك بن
محمد ٥٢٨ .
الثعلبي ، ابو اسحق احمد بن محمد
٤٦٧ ، ٤٨٣ ، ٤٨٥ ، ٤٩٠ ، ٤٩٧ ،
٤٩٩ ، ٥٢٣ ، ٥٤٧ ، ٥٦٨ ، ٥٩٤ ،
٥٩٦ .
ثمود ٣١١ ، ٣١٥ ، ٥٤٧ .

ج

جامي ، عبد الرحمن ٢ ، ٤٣ ، ٤٥١ .
جالينوس ٧٥ ، ١٢٣ ، ٤٥١ .
جيريل ٤٩٣ ، ٤٩٤ .
الجرجاني ، الشريف علي بن محمد
٥٥١ .
الجلالية ٨ ، ٩ .
الجن ٢٥٢ ، ٤٠٥ ، ٤٠٩ ، ٤١٥ ، ٥٢٠ .
الجنيد البغدادي ٧١ ، ٤٨٧ ، ٥١٨ ،
٥٥٣ .
الجواهري ، عبد العزيز (صاحب
الجواهر) ٦١ .
جيحون (نهر) ٣٣٠ .
الجيلاني ، عبد القادر ٧١ .
الجيلي ، عبد الكريم بن ابراهيم ٤٥٢ ،

٤٥٣ ، ٤٥٧ ، ٤٦١ ، ٤٧٨ ، ٤٩٤ ،
٥٢٥ ، ٥٥١ .

ح

حاتم الطائي ٢٨٥ .
حاجي خليفة ٥٠ ، ٥٢ .
الحارث بن ربيعي ٢٥٩ .
حارثة بن سراقة ٥٩١ .
الحبشة ٥٢٣ .
الحجر (بلدة) ٥٤٧ .
حسام الدين ، حسن ٧ ، ٤٥ ، ٤٨ ،
٧١ ، ١١٣ ، ١٨٢ ، ٣٩٦ ، ٤٦٤ ،
٤٦٥ ، ٥١٥ ، ٥١٦ ، ٦١٣ ، ٦١٤ .
حسين ، تلمذ ١٣ .
الحكم بن ابي العاص بن امية ٤٨٠ .
الحلاج ، حسين بن منصور ٢٤٢ ،
٦١٢ .
الحلي ، علي برهان الدين ٥٩٢ .
حمزة بن عبد المطلب ٣٠٣ ، ٥٤٣ .
الحور ١١٢ .

خ

خاموش (تخلص جلال الدين
الرومي) ٧ .
الخضر ٩٥ ، ٣٥٢ ، ٤٥٦ ، ٥٦٨ .
الخطيبي ، محمد بن الحسين : بهاء
الدين ولد
خليل مطران ٥١٨ .
خوارزم شاه ٢ .
الخوارزمي الكبروي ، كمال الدين

الروم ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٨٦، ٣٩٦، ٤٠١
ريشتر، جوستاف Richter, G.
٥٨، ١٤
الري (مدينة) ٤٥٧

ز

زركوب، صلاح الدين ٧
الزنج ٤٠١
زيد (صحابي) ٣٩٩، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٨، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤
زيد بن حارثة ٥٩١
زيما نوفسكي Szymanowski ٥٨

س

السامري ٢٨٧، ٥٣٧، ٥٣٨
السجاوندي، محمد بن طيفور ٥٨١
السحرة ٩٨، ٤٣٠
السراج، أبو نصر ٤٨٧، ٥٠٢، ٥٠٦
٥٤٠، ٥٤١، ٥٥٣، ٥٦٠، ٥٦١
٥٧٤، ٥٩٨
سعد بن أبي وقاص ٥١٣
سعدي شيرازي ٤٧١، ٤٨٢
سعيد بن زيد ٦٠٧
سفيان بن عيينة ٤٨١
سفيان الثوري ٤٨٣
سلطان ولد ٦٢
سليمان، عليه السلام ١٦٣، ١٦٤، ١٧٠، ١٨٧، ١٨٨، ٢٢٢، ٢٣٣
٣١٩، ٣٢٠، ٤٠٥، ٤٠٩، ٤١٥
٤٩٠، ٤٩٣، ٤٩٨، ٥٩٦

حسين بن حسن ٥١
الخواص، ابراهيم بن احمد ٥٤١

د

داوود، عليه السلام ٤٩٣، ٥٦٧
داوود بن علي ٥٥٦
الدجال ١٠٨، ٤٦٠، ٤٦١
دشتي، علي ٥٩، ٢٠
دمشق ٣
دولت شاه ٤٨، ٢
الدولة العثمانية ٤٢
ديفز، هادلاند
٥٧

ذ

ذو نواس (ملك اليمن) : يوسف ذو
نواس (ملك اليمن)

ر

رابعة العدوية ٤٨١
الرازي، فخر الدين ٣، ٢٠٠، ٥٠٠
ردهاوس، جيمس Redhouse, J.W.
٥٤
رستم بن زال (البطل الإيراني القديم) ٣٩٣، ٥٤٣
رضا، مولوي محمد ٥٣
الرملة (مدينة) ٤٦٣
روزن، جورج Rosen, G. ٥٤
روزن، ف Rosen, F. ٥٤

الصين ٣٩٦

ط

طراز (مدينة) ٩١
طرفة بن العبد ٤٦٣
طهران (جامعة طهران) ٦١، ٥٩
طور سيناء ٧٥، ١٥٤، ٤٠٣، ٤٥١، ٥٩٣، ٤٥٥

ع

عائشة، أم المؤمنين ٢٥٧، ٢٦١، ٢٦٣
٥٢٤، ٥٢٣، ٢٦٦
عابدين باشا (حاكم أنقرة) ٥٢
عاد ١٥٢، ١٥٣، ٤٨٢، ٤٨٣، ٥٢٨، ٥٨٤
عارف (حفيد صلاح الدين الرومي) ٢
العالم الاسلامي ٤٢
العباس بن عبد المطلب ٣٣٦
عبد الحكيم، خليفة ٥٩
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ٤٨٠
عبد الله بن سعد بن أبي سرح ٥٨٠
عثمان بن عفان ٤٨٠، ٥٨٠
العراق ٤٤١
العرب ٥٣، ٦٠، ٦٧، ٢٧١، ٢٨٦، ٢٨٧
عزرايل : ابليس
عزرائيل ٩١، ١٦٣، ١٦٤، ٣٨٧، ٤٨٩
عزام، عبد الوهاب ٣٠، ٦١، ٦٢
القطار، فريد الدين ٣، ٤٨، ٢٢٤، ٤٥٩

سمرقند ٨٨، ٩٠
سنائي، مجد الدين ٤٨، ٢٣٨، ٢٥١٠
٢٦٣، ٢٩٢، ٥١٩، ٥٨٦
سهل بن عبد الله ٤٨٧
السودان ٥٢٣
السوفسطائية ١٢٥، ٤٧٠
سيحون (نهر) ٩١

ش

الشافعي، محمد بن ادريس ٤٨٤
الشام ٤٢، ٥٣، ٤٤١
شاه، محمد يوسف علي ٥٣
شط العرب (نهر) ٣٣٠
الشعراني، عبد الوهاب بن احمد ٧١
شمعي ٥٢
الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم
٥٢٧، ٤٥٥
شيبان الراعي ١٥٣، ٤٨٣، ٤٨٤
الشیطان (انظر ايضا ابليس) ١١٢
١٢٩، ١٨٦، ٢٧٤، ٤٠٦، ٤٠٩، ٤٣٠

ص

صالح، عليه السلام ٣١٠ - ٣١٥
٥٤٨، ٥٤٧، ٥٤٦
الصحابة ١٠٧، ٤١٢، ٤٦٠، ٥٢٣
الصوفية ٣٣، ٣٤، ٤٢، ٤٦، ٢١٨
٢٨١، ٣٦٨، ٣٩٨، ٤١٤، ٤٥٢
٤٥٥، ٤٧٠، ٤٨١، ٥٠٣
٥٠٤، ٥١٠، ٥١١

ف

الفرات (نهر) ٣٣٠
الفرس ٥٢ ، ٢٧١
فرعون ١٢ ، ٢٢ ، ٤٠ ، ٤٧ ، ٧٠ ،
١٢٣ ، ١٤٦ ، ١٥٩ ، ١٨٥ ،
١٨٦ ، ٣٠٥ — ٣٠٧ ، ٣٠٨ ،
٤٣٠ ، ٤٦٩ ، ٤٧٩ ، ٤٨٤ ،
٤٨٧ ، ٤٨٨ ، ٤٩٨ ، ٥٤٣ ،
٥٤٤ ، ٥٤٥ .
فروزا نفر ، بديع الزمان ١١ ، ٢٠ ،
٥٠ ، ٥٨ ، ٥٩ .

ق

قارون ١٥٤ ، ٤٨٤ ، ٤٨٥
قرمان : لارندا ١
قزوين ٣٥٣
القشيري ، ابو القاسم عبد الكريم
٤٥٥ ، ٤٧٨ ، ٤٨١ ، ٤٨٧ ،
٥٠١ ، ٥٠٢ ، ٥٠٣ ، ٥١٣ ،
٥٤٠ ، ٥٩٧ ، ٦٠٢ .
القونوي ، صدر الدين ٥٨٤
قونية (مدينة) ٤٥٤
قيس بن الملوح (مجنون ليلي) ٧٤ ،
١١١ ، ٣٢٧ ، ٤٥٠ .

ك

الكاشغري ، داملا محمود ٦٣
الكاشف ، حسين بن علي (الواعظ
البيهقي) ٥٢

عكرمة بن ابي جهل ٥٨٥
علاء الدين السلجوقي ٣

علي بن ابي طالب ٣٥١ ، ٣٥٢ ، ٤١٩ ،
٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، ٤٢٧ ،
٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٤٣٧ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ ،
٤٩٣ ، ٦٠٢ ، ٦٠٤ ، ٦٠٦ ، ٦٠٨ ،
٦١٢
عمر بن الخطاب ٨٠ ، ١٩٠ ، ٢٠٤ — ٢٠٩ ،
٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، ٢٥٢ ، ٢٧١ ،
٢٧٧ ، ٢٧٨ ، ٢٨٠ ، ٤١٨ ، ٤٢٩ ،
٤٨٠ ، ٤٨٧ ، ٥٠٠ ، ٥٠٤ ، ٥٩١ ،
٦٠٦

عوفي ، محمد ٤٨٩

عيسى ، عليه السلام ٨١ ، ١٠٣ ، ١٠٦ ،
١٠٧ ، ١١٦ ، ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٧ ،
١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٣٩ ، ١٤٢ ،
١٤٨ ، ١٥٤ ، ٢٣٦ ، ٢٥١ ، ٣٣٦ ،
٤٥٣ ، ٤٦١ ، ٤٦٧ ، ٤٦٨ ، ٤٦٩ ،
٤٧٠ ، ٥٣٥ ، ٥٧١ .

غ

غانفر (محلة بسمر قند) ٨٨
الغزالي ، محمد بن محمد ٤٩٦ ،
٥٠٦ ، ٥٠٨ ، ٥٠٩ ، ٥١٣ ،
٥٢٥ ، ٥٥٥ ، ٥٥٨ ، ٥٦٠ ،
٥٦١ ، ٥٧٨ ، ٥٨٧ ، ٥٨٨ ،
٥٨٩ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ، ٥٩٣ ،
٥٩٤ ، ٦٠١
غياث الدين السلجوقي (الامير
٦٣٤ — ٦٤٥ هـ) ٧١

١٤٦ ، ١٤٩ ، ١٥٨ ، ١٦٠ -
 ١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ،
 ١٧٨ ، ١٨١ ، ٢٠٣ ، ٢٥٤ ،
 ٢٥٥ ، ٢٦٠ ، ٢٦١ ،
 ٢٦٣ ، ٢٦٥ ، ٢٧٢ ، ٢٧٥ ،
 ٢٧٦ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ٢٩٣ ،
 ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، ٣١٠ ، ٣٢٤ ،
 ٣٢٦ ، ٣٣٢ ، ٣٥١ ، ٣٥٦ ،
 ٣٦٥ ، ٣٧٥ ، ٣٨٩ ، ٣٩٥ ،
 ٤٠٤ ، ٤١٧ ، ٤٢٠ ، ٤٢١ ،
 ٤٢٧ ، ٤٣٢ ، ٤٣٣ ،
 ٤٤١ ، ٤٤٢ ، ٤٥٥ ، ٤٥٧ ،
 ٤٦٠ ، ٤٦٩ ، ٤٧٦ ، ٤٨٧ ،
 ٤٩٣ ، ٤٩٥ ، ٥٠٠ ، ٥١٦ ،
 ٥٢١ ، ٥٢٣ ، ٥٢٥ ، ٥٥٠ ،
 ٥٦٥ ، ٥٦٧ ، ٥٧٤ ، ٥٨٠ ،
 ٥٩١ ، ٥٩٨ ، ٦٠٦ ، ٦٠٧ ،
 ٦١٣

محمد بن أبي بكر ٥٨٠
 محمد بن أبي حذيفة ٥٨٠
 محمد خلف الله أحمد ٦٣
 مدائن صالح : الحجر
 المدينة ٢٠٤ ، ٤١٨
 مرو (مدينة) ٤٥٧
 مروان بن الحكم (الخليفة الاموي)
 ٤٨٠
 مريم العذراء ٢٥٣ ، ٤٦٧
 المستعصم (الخليفة العباسي)
 ٥٥٦
 المسعودي ، علي بن الحسين ٥٦٦
 مسلم بن الحجاج (صاحب الصحيح)

الكبرى ، نجم الدين ٥٢٢
 الكرد ٢٧١
 الكردي ، ابو الوفا بن عقيل ٧١
 الكلاباذي ، ابو بكر محمد ٤٨٧ ،
 ٥٠٣ ، ٥٠٤ ، ٥١٨ ، ٥٤٠ ،
 ٥٩١
 كوهرين ، صادق ٥٩

ل

لارندا ٣
 لبنان ٤٨٤
 لبيد بن ربيعة ٦١١
 لقمان (الحكيم) ٢٥٦ ، ٤٠٦ ،
 ٤٠٧ ، ٥٢٣ ، ٥٩٤ ، ٥٩٥
 لكنسو (مدينة) ٥٣
 اللكنوي ، عبد العلي محمد بن نظام
 الدين ٥٣
 ليبزج (مدينة) ٥٤
 ليلي العامرية ١١١ ، ٣٢٧ ، ٤٥٠

م

الأمون (الخليفة) ٥٣٦ ، ٥٣٧
 ما وراء النهر ٢
 المبرد ، محمد بن يزيد ٦٠٨
 المتنبي ، أبو الطيب أحمد بن الحسين
 ٦٠٣
 محمد ، رسول الله ٢٢ ، ٢٣ ، ٣٧ ،
 ٧١ ، ٨٠ ، ٩٤ ، ١٠٢ ، ١٠٧ ،
 ١٠٨ ، ١٢٣ ، ١٤١ ، ١٤٢ ،

الرحمن ٥٢ ، ٦٠
النسائي ، ابو عبد الرحمن احمد بن
علي (المحدث) ٢٨٣
النصارى ١٠٢ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ،
١١٥ ، ١١٦ ، ١٣٩ ، ١٤١ ،
١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ،
نصر بن الحمامي ٥٤١
النظام ، ابراهيم بن سيار ٤٨٣
نظامي عروضي سمرقندي ٤٥٥
نظامي الكنجوي ٤٥١
التمرود ١٨٥ ، ١٨٦ ، ٢٢٥ ، ٤١٧ ،
٤٩٧ ، ٤٧٠
نوح ، عليه السلام ١١١ ، ٢٠٥ ،
٣٦٥ ، ٣٦٦ ، ٣٩٠ ، ٥١٧ ،
٥٧٥ ، ٥٨٥
النوري ، ابو الحسين ٥٥٣
نيسابور ٣
النيل (نهر) ٤٧ ، ٧٠ ، ١٨٥
نيكولسون ، ريموند Nicholson, R.A.
١٤ ، ٢٠ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٨ ، ٥٥
٥٦ ، ٦٥ ، ٧١ ، ٧٢ ، ١٠٧ ، ١٨٣ ،
٤٥٩ ، ٤٧١ ، ٤٧٢ ، ٥١٩ ،
٥٢٨ ، ٥٣٦ ، ٥٤٠ ، ٥٤٢ ،
٥٨٦ ، ٦٠٢

هـ

هاروت وماروت ٣٨٣ ، ٣٨٥ ، ٣٩١ ،
٥٨٢ ، ٥٨٣ ، ٥٨٦
هامان ١٨٦ ، ٤٨٨ ، ٤٩٨
الهجويري ٥٩١
الهند ٤٨ ، ٥٨ ، ١٦٣ ، ٢١٩ ، ٢٢٠ ،

٢٨٣ ، ٤٢١
مسيلة الكذاب ١٠٢
مصر ٤٢ ، ٤٧ ، ٥٨ ، ٧٠ ، ١٥٤ ،
٥٨٠
مصنفك ، علاء الدين علي بن محمد
٥١
المعتزلة ٣٨ ، ٤٧٢ ، ٤٨٢
المقول ٩ ، ٣
مكة ٣ ، ٢٨٤ ، ٤٤١ ، ٥٨١
الملائكة ١٢٥ ، ١٦٩ ، ١٩١ ، ٢٢٩ ،
٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٩١ ، ٤١١ ،
٤١٢ ، ٤٩٩ ، ٥٥٣ ، ٥٧٧
ملطية ٣
موسى ، عليه السلام ، ٧٥ ، ٨١ ،
٩٥ ، ٩٨ ، ١٠٣ ، ١٤٦ ، ١٥٤ ،
١٥٩ ، ١٨٥ ، ١٩٠ ، ٢٢٥ ،
٢٧٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ،
٣٣٦ ، ٣٨١ ، ٤٠٥ ، ٤٢٠ ،
٤٣٠ ، ٤٥١ ، ٤٥٢ ، ٤٥٣ ،
٤٦٩ ، ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، ٤٨٧ ،
٤٨٨ ، ٥١٧ ، ٥٣٨ ، ٥٤٣ ،
٥٤٤ ، ٥٤٥ ، ٥٦٨ ، ٥٩٠
المولوي ، يوسف بن احمد ٥٣ ، ٦٠ ،
٥٩٢ ، ٥٩٢
المولوية ٧ ، ٩ ، ٤٢ ، ٥٣

ن

نافع بن الازرق ٤٩٨
نثري ، موسى ٥٩
نجران ١٤٣ ، ٤٧٧
نحيفي ، محمد بن سليمان بن عبد

ي

- يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ٢٨٨ ،
٥٣٨
يعقوب ، عليه السلام ٢٥١ ، ٤٥٤ ،
٥١٩
اليهود ١٠٢ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، ١٤٢ ،
١٤٥ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٥٤ ،
١٥٥ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٧٧ ،
٤٧٨ ، ٤٨٨
يوسف ، عليه السلام ٢٥١ ، ٣٣٦ ،
٣٦٨ ، ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، ٣٧٢ ،
٤٢٢ ، ٤٥٤ ، ٥١٩
يوسف ذو نواس (ملك اليمن) ١٤٣ ،
٤٧٧
يونسكو ٢٤ ، ٥٦

- ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، ٢٢٨ ، ٢٣٢ ،
٤٠١ ، ٢٤٤
هود ، عليه السلام ١٥٣ ، ٤٨٣ ،
٥٨٤
Whinfield, E. H. هوينفيلد
٥٥
٦٣ Hastic هيسي

و

- الواعظ البيهقي : الكاشف ، حسين
بن علي
Wilde, Oscar وايلد ، اوسكار
٤٨١
٥٥ Wilson, C. E. ويلسون

كشافُ الموضوعات

- ١ - يضم هذا الكشف الموضوعات والمصطلحات الواردة في ترجمة الكتاب وشروحه .
- ٢ - الأرقام في الكشف تشير الى أرقام الآيات في الترجمة .
- ٣ - الأرقام المسبقة بعرف ش تشير الى أرقام الشروح والدراسات الملحقه بالترجمة .

أفعال الإنسان	١
ش ٦١٦ - ٦٢٥	
الافكار ١٦٨١ - ١٦٩٠	
ش ٢٩٠٩ - ٢٩١١	
الاحاد والمحدون ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦	
ش ٦٣٧، ٢٩٧	
الالفاظ والمعاني ٢٩١ - ٢٩٦، ١٠٦٠	
- ١٠٦١، ١٠٣٦ - ١٠٣٩	
١٧٢٩ - ١٧٣٠	
ش ١٠٦١، ١٧٢٨ - ١٧٢٩	
اللياذة ص ٦٦	
الامانة ٣٨٦٧ - ٣٨٩٠، ٣٩٧٨ - ٣٩٧٩	
ش ٣٨٥٣، ٣٨٥٤، ٣٨٨٤	
٣٨٨٨ - ٣٩٧٩، ٣٨٨٩	
الامانة ٥٠٩ - ٥١١، ٥٩٢، ١٩٥٨ - ١٩٥٩	
ش ١٩٥٨	
أم الكتاب ٢٩٦	
ش ٢٩٦	
الانبياء ٦٣٧ - ٦٣٨، ٦٧٣ - ٦٧٥	
١٠٠١ - ١٠٠٤، ١١٠٣ - ١٠٤٢، ١٥٣٩ - ١٥٤٢	
- ٢٥٠٨، ٢٥٠٥، ١٥٤٥	
٢٥١٥ - ٢٥٢١، ٢٨١٢، ٢٨١٣	
ش ٥٢٧ - ٥٢٩، ٦٣٧، ١٠٠٤	
١٠٤٠، ١٥٤٣، ١٦٨٠، ٢٤٦٢	
الاتحاد ١٥٣١ - ١٥٣٧، ١٧٨٥ - ١٧٨٩، ٣٠٥٦ - ٣٠٦٥، ٣٠٧٧ - ٣٠٨٦	
ش ٣٠٦٣، ٣٠٦٤، ٣٠٧٨، ٣٠٨٠	
الاحوال ١٤٣٤، ١٤٣٨	
ش ١٤٣٤، ١٤٣٨	
الادب (اخلاق)	
(انظر ايضا اسماء الفضائل)	
المختلفة (٧٨ - ٨٥، ٩٠ - ٩٢)	
الادراك والتمييز	
ش ٤٤٠، ١١٣٣، ٢٩٢٥	
الارادة الانسانية	
(انظر الجبر والاختيار)	
الاسباب ٨٤٠، ٨٥١ - ٨٤٩	
ش ٨٤٠، ٨٥١ - ٨٤٩	
الاسماء ١٢٣٤، ٣٤٥٤ - ٣٤٦٠	
ش ٥٤١	
الاشراق ٣٢٦١ - ٣٢٧٥	
الافعال الالهية	
ش ٥٤٨	
الافعال المولدة ١٦٦١ - ١٦٦٩	
ش ٨٤٠ - ٨٥١، ١٦٦١ - ١٦٦٨	

[illegible]

الجنة ٣٥٣٥ - ٣٥٤٠
الجود ٢٢٢٤ - ٢٢٤٣ ٢٧٤٤ -
٢٧٥١

ح

الحرب ٣٤٣٥ - ٣٤٣٦
الحزن ٨١٣ - ٨٢٢ ١٥٤٥
ش ٨١٧ - ٨٢٢
الحس الديني ٣٠١ - ٣٠٦ ٤٤٢
- ٤٩٨ ٥٦٦ ٥٦٨ ٥٧١
٣١٨٤ ٣٠٩٨ - ٣٠٩٧ ١٠٣٩
ش ٢٠٦ ٢٢٢ ٢٢٤ ٥٦٦
٢٨٧٤ ٢٨٧٣ ٢٨٧١ ١٠٣٩
٣٨٧٨ - ٣٨٨١
الحس الديني ٣٠٣ - ٣١٠ ٤٤٠ -
٤٤١ ٢٦٣٦
ش ١٠٤٠
الحسد ٤٢٩ - ٤٣٢ ٤٣٧ - ٤٣٩
الحقيقة ٦٧٦ - ٦٨١
ش ١١٧ ١١٨ ١١٢٢ ٢٣٧٨
٢٣٨٢ ٢٣٨١
الحقيقة المحمدية
ش ٧٤٩ ١٩٨٨
الحلم ٣٩٨٨ - ٣٩٨٩
الحيرة
ش ٣١٣

خ

الخداع ٤٤٥ - ٤٤٨ ٢٢٦٤ - ٢٢٦٨
٢٢٧٧ ٢٢٧١
خسوف القمر (فلك) ٢٤٥٣ -

٣٨٣٧

التوحيد

ش ٣٠٠٩

التوكل

(انظر السعي والتوكل)

ت

الثناء ٥١٧

ش ٥١٧

ج

الجبر والاختيار ٦١٨ - ٦٣٥ ٦٢٠
- ٦٣٧ ٩٣٠ - ٩٤٥ ١٠٧٠
١٤٦٨ - ١٤٦٤ ١٠٧٦ -
- ١٤٨٨ ١٤٨٢ ١٤٨٠
١٤٩٣ ١٤٩٦ - ١٥٠٠
ش ٦١٦ - ٦٢٥ ٩٧٨ ١٠٦٨ -
١٠٧٠ ١٠٧٣ ١٠٧٤ - ١٠٧٥
١٤٩٧ ١٤٩٩ -
الجسد ٤٣٢ - ٤٣٦ ٥٧٢ - ٥٧٣
- ١٧٩٠ ١٧٩٣ ١٨١٢ -
١٨١٣
ش ٥٣٧ ٧٠٦ - ٧١٠ ١٧٤٤
١٨٤٩ ٢٣٠٣ ٢٧١٠ ٢٩٢٩
٢٩٣٢ ٣٩٦٥
الجماد ١٣٩ ٥١١ - ٥١٣ ٢١١٣ -
٢١١٩ ٢١٥٤ - ٢١٦٠ ٢٢٧٩
- ٢٢٨٠
ش ١٣٩ ٥٠٥ - ٢١٥٤ ٢١٦٠
الجمال
ش ١١١ ٣١٥٥

ش ٦٧٤ ، ٦٧٥ - ٦٧٣
٣٨٦. ، ٣١٢٨ ، ٦٨١ -
الرياضة ٤٦٥ - ٤٦٦
ش ٤٦٥ ، ٣.٦٦
الروح

(انظر ايضا اليقظة الروحية)

١ - ١٠ ، ١٢١ - ١٢٢ ، ٧١٢
٧١٤ ، ١١١٥ - ١١٢١ ،
١٣٤٦ - ١٣٤٨ ، ١٤٥٩ -
١٤٦٢ ، ١٤٧٤ - ١٤٧٨ ، ١٥.٢
١٥.٩ ، ١٥١٥ - ١٥٢٤ ،
١٥٩٨ - ١٥٩٩ ، ١٧٢٤ ، ١٩٧٥
١٩٧٧ ، ١٩٨٦ - ١٩٩٥ ،
٢٦٥٢ - ٢٦٥٥ ، ٣٣٣٢ -

٣٣٣٤

ش ١٢٥ ، ٣٩٧ - ٤٠١ ، ٤١٠ ،
٥٣٧ ، ٥٣٨ ، ٥٤١ ، ٧.٦ -
٧١٠ ، ٧١٢ - ٧١٣ ، ٧٦٧ ، ٧٦٨ ،
٨٧٩ ، ٩٢٥ ، ٩٢٦ ، ١.٢١ ،
١٤٥٩ ، ١٤٦٠ - ١٤٦١ ، ١٥١٧ ،
١٥٢١ ، ١٥٧٥ ، ١٥٨٥ ،
١٥٩٨ - ١٥٩٩ ، ١٧٢٣ ، ١٩.١
١٩.٢ ، ١٩٧٤ - ١٩٧٧ ،
١٩٧٨ ، ١٩٧٩ ، ١٩٨٦ ، ٢.٠٢ ،
٢.٦٧ ، ٢.٦٨ ، ٢٢٤٢ ، ٢٧٧١ ،
٢٧٧٢ ، ٢٩٢٧ - ٢٩٢٩ ،
٣١٦٨ ، ٣٣٣٣ ، ٣٣٣٥ ، ٣٩.٥

الروح الحيواني ٢٢.٩

ش ٢٢٤٢

زرقة الجبين (علامة الجنون)

٢٤٥٤
الخوف ١٤٢٩ - ١٤٣١
ش ١٤٢٩ - ١٤٣١
الخيال والوهم ٧. - ٧٢ ، ٤١١ -
٤٢٢ ، ١١٨٢ - ١١٩٠ ، ٢١٢٥ ،
٢٤٧٥ - ٢٤٧٦ ، ٣.٩٤ -
٣.٩٦ ، ٣٢٨١ - ٣٢٨٢ ،
٣٤٤٢ ، ٣٤٤٥ ، ٣٧٧١ ،
ش ٤٢٢ ، ١.٣٥ ، ١.٣٩ ،
٢٤٧٦ ، ٢٧٦. ، ٣.٩٥ ، ٣٢٨١ ،
٣٢٨٢ ، ٣٤٤٥ ، ٣٦٢٧

د

الدجال ٣٧٣

ش ٣٧٣

الدنيا

(انظر العالم المادي)

ذ

الذات الانسانية

ش ١٢٨ ، ٣.١٢ ، ٣.٥٥

الذات والصفات الالهية

ش ٢٩.٤ - ٢٩.٦ ، ٣٤٥٤ -

٣٤٥٦

الذوق

ش ٢١٤٣ ، ٣٨٧٥ ، ٣٨٧٦

ر

الرسالة

الشك ٣٢٨٥ - ٣٢٨٩
 الشمس (فلك) ٣٧٧٥ - ٣٧٨٢
 ش ٣٧٧٥
 الشهرة ١٨٣٠ - ١٨٣٨ ، ١٨٤٩ -
 ١٨٥٤
 ش ١٨٥٤ ، ١٩٠٣ - ١٨٤٩
 الشهود
 (انظر ايضا الكشف والتجلي)
 ١٧٩٠ - ١٧٩١
 ش ١٤٠٧
 الشهوة
 (انظر ايضا الهوى)
 ٣٣٣ ، ٣٦٩٤ - ٣٧٠٥ ، ٣٨١٥
 - ٣٨٢٥
 ش ٣٣٣ ، ١٩٦٢ ، ١٩٦٣ ، ١٩٧٠
 ٢٩٥٠ ، ٢٩٥١ ، ٣٧٩٤ ، ٣٨١٨
 ٣٨٢١ ، ٣٨١٩

ص

الصبر ٢٩٨١ - ٣٠٠٣
 الصديق ٢٧٠٤
 الصفاء
 ش ٣٤٦٤ ، ٣٤٦٦ ، ٣٤٨٥
 الصفراء (طب) ١٠٧
 الصورة والمعنى ١٠١٨ - ١٠٢٦
 ١١٤٠ - ١١٤١ ، ٢٦٢٥ -
 ٢٧٦٥ ، ٢٧٦٩ ، ٢٨٩٣
 ٣٣٣٠
 ش ١٠٠٨ ، ١٠١٨ ، ١٠٢٠

٣٢٨٤
 الزمن ١١٤٨
 ش ١٧٨٤ ، ٢١٤٨
 الزهد ٣٩٤٥ - ٣٩٥٥ ، ٣٩٦٥ -
 ٣٩٧٢
 الزهرة (فلك) ٢٠٧٧ ، ٥٧٢
 زيت اللوز (طب) ٥٣
 زير افكند (مقام موسيقي) ٢١٩٣

س

السحر ٨٢٨
 سدره المنتهى
 ش ١٠٦٦
 السر ١٣٥
 ش ١٣٥
 سر كنكبين (طب) ٥٣
 ش ٣٦٦٣
 السعى والتوكل ٩٠٨ - ٩٩٧
 ش ٩٠٨ - ٩١١ ، ٩١٢ - ٩١٤
 السكر ٥٧٦ - ٥٧٧ ، ٢٧٢٦
 السمع ١٦٢٥ - ١٦٢٩
 السوداء (طب) ١٠٧
 السيمياء ٨٢٨

ش

الشريعة
 (انظر الرسالة)
 الشطط
 ش ٢٨٨٢ ، ٢٨٨٧ ، ٢٨٨٨ -
 ٢٨٩٠ ، ٢٨٩٢ ، ٣٤٣٦

ظ

الظلم ١٣٠٩ - ١٣١٦

ع

العادات والتراث الشعبي

(انظر أيضا قصص الثنوي

المختلفة) ١٥٠، ١٦٥، ٣٢١

٣٤٢٦ - ٣٤٣٠، ٣٤٣٧، ٣٤٤١

ش ١٥٠، ١٦٥، ٣٢١، ٩٥٦ -

٩٦٨، ٣٤٤١، ٣٤٤٢

العالم الروحي ٥٢٦، ٧٥٤ - ٧٦١

٩٢٥ - ٩٢٦، ١٤٣٩، ١٤٤٢

٢٠٣٥ - ٢٠٤٠، ٢٠٦٩، ٢٠٩٠

٢١٠١ -

ش ٥٠٣ - ٥٠٤، ٥٦٩، ٧٩٥

١٤٠١ - ١٤٠٢، ١٤٤٠، ١٧١١

٢٠٣٦، ٢٤٦٧، ٢٤٧٠، ٣٠٩٢

٣٧٦٨، ٣٠٩٥ -

العالم المادي ٥٢٥، ١٢٨٩ - ١٢٩٥

٢٠٦٦ - ٢٠٦٧

ش ٧٠، ١١٧، ١١٨، ٣٧٤ -

٣٨٠، ٥٠٣ - ٥٠٤، ٥١٩

٥٢٥، ٥٦٩، ٧٩٦، ٩٨٥، ٩٩٠

١١٤٢ - ١١٤٦، ١٩٢٧، ٢١١٠

٢٤٦٧، ٢٤٦٨، ٢٤٧٠، ٢٤٧٤

٢٤٧٧، ٢٥٧٠ - ٢٥٧٣، ٢٥٨٣

٢٥٩٨، ٢٩٢٣، ٣٢٢٣ - ٣٢٢٤

٣٦٨٨، ٣٦٨٩، ٣٦٩٠، ٣٦٩٢

٣٦٩٣

العدم ٣٠٩٣، ٣٢٠٢، ٣٢٠٤

٢٦٢٤ - ٢٦٢٦، ٢٦٢٩، ٢٦٣٥

٢٦٤٠، ٢٧٧٠

الصوفي المزيف ٢٢٧١ - ٢٢٧٩

٢٧٥٢ - ٢٧٦٠

ش ٢٧٧٩، ٢٢٨١، ٢٢٨٦

الصوفية

(انظر أيضا : الاولياء

والمرشدون - العرفان والعارفون)

٢٨٨٦، ٢٩٠١، ٣١٥٣ - ٣١٥٦

ش ٥٤٨، ١٥٧٩، ٣٤٩٣

ض

الضراعة ٧٤٨

ش ٧٤٨، ١٩١٠

ط

الطب

(انظر : زرقعة الجبين - زيت

اللوز - سركنكين - السوداء

- الصفراء - قارورة - اللؤلؤ

السحيق - نبض - الهليلة)

الطبيعيون (فلسفة)

ش ٢٠٢٠

الطريق ١٣

ش ١٣

الطمع ١٩ - ٢١، ٨٦ - ٨٨، ٣٦٨٥

- ٣٦٩٣

ش ٢٠

الطير ١٠٥٠ - ١٠٥١

ش ١٠٥٠ - ١٠٥١

— ٣٢٤٢ — ٣٢٤٠ ، ٣٢١٦ —
 — ٣٢٥٥ ، ٣٢٥٠ — ٣٢٤٦
 ٣٢٩٧ — ٣٢٩٤ ، ٣٢٦٠ —
 — ٣٣٤٧ ، ٣٣٢٨ — ٣٣٢١
 ٣٨٩٧ — ٣٨٩٣ ، ٣٣٤٩
 ش ٥٤٢ — ٥٤٣ ، ٢٨٤٢ ، ٢٨٤١
 ٣٢٥١ ، ٣٢٤٠ ، ٣٢١٥ — ٣٢١٣
 — ٣٧٧١ ، ٣٢٥٥ ، ٣٢٥٢ —
 ٣٧٧٢

الفضب ٣٣٣ ، ١٣١٧ — ١٣٢٠
 ش ٣٣٣
 الففران الالهى ٣٨٢٦ — ٣٨٣٨
 ش ٣٨٢٦ ، ٣٨٣٦
 القول ٣٦٦
 ش ٣٦٦ ، ٢٩٤٦
 الفيب ٣٦٠٨ — ٣٦٤٧
 ش ٢٠٢٢ ، ٢٠٦٩ ، ٣٥٥٥ ،
 ٣٦١٦ ، ٣٦١٢ — ٣٦١٠ ، ٣٥٥٦
 ٣٦٢٨ ، ٣٦٢٤ — ٣٦١٨ ، ٣٦١٧
 ، ٣٦٣٦ — ٣٦٣٤ ، ٣٦٣٠ —
 ٣٦٤١
 غيرة الحق ١٧١٢ — ١٧١٣ ، ١٧٦٣ —
 ١٧٦٤ ، ١٧٧١ — ١٧٧٢
 ش ١٧٦٣

ف

الفرائض والنوافل
 ش ٣١٢٥
 الفراسة
 ش ١٣٣١
 الفسق ٢٤٠
 ش ٢٤٠

ش ٣٦٧٩ — ٣٦٨٥

العرش

ش ٢٦٥٧

العرفان والعارفون ١٥ — ١٨ ، ٣٩٢ —

٤٠٥ — ٤٠٣ ، ٣٩٥

ش ٣٩٩ ، ٣٩٢ ، ٣٩٩ ، ٤٠٦ ،

٣١٥٦ ، ٢٨٤١ ، ٢١٣١ ، ٢١٢٤

٣٧٦٢ — ٣٧٦٠ ، ٣٧٥٤

العقل الكلى

ش ١١١٢ ، ١٥٧٥ ، ١٨٩٩

٢٢١٥ — ٢٢١٤ ، ٢٠٥٣

العقل والنظر العقلى ١٠٦٥ — ١٠٦٧

١٩٨٢ ، ١٥٠٦ — ١٥٠٠ ، ١١٠٩

٢١٥٣ — ٢١٢٧ ، ٢٩٨٥

ش ١٠١٤ ، ١٠٦٤ ، ١٠٦٥

١٩٨٥ — ١٩٨٢ ، ١٤٠٧ ، ١٣٥٢

٢١٣٨ ، ٢١٣٧ ، ٢١٣٥ ، ٢١٣٢

٢١٥٢ ، ٢١٥١ ، ٢١٤٧ ، ٢١٤٤

٢٢٠٥ ، ٢٢١٤ ، ٢٢١٥ ، ٢٢٤٧٥

٣٤٤٥

العلم ١٠١٦ ، ١٠٣٠ — ١٠٣٣ ، ٣٤٤٦

— ٣٤٥٢

ش ١٠١٦ ، ٢٨٣٤ ، ٢٨٣٥

٣٤٥٠ ، ٢٨٤٨ ، ٢٨٤٥ ، ٢٨٣٦

٣٤٩٣ ، ٣٤٥٨ ، ٣٤٥١

العناصر الاربعة ١٢٨٩ ، ١٢٩٤

العنصرية

ش ٢٨٩٤ — ٢٨٩٦

العنقاء

ش ١٤٤١

غ

الغرور ١٨٦٧ — ١٨٧٢ ، ٣٢١٣ —

القلب ٣٥٦٢ - ٣٥٨٣
ش ٧٢٥ ، ١١٢٦ ، ٣٤٨٦ -
٣٤٨٨ ، ٣٤٨٩ ، ٣٥٦٦ - ٣٥٧٥
٣٥٧٨ ، ٣٦٦٥
القياس ٣٣٩٤ ، ٣٣٩٦ - ٣٤٢٥
ش ١٠١٤ ، ٣٣٩٦ ، ٣٤٠٤
٣٤٠٧ - ٣٤٠٨ ، ٣٤١٠ ، ٣٤١١
٣٤٢٥

ك

الكرامات ١٦٠٣ - ١٦٢٠
الكسب (علم الكلام)
ش ١٤٨٠ - ١٤٨٣
الكشف والتجلي
(انظر أيضا الشهود)
٣٤٦٠ - ٣٥٥٤
ش ٢٩٩ ، ١٠٦٥ ، ١١٢٢ ، ١٣٩٩
١٧٣٢ - ١٧٣٣ ، ١٧٤٩
١٧٦٠ - ١٧٦٢ ، ١٧٧٣
٢١٤٥ ، ٣٤٤٣ ، ٣٤٥٨ ، ٣٤٦٠
٣٤٦١ ، ٣٥٥٢ ، ٣٥٥٤ ، ٣٦٧٣
٣٦٧٤ ، ٣٧٥٢ - ٣٧٥٤ ، ٣٨٠٦
٣٨١٠
الكعبة ٤٣٤
ش ٤٣٤
الكفر والكافرون
(انظر الالحاد والملاحدون)
كليلة ودمنة ٨٩٩
ش ٨٩٩
الكيمياء ٢٦٨٧ ، ٢٧٨١ ، ٢٨٢٧
الكواكب (فلك) ٧٥٢ - ٧٥٤
الكوميديا الالهية ص ٦٦

الفقر ٢٣٤٢
ش ٢٣٤٢ ، ٢٣٤٥ ، ٢٣٥٧
الفلك
(انظر أيضا اسماء الكواكب
والنجوم) ٧٥١ - ٧٥٩
٣٧٧٤ - ٣٧٨٢ ، ٣٩٩١ ، ٣٩٩٢
ش ٧٥١ - ٧٥٩
الفناء الصوفي
(انظر أيضا المحو)
٥٧ ، ٩٢١ ، ٩٢٢ ، ٢٤٧٧ -
٢٤٨٠ ، ٣٠٠٤ ، ٣١٣٧ ، ٣٠٥٥
٣١٤٤ -
ش ٥٧ ، ١٢٨ ، ٦٠٦ ، ٧٩٤
٩٢١ - ٩٢٢ ، ١٧٣٥ ، ١٧٥٩ ،
٢١٩٩ - ٢٢٠٠ ، ٢٢٠٢ ، ٢٢٠٤
٢٢٣٦ ، ٢٤٧٩ ، ٣٠٥٢ ، ٣٠٥٣
الفيض
ش ٦٨٦ - ٦٨٧

و

قارورة (طب) ١٠٣
القدرة الالهية ١٨٧٨ - ١٩١٢ ، ٣٠٦٧
٣٠٧٦ -
ش ٣٠٦٩ ، ٣٣٣٠ ، ٣٣٣١
٣٦٨٠ ، ٣٦٨٢
القصاص ٣٨٥٤ - ٣٨٦٧ ، ٣٨٨٨ -
٣٨٨٩
القضاء والقدر ١٢٠٢ - ١٢٣٣
١٢٤٨ - ١٢٥٠ ، ١٢٥٥ -
١٢٦١
ش ١٢٠٢ - ١٢٢٠ ، ١٢٥٨ -
١٢٦٠

١٧٥٦ - ١٧٥١ ، ١٧٢٧
 ١٧٨٢ ، ٢٧٨١ ، ١٧٧٨ - ١٧٧٧
 ٣٦٨٧ ، ٣٦٨٦ ، ٣٤٥٣
 الحو ٢٧٢٦
 المرأة ٢٤٣٣ - ٢٤٣٧
 المريح (فلك) ٧٥٣
 المريدون ٢٢٦٤ - ٢٢٦٨ ، ٢٦٠٣ -
 ٢٦١٢
 ش ١٠٦٥ ، ١٦٠٥ ، ١٦٠٦ ،
 ٢٩٧٤ ، ٢٩٧٣ ، ٢٠٦٢
 الشئنة الالهية ٤٨ - ٥٠
 ش ٥٠
 المراج
 ش ١٢٨
 المقامات ١٤٣٤ ، ١٤٣٥ ، ١٤٣٨
 ش ١٤٣٤ ، ١٤٣٨
 الملائكة ٢٦٤٩ - ٢٦٧٤
 ش ٢٦٥٩ ، ٢٦٦١ -
 ٢٦٦٣ ، ٢٦٦٧ ، ٣٦٥١
 الملحق ١٨٥٥ - ١٨٦٥
 مناجاة الله (نماذج) ٥٥ - ٦٠
 ١٥٦٥ - ١٥٦٩ ، ١٨٣٠ -
 ١٨٩٥
 الموت
 (انظر ايضا الامانة)
 ٣٩٣٧ - ٣٩٢٥
 ش ٨٦٠ ، ٢٢٩٨ ، ٢٣٠٢

ن

الناي (موسيقى) ١ - ١٤ ، ٢٢٠٥
 ش ١ - ١٥

ل

اللؤلؤ السحيق (طب)
 ش ٢٢٦٨
 اللسان ١٥٩٣ - ١٥٩٧ ، ١٦٥٨ -
 ١٦٥٩ ، ١٦٩٩ - ١٧٠٦
 ش ١٥٩٤ - ١٥٩٥ ، ١٥٩٧ ،
 ١٧٠٠ ، ١٧٠١ ، ١٧٠٣ ، ١٧٠٤ ،
 ١٧٠٦
 اللطف الالهي
 ش ٦١٠ - ٦١١ ، ٢٠٦٥
 ٣٨٥٣ ، ٣٨٦١ ، ٣٩٠٤
 اللوح المحفوظ
 ش ٢٩٦ ، ١٠٦٤ ، ٢٦٤٨ ، ٣٤٥٧
 اللون ١٠٢٢ - ١٠٢٤
 ش ٥٠٣ - ٥٠٤ ، ٧٦٤ ، ٧٦٥ ،
 ٧٦٦

م

ماء الحياة ٥٧٤
 ش ٣٨٦٣ ، ٣٦٨٧ ، ٥٧٤
 المحبة الالهية ٢٢ - ٣٣ ، ١٠٩ - ١١٦
 ٢٠٥ ، ٢١٧ - ٢٢١ ، ٢٢٩ ،
 ٨٠٦ ، ٨٠٨ ، ١٥٧٠ - ١٥٧٤
 ١٧٣٩ - ١٧٦٢ ، ١٧٧٤ -
 ١٧٨٤ ، ١٧٩٣ - ١٨٠١ ، ١٩٩٢
 ٢٨٠١ - ٢٨٠٤ ، ٣١١٠ ، ٣١١٢
 ش ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٣٢
 ١١١ ، ٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٦٠٦ ، ٧٦٢
 ٧٦٣ ، ١٥٤٧ - ١٥٤٨ ، ١٥٧٤

نبض (طب) ١٠٣
النرفانا

ش ١٢٨

النزاهة ٣٧٨٦ - ٣٨٣٩ ، ٣٨٤٤ ، ٣٨٥٢ ، ٣٩٧٧ ، ٣٩٧٥

النطق ١٦٢٣ - ١٦٢٩ ، ٣٠٩٠ - ٣٠٩٣

النظر الخاطيء ٣٢٤ - ٣٣٣ ، ١٣٩٤ - ٣٩٦٣ ، ٣٩٥٨ ، ١٣٩٥

ش ١٣١٩ ، ٣٣٦٦

نظرات وتأملات (أمثلة من المثنوي)
١٧ - ٢١ ، ٢٨ - ٢٩ ، ١٤١ - ١٤٢

١٨١ - ١٨٠ ، ١٧٥ ، ١٥٣ ، ١٤٢ ، ٢٤٠ ، ٢٩٩ - ٣٠٠ ، ٢٢٨٠ ، ٢٢٨١

النغم الخفيض (موسيقى) ٢٢٠٧
النفاق

(انظر أيضا الملق)

٢٨٥ - ٢٨٨

ش ٣٥٣٣

النفس الانسانية

ش ٣٤

النفس الحسية ٧٧١ - ٧٨٠ ، ٩٠٦ ، ١٣٠٥ - ١٣٨٤ ، ١٩٥٥ ، ٣٨٧٩

ش ٧٧٣ - ٧٧٤ ، ١٩٥٥ ، ٢٦١٩ ، ٢٩٥٦ ، ٢٩٦٧ ، ٣٧٠٢

النور ٧٥٩ ، ٧٦٠ ، ١١٢٥ - ١١٢٩

ش ٧٥٩ ، ٧٦٠ ، ١١٧٢ ، ١١٢٩

النوم ٣٩٠ - ٤٠٦ ، ١٦٨٢ - ١٦٨٩

ش ٣٨٨ ، ٣٩٥ ، ٣٩٧ - ٤٠١ ، ٤٠٥ ، ١٦٨١ - ١٦٩٠ ، ١٨٩٠ ، ٣١٨٥

نفى الذات

(انظر الفناء ، المحو)

هـ

الهداية ٣٨٩٣ - ٣٩٢٣

الهيلة (طب) ٧٨

الهوى

(انظر ايضا الشهوة)

٣٣٣ - ٣٣٤ ، ١٠٨٨ - ١٠٨٩

ش ٣٧٩ - ٣٨٠ ، ٣٩٥٨ ، ٣٩٥٩

الهيولى

ش ٢٩٦

و

الوتر (موسيقى)

ش ٢٨٧

الوجود

ش ٤١٧

وحدة الوجود ٣٣٣٩ - ٣٣٤٠ ، ٣٣٤٠ - ٣٣٣٩

الوهم

(انظر الخيال والوهم)

ي

اليقظة الروحية ٤٠٩ - ٤١٠ ، ٦٢٣ - ٦٢٩

ش ٣٠٨٧ - ٣٠٩٠

نصوب

وقعت بعض أخطاء مطبعية ، برغم ما بذل من جهد في طبع الكتاب وتصحيحه . وكنا نود إغفال ذكرها ، نظراً لأنها مما لا يخفى على فطنة القارئ ، لولا أن قليلاً من هذه الأخطاء المطبعية مس كلمات قليلة في بعض النصوص القرآنية الكريمة . ولقد اثبتناها هنا ليقوم القارئ مشكوراً بتصحيحها قبل قراءة الكتاب ، وعمدنا إلى إبراز الأخطاء التي وقعت في طباعة الآيات بالحرف الأسود ، زيادة في التنبيه إليها .

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب	الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
١	٥	البلخي	البلخي	٦١	٢	فيعني	فيعني
٦	١٦	ها هي	ها هي ذي	٧٠	٦	الحنان	الحنان
٦	١٧	التبرزي	التبرزي	٧٩	٢	تقضي	تقضي
٢٠	٤	استطاغ	استطاغ	٨٥	٩	أفهامي	أفهامي
٢٠	١٣	فرزانقر	فرزانقر	٩٤	حاشية ١	يبايعون الله	يبايعون الله
٢٠	حاشية ٢	فرزانقر	فرزانقر	٩٧	١٤	جملة	جملة
٢٩	١٢	إلا	إلا	١٠٠	١٣	بينها	بينها
٣٥	٢٠	المثنوي	المثنوي	١٠٠	حاشية ١	يلتقيان برزخ	يلتقيان برزخ
٤٦	٩	بالتفس	بالتفس	١٠٣	١٠	أيّا	أيّا
٥٤	حاشية ١	George	Georg				

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب	الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
١٠٩	٤	فيطفؤها	فيطفئها	١٨٦	٥	إعطاك	أعطاك
١١٠	حاشية ٢	يحدثه	يحدثه	١٩٥	٥	المزاق	المذاق
١١٢	١	والزوال	الزوال	١٩٥	٧	ناشيء	ناشيء
١١٣	٧٠٣	دون	من غير	١٩٨	٢٣	فإن	فإن
١١٣	حاشية ٢	رأى كوكباً	رأى كوكباً قال	٢٠٠	حاشية ١	شطاه	شطاه
		فلما أفل	هذا ربي فلما أفل	٢٠٢	٢١	فتقول	وتقول
١٣٢	١٤	سحابة	سحابه	٢٠٧	حاشية ١	تنزل	تتنزل
١٣٥	١٢	تطلب تطلب	تطلب	٢١٠	٢٤	ملي	ملي
١٣٧	١٥	كل	كل	٢١١	١	سحابا	سحابا
١٤٠	٥	يعد	يعد	٢١٤	١٠	راعي	راعي
١٤٣	حاشية ٣	الكتاب الذي	الكتاب الذين	٢١٥	٢	١٥٠	١٥٠٠
١٤٦	٤	يطفؤه	يطفئه	٢٣٨	١٤	واحد	واحد
١٤٩	١	دون	بدون	٢٣٨	حاشية ١	شاطيء	شاطيء
١٥٤	١٥	سوي	سوى	٢٤٥	١٢	أني	أني
١٥٥	٧	وهاهم	وهاهم أولاء	٢٤٥	١٦	يصبحان	يصبحان
١٥٥	١٥	بينما أنت	وأنت	٢٥٦	٨	أحل	أجل
١٥٥	١٩	أطياب	أطياب	٢٥٦	١٧	شبيهة	شبيهة
١٥٥	٢٠	بالمنتقى	بالمنتقى	٢٦٨	٨	كظهره	كظهره
١٥٦	١٠	إلا ما	إلا ما كان	٢٧١	١٧	قد فهمته	فهمته
١٥٧	١٣	ممكنة	مكنه	٢٧٣	حاشية ٢	مقدوة	مقدرة
١٥٩	١١	ليلقي	ليلقى	٢٧٤	حاشية ٢	فتلحطمها	فلتلحطمها
١٦١	٧	العقبى	العقبى	٢٧٩	٣	تقضي	تقضى
١٦٤	٣	نظرت	نظرت	٢٨١	٢٢	حيوانيا	حيوانيا
١٧٣	٣	بينها	بينها	٢٨٢	٢٢	المجد	المجد

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب	الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٣٠٧	حاشية ٢	روحاً	روحاً	٣٨٠	١٦	السنين	السنين
٣١١	حاشية ١	ناقة وسقيها	ناقة الله وسقيها	٤٠٤	٢١	المحجبة	المحجبة
٣١٦	حاشية ١	٢٠٠ ٥٥	٢٠ : ١٩ - ٥٥	٤٢٣	١٧	خرابة	خرابة
٣١٧	١٥	ينبؤه	ينبؤه	٤٥٦	١١	الوساس	الوساس
٣٢٩	حاشية ٢	٣٤	٢٤	٤٥٧	٢	غضب	غضب
٣٣٠	١٦	تتخلص	تتخلص	٤٥٧	٩	حتي	حتي
٣٣٤	١٥	الدينوي	الدينوي	٤٦٣	١٤	المرخي	المرخي
٣٣٥	١١	من	من	٤٦٦	١٣	هذين	هذين
٣٣٧	٥	كالملاك	كالملاك	٤٦٨	١٠	هذه المعجزة	هذه المعجزة
٣٣٨	٧	مطلوبة	مطلوبة	٤٦٨	١٣	من الرسل	من الرسل
٣٣٩	١	يعني	يعني	٤٧٥	٨	المعني	المعني
٣٤٣	٦	هذا الإبريق	الإبريق	٥٢٦	١٩	١٠١٤	٢٠١٤
٣٤٤	٥	فأني	فأنسى	٥٣٧	٥	عجبه	عجبه
٣٤٨	٢٠/١٩	بشرانا بشرانا	بشرانا بشرانا	٥٥٦	٢٠	الممكن	الممكن
٣٥٥	٣	صبر	اصبر	٥٩٢	٦	يخفي	يخفي
٣٧٨	١٢	نعيش	تعيش	٥٩٦	٥	خاتمة	خاتمة
٣٧٩	١٧	؟	!				

وهناك هفوات قليلة أخرى أوضح من أن تحتاج إلى ذكر .

طبع علمي مطابع
دار لبنان
للطباعة والنشر
بيروت - ص.ب. ٥٦٢٠ - هاتف ٢٩٣٠٤٣

THE MATHNAWI
OF
JALAL-UD-DIN RUMI

BOOK ONE

TRANSLATED WITH AN INTRODUCTION & COMMENTARY

BY

MUHAMMAD A. KAFABI, PH. D.

Professor of Islamic Literatures, Cairo University.
Delegated Professor, Beirut Arab University.

AL - MAKTABAH AL - ASRIYYAH

Sidon — Beirut

1966

THE MATHNAWI
OF
JALAL - UD - DIN RUMI